

काण्डोंकी मंत्रसंख्या क्रम पूर्वक घट रही है । प्रथम काण्डमें १५३, द्वितीयमें २०७, तृतीयमें २३०, चतुर्थमें ३२४, पञ्चममें ३७६ और इस पष्ठ काण्डमें ४५४ मंत्र हैं । यह संख्या प्रथम काण्डकी मंत्रसंख्यासे तीन गुणा, तृतीयसे दुगुणी और पञ्चमसे देवढी है । वृक्त संख्या भी बहुत है । परंतु वृक्त प्रायः तीन मंत्रवाले होनेके कारण घटी संख्या का महत्त्व विशेष नहीं है, तथापि कुल अभ्यास इस काण्डमें पहिलेकी अपेक्षा अधिकही होना है । प्रथम पाठ छोटा देकर पश्चात् बड़े पाठ देनेके समान ही यह व्यवस्था वहां दिखाई देती है—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

वृक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१ प्रथमोऽनुवाकः।१३त्रयोदशः प्रपाठकः ।				
१	३	अथर्वा	सविता.	उष्णिक्, त्रिपदा विपार्लिकम- भ्यासाङ्गी जगती।२, ३पि- पीलिकमभ्या पुरउष्णिक्।
२	३	"	वनस्पतिः, सोमः,	उष्णिक्, १-३परोष्णिक् ।
३	३	„(स्वस्त्ययनकामः)	नानादेवताः	जगती।१ पथ्याश्रुती ।
४	३	"	"	१ पथ्याश्रुती, २ संस्कार- पांक्तिः, ३ त्रिपदा विराह- गर्भः गायत्री ।
५	३	"	इन्द्राङ्गी	अनुष्टुप्, २ सुक्वि ।
६	३	"	ब्रह्मणस्पतिः, सोमः	"
७	३	"	सोमः, ३चिथ्येदेवा	गायत्री, १ निचूत ।
८	३	जमदग्निः	कात्मात्मदेवता	पथ्यापांक्तिः
९	३	"	"	अनुष्टुम्
१०	४	शन्तातिः	नानादेवताः (अग्निः, वायु, सूर्यः)	१ साङ्गी शिष्टु, २ प्राजा पथ्या श्रुती, ३ साङ्गीश्रुती.

२ द्वितीयोऽनुवाकः ।

११	३	प्रजापतिः	रेतः, मंत्रोक्ताः	अनुष्टुप्
१२	३	गरुमान्	तक्षक	"
१३	३	अथर्वा(स्वस्त्ययनकामः)	मृत्युः	"
१४	३	धमुर्पिगलः	बलासः	"
१५	३	उद्दालकः	वनस्पति	"

१६	४	शौनकः	चन्द्रमाः(मन्त्रोक्तदेवताः)	अनुष्टुप् १ निचूव त्रिपदा गायत्री, ३ वृहतीगर्भा ककुम्भस्य- नुष्टुप्, ४ त्रिपदाप्रतिष्ठा.
१७	४	अथर्वा	गर्महृणं	"
१८	३	"	इथ्यांयिनाशनं	"
१९	३	शन्तातिः	चन्द्रमाः(नानादेवताः)	गायत्री, अनुष्टुप्
२०	३	भृग्वंगिराः	यक्ष्मनाशनं	१ अतिजगती, २ कुकुम्भती प्रन्तारपक्तिः, ३ सत पंक्तिः

३ तृतीयोऽनुवाकः

२१	३	शन्तातिः	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्
२२	३	"	आदित्यरश्मिः, मरुतः	त्रिष्टुप्, चतुष्पदा सुराजगती.
२३	३	"	आपः	अनुष्टुप्, २ त्रिपदागायत्री ३ परोधिक्
२४	३	"	"	"
२५	३	शुनःशेषः	मंत्रोक्तदैवतं	"
२६	३	ब्रह्मा	पाप्मा	"
२७	३	भृगुः	यमः, निर्र्कति	जगती, २ त्रिष्टुप्
२८	३	"	" "	त्रिष्टुप् २ अनुष्टुप्, ३ जगती,
२९	३	"	" "	वृहती, १-२ विराणनाम गायत्री, ३ अथवमाना सप्तपदा विराडष्टी
३०	३	उपरिवधव	शमी	जगती, २ त्रिष्टुप्, ३ चतुष्पदा ककुम्भस्यनुष्टुप्
३१	३	"	गौ	गायत्री

४ चतुर्थोऽनुवाकः ।

३२	३	१-२ चावनः, ३ अथर्वा	अग्नि	त्रिष्टुप्, २ प्रन्तारपक्ति ।
३३	३	जाटिकायनः	इन्द्र	गायत्री, २ अनुष्टुप् ।
३४	५	चानन	अग्निः	"
३५	३	कौशिक	विश्वानर	"
३६	३	अथर्वा (स्वस्त्ययनकाम)	अग्नि	"
३७	३	" "	चन्द्रमा	अनुष्टुभ्,
३८	४	" (वर्चरकाम)	वृहस्पति . त्विपि	त्रिष्टुप्
३९	३	" "	"	१ जगती ० त्रिष्टुप्, ३ अनुष्टुप्

४० ३ ॥ (१-२अमयकामः, मन्त्रोक्तदेयताः जगती ३ ऐन्द्रोभनुष्टुप्
३ स्वस्ययनकामः)

४१ ३ ब्रह्मा चन्द्रमाः, अनुष्टुप्, १ श्रुक्, ३ त्रिष्टुप्
यद्गुदैघत्यम्,

५ पञ्चमोऽनुवाकः ।

४२ ३ भृगुर्धनिराः (परस्परं मन्त्र्यः अनुष्टुप् १-२ श्रुक्
वित्तैकीकरणकामः।)

४३ ३ " " मन्त्र्युशमनं " " ३ त्रिपदा महावृद्धती
४४ ३ विध्वामिध्र- वनस्पतिः " (मन्त्रोक्तदेयता)

४५ ३ अंगिराः प्राचेतसो दुष्यप्ननाशनम् १ पथ्यापंक्तिः, २ श्रुक्
यमश्च- त्रिष्टुप् ३ भनुष्टुप् ।

४६ ३ " स्वप्नं १ ककुम्भती विष्टारपंक्तिः ।
२ ध्यवसाना शबरीगर्ना
पथ्यपदा जगती, ३ अनुष्टुप्

४७ ३ " अग्निः, २ विश्वेदेवा त्रिष्टुप्
३ सुधन्वा

४८ ३ " मन्त्रोक्तदेयताः अनुष्टुप्
४९ ३ गार्ग्यं अग्निः १ अनुष्टुप् २-३ जगती (३ विराट्)

५० ३ अयर्वा अश्विनौ १ विराट् जगती,
२, ३ पथ्यापंक्तिः

५१ ३ शन्तातिः आपः, ३ चरणः त्रिष्टुप्, १ गायत्री, ३ जगती

६ षष्ठोऽनुवाकः । १४ चतुर्दशः प्रपाठकः ।

५२ ३ भागलि- मन्त्रोक्तदेयताः अनुष्टुप्
५३ ३ बृहच्छुक्रः नानादेयताः त्रिष्टुप्, १ जगती

५४ ३ ब्रह्मा अग्नोसोमौ अनुष्टुप्
५५ ३ " १ विश्वेदेवाः १ जगती २ त्रिष्टुप्, ३ जगती
२-३ रुद्र-

५६ ३ शन्ताति १ विश्वेदेवा १ त्रिपदागर्भो पथ्यापंक्तिः
२-३ रुद्र- २ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्

५७ ३ " रुद्रः १-२ अनुष्टुप्, ३ पथ्यापंक्तिः
५८ ३ अघर्वा (यश- वृहस्पति, १ जगती, २ प्रस्तारपंक्तिः,
स्काम.) मन्त्रोक्तदेयता ३ अनुष्टुप्

५९ ३ " रुद्रः, " अनुष्टुप्
६० ३ " अयमा " " अनुष्टुप्
६१ ३ " रुद्रः त्रिष्टुप्, २-३ श्रुक्

७ सप्तमोऽनुवाकः ।

६०	३	अथर्वा.	रुद्र । मन्त्रांकदेवताः	त्रिष्टुप्
६३	४	द्रुहण.(आयु- वर्चोऽलकामः)	निःसंतिः, यमः, ४ अग्नि	जगती, १ अतिजगतीगर्भा ४ अनुष्टुप्
६४	३	अथर्वा	सामिनस्यं । विभेदेवा	अनुष्टुप्. २ त्रिष्टुप्
६५	३	"	चन्द्रः, इन्द्रः पराशर.	" १ पध्यापक्ति.
६६	३	"	" "	" १ त्रिष्टुप्
६७	३	"	" "	"
६८	३	"	मन्त्रोक्तदेवता.	१ पुरोविसा इतिगर्भाग भां श्वनुष्टुप्दा जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिजगती गर्भा त्रिष्टुप्.
६९	३	"(धर्चस्कामो यशास्कामश्च)	वृहस्पति, अश्विनौ	अनुष्टुप्
७०	३	कांकायन	अप्यया.	जगती
७१	३	प्रसा	अग्नि ३ विददेदेवा.	" ३ त्रिष्टुप्
७२	३	अथर्वागिरा	शेषोऽर्कः	अनुष्टुप्, १ जगती, ३ भुरिह

८ अष्टमोऽनुवाकः ।

७३	३	अथर्वा.	सामिनस्यं, मानादेवता.	त्रिष्टुप् १, ३ भुरिक
७४	३	"	" त्रिणामा	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्
७५	३	कचन्धः (सपत्न- क्षयकाम)	इन्द्र, मन्त्रोला	" वत्पदा जगती
७६	६	"	सांतपनाग्नि.	" ३ कर्तृमगी
७७	३	"	जातपेदा,	"
७८	३	अथर्वा	१, २ चन्द्रमा, ३ श्वष्टा	"
७९	३	"	मंस्कान	गायत्रो, ३ त्रिपदा मात्रावत्या जगती
८०	३	"	चन्द्रमा.	अनुष्टुप्, १ भुरिह, ३
८१	३	"	जादित्यः मंत्रोला	" प्रन्मार्परिनि
८२	३	भगः (जाया कामः)	इन्द्रः	"

९ नवमोऽनुवाकः ।

८३	४	अंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्, ४ एकावमाना द्विपदा निचूदार्पा अनुष्टुप्
८४	४	"	निक्रोतिः	१ सुरिगृजती, २ त्रिपदा आर्पा गृहती, ३-४ ज- गती, ४ सुरिक्त्रिष्टुप् ।
८५	३	अथर्वा (यश्मना- शनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्.
८६	३	" (घृषकामः)	एकघृषः	"
८७	३	"	ध्रुवः	"
८८	३	"	"	" ३ त्रिष्टुप्
८९	३	"	रुद्रः, मन्त्रोक्तदेवताः "	"
९०	३	"	रुद्रः	१, २ अनुष्टुप् ३ आर्पा सुरिगुणिक्
९१	३	भृग्वंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः, यश्मनाशन	अनुष्टुप्
९२	३	अथर्वा	घाञी	त्रिष्टुप् १ जगती

१० दशमोऽनुवाकः ।

९३	३	शन्तातिः	रुद्रः, ३ बहुदैवत्यम्	त्रिष्टुप्
९४	३	अथर्वांगिराः	सरस्यती	अनुष्टुप् २ विराद् जगती,
९५	३	भृग्वंगिराः	वनस्पतिः, मन्त्रोक्तः	"
९६	३	"	" ३ सोमः	" ३ त्रिपदा विराणनाम गायत्री
९७	३	अथर्वा	मिश्रावरुणौ.	त्रिष्टुप्, २ जगती, सुरिक्.
९८	३	"	इन्द्रः	" २ गृहती गर्भाहारपंक्ति.
९९	३	"	" ३ सोमः सविता च	अनुष्टुप्, ३ सुरिक् गृहती.
१००	३	गरुत्मान्	वनस्पतिः	"
१०१	३	अथर्वांगिराः	ब्रह्मणस्पतिः	"
१०२	३	जमदग्निः	अश्विनौ	"

(अभिसंमनस्कामः)

११ एकादशोऽनुवाकः । १५ पञ्चदशः प्रपाठकः ।

१०३	३	उच्छोचनः	इन्द्राग्नी, बहुदैवत्यं.	अनुष्टुप्
१०४	३	प्रशोचनः	" "	"

१०५	३	उन्मोचनः	कास'	अनुष्टुप्	
१०६	३	प्रमोचनः	दूर्वाशाला,	"	
१०७	४	शान्तातिः	विश्वजित्	"	
१०८	५	शौनकः	मेघा, ४अग्निः,	"	२ इतोष्टुहती, ३पथ्याष्टुहती
१०९	३	अथर्वा	पिप्पली, मैपज्यं	"	
११०	३	"	अग्निः,	त्रिष्टुप्,	१ पक्ति
१११	४	"	"	अनुष्टुप्,	१ परानुष्टुप्, त्रिष्टुप्
११२	३	"	"	त्रिष्टुप्	
११३	३	"	पूषा.	"	३ पक्ति

१२ द्वादशोऽनुवाकः ।

११४	३	प्रहा	विश्वेदेयाः	अनुष्टुप्	
११५	३	"	"	"	
११६	७	जाटिकायन	वैवस्वत	जगती,	२ त्रिष्टुप्
११७	३	कौशिकः(अनूण कामः)	अग्नि	त्रिष्टुप्	
११८	३	"	"	"	
११९	३	"	"	"	
१२०	३	"	मन्त्रोकदेयताः	१ जगती २ पक्तिः,	३ त्रिष्टुप्
१२१	४	"	"	१-२ अनुष्टुप्, ३, ४ अनुष्टुप्,	
१२२	५	भृगुः	विश्वकर्मा	त्रिष्टुप्,	४, ५ जगती
१२३	५	"	विद्वेदेयाः	"	३ द्विपदा साध्या अनुष्टुप्, ४ एवावसाना द्विपदा प्राजापत्या सुरिगनुष्टुप्
१२४	३	अथर्वा(निर्ऋत्यपस्तरणकामः)	मन्त्रोकदेयता दिव्या आपः	त्रिष्टुप्.	

१३ त्रयोदशोऽनुवाकः ।

१२५	३	अथर्वा	घनस्पतिः	त्रिष्टुप्,	२ जगती
१२६	३	"	घानस्पत्यो	भुक्तित्रिष्टुप्	
१२७	३	भूर्धगिराः	दुन्दुभिः	अनुष्टुप्,	३ श्यवमाणा परपदा जगती,
१२८	४	अंगिराः (अथर्वागिराः)	घन्द्रमाः शकधूमः	अनुष्टुप्	
१२९	३	"	भगः	"	

१३०	४	अथर्वगिराः	स्मरः	अनुष्टुप्	१ विराट्पुरस्ताद्वृहती.
१३१	३	"	"	"	
१३२	५	"	"	"	१ त्रिपदानुष्टुप्, ३ भुरिक्, २, ४, ५ त्रिपदा महावृहती २, ४ विराट् ४ जगती.
१३३	५	अगस्त्यः	मेखला	त्रिष्टुप्	१ भुरिक्; २, ५ अनुष्टुप् ४ जगती.
१३४	३	शुक्रः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्;	१ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्; २ भुरि- क् त्रिपदागायत्री.
१३५	३	"	"	"	
१३६	३	अथर्वा (फेस- वधेनकामः) [धीतहृद्यः]	घनस्पतिः	अनुष्टुप्;	२ एकाग्रमाना द्विपदा साम्नावृहती.
१३७	३	"	"	"	
१३८	५	"	"	"	३ पध्यापवितः
१३९	५	"	"	"	१ त्र्यय० षट्प० विराट् जगती.
१४०	३	"	ब्रह्मणस्पतिः, मन्त्रोक्ताः	"	१ उरोवृहती; २ उपरिष्टा- ज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप् ३ भास्तरपंक्तिः
१४१	३	विश्वामित्रः	अश्विनौ	"	
१४२	३	"	वायुः	"	

इस प्रकार षष्ठ काण्डके सूक्तोंके ऋषि, देवता, छंद हैं । अब इनका ऋषिक्रमानुसार विभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ अथर्वगिराः ऋषिके १-७; १३; १७; १८; ३०; ३६-४०; ५०; ५८—६२; ६४-६९; ७३; ७४; ७८-८१; ८४-९०; ९२; ९७-९९; १०९-११३; १२४-१२६; १२९-१३९; १३६-१४० ये ६१ सूक्त हैं ।

२ शन्ताति ऋषिके १०; १९; २१-२४; ५१; ५६; ५७; ९३, १०७ ये ग्यारह सूक्त हैं ।

३ भृग्वंगिराः ऋषिके २०; ४९; ४३; ९१; ९५; ९६; १२७ ये सात सूक्त हैं ।

४ ब्रह्मा ऋषिके २६; ४१; ५४; ५५; ७१; ११४; ११५ ये सात सूक्त हैं ।

- ५ कौशिक ऋषिके ३५; ११७-१०१ ये छः सूक्त हैं ।
 ६ भृगु ऋषिके २७-२९; १२२; १२३ ये पाँच सूक्त हैं ।
 ७ अङ्गिराः प्राचेतस्, ऋषिके ४५-४८ ये चार सूक्त हैं ।
 ८ विश्वामित्र ऋषिके ४४; १४१; १४२ ये तीन सूक्त हैं ।
 ९ अथर्वाङ्गिरा ऋषिके ७२; ९४; १०१ ये तीन सूक्त हैं ।
 १० जमदग्नि ऋषिके ८; ९; १०२ " " "
 ११ अङ्गिरा " ८३; ८४; १२८ " " "
 १२ कवन्ध " ७५-७७ " " "
 १३ गन्तमान् " १२; १०० ये दो सूक्त हैं ।
 १४ शौनक " १६; १०८ " " "
 १५ उपरिषन्नय " ३०; ३१ " " "
 १६ चातन " ३२; ३४ " " "
 १७ जाटिकापन, ३३; ११३ " " "
 १८ शुक्र " १३४; १३५ " " "
 १९ प्रजापति ऋषिका ११ यह एक सूक्त है ।
 २० षड्भुषिगल, १४ " " "
 २१ उद्दालक " १७ " " "
 २२ शुनाशेष " २५ " " "
 २३ यम " ४५ " " "
 २४ गार्ग्य " ४९ " " "
 २५ भागलि " ५२ " " "
 २६ वृहच्छुक्र " ५३ " " "
 २७ काङ्गापन " ७० " " "
 २८ भग " ८२ " " "
 २९ उच्छोषन " १०३ " " "
 ३० प्रदांषन " १०४ " " "
 ३१ उन्मोषन " १०५ " " "
 ३२ प्रमोषन " १०६ " " "
 ३३ अगस्त्यः " १३३ " " "

इस प्रकार ३३ ऋषि नामोंसे इस काण्ड का संबंध है। प्रथम काण्डमें ८, द्वितीय काण्डमें १७, तृतीय काण्डमें ८, चतुर्थ काण्डमें १७, पञ्चम काण्डमें १२ और इस षष्ठ काण्डमें ३३ ऋषियोंका संबंध है। अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग।

१ नाना देवता, बहुदेवतम्, मन्त्रोक्त देवतं के ३; ४; १०; ११; १६; १९; २५; ४१; ४४; ४८; ५२; ५३; ५८; ६२; ६८; ७३; ७०; ८१; ८३; ८९; ९१; ९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४; १३५; १४० ये २९ सूक्त हैं।

२ सोम, चन्द्रमाः के २; ६; ७; १६; १९; २१; ३७; ४१; ६५-६७; ७८; ८०; ९६; ९९; १२८; ये १६ सूक्त हैं।

३ आग्नि के १०; ३२; ३४; ३६; ४७; ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२; ११७-११९; ये १५ सूक्त हैं।

४ वनस्पति के २; १५; ४४; ८५; ९५; ९६; १००; १२५; १२७; १३६-१३९ ये १३ सूक्त हैं।

५ विश्वेदेवाः देवता के ७; ४७; ५५; ५६; ६४; ७१; ११४; ११५; १२३ ये ९ सूक्त हैं।

६ रुद्र देवता के ५५-५७; ५९; ६१; ६२; ८९; ९०, ९३ ये ९ सूक्त हैं।

७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८२; ९८; ९९ ये ८ सूक्त हैं।

८ बृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६९ ये पांच सूक्त हैं।

९ निर्रिति के २७-२९; ६३; ८४ ये पांच सूक्त हैं।

१० ब्रह्मणस्पति के ६; १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं।

११ अश्विनौ के ५०; ६९; १०२; १४० " "

१२ यम के २७-२९; ६३ " "

१३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ " "

१४ सांमनस्य के ६४, ७३; ७४ ये तीन सूक्त हैं।

१५ पराशर के ६५-६७ " "

१६ स्मर के १३०-१३२ " "

१७ वायु के १०, १४२ ये दो सूक्त हैं।

१८ यक्ष्मनाशन के २०, १२७ " "

१९ ध्रुव के ८७, ८८ ये दो सूक्त हैं ।

२० कालात्मा के ८, ९ " "

२१ सविता के १, ९२ " "

शेष सूक्त एक देवताका एक है देखिये, इन्द्राग्नी ५, सूर्य १०, रेतः ११, तक्षकः १२, मृत्युः १३, बलासः १४, गर्भहृद्गर्ण १७, ईर्ष्याविनाशनं १८, आदित्यरश्मिः २२, मरुतः २२, पाप्मा २६, शमी ३०, गौः ३१, विश्वानरः ३५, त्विषिः ३८, मन्थुः ४२, मन्थुशमनं ४३, दुष्यमनाशनं ४५, स्वमं ४६, सुघन्वा ४७, वरुणः ५१, अग्नीषोमी ५४, अर्यमा ६०, अह्न्या ७०, श्रुपोऽर्कः ७२, त्रिणामा ७४, सांतपनाभिः ७६, जातवेदाः ७७, त्वष्टा ७८, संस्फानः ७९, आदित्यः ८१, एकवृषः ८६, वाजी ९२, सरस्वती ९४, मित्रावरुणौ ९७, कासः १०५, दूर्गाशाला १०६, विश्वजित् १०७, मेघा १०८, पिप्पली १०९, भैषज्यं १०९, पूषा ११३, वैवस्वतः ११६, विश्वकर्मा १२२, वानस्पत्यो दुन्दुभिः १२६, शकधूमः १२८, भगः १२९, मेखला १३३ ये अठतालीस देवताओंके प्रत्येकका एक एक ऐसे सूक्त हैं ।

पहिले २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएं इस काण्डमें है । अर्थात् इतनी देवताओंका विचार इस काण्डमें हुआ है अब इस काण्डके गणों की व्यवस्था देखिये—

इस काण्डमें सूक्तोंके गण ।

१ बृहच्छान्तिगण के १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, ९३, १०७ ये नौ सूक्त हैं ।

२ स्वस्त्ययमगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४०, ९३ ये आठ सूक्त हैं ।

३ तक्मनाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७ ये छः सूक्त हैं ।

४ पुष्टिकमंत्रगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पांच सूक्त हैं ।

५ अपराजितगण के ६५-६७, ९७ ये चार सूक्त हैं ।

६ वर्चस्यगण के ३८, ५८, ६९ ये तीन सूक्त हैं ।

७ पवित्रगण के ५१, ६२, ७३ " "

८ रौद्रगणके ५५, ६१, ९० " "

९ वास्तुगण के १०, ७३, ये दो सूक्त हैं ।

१० चालनगण के ३२, ३४ " "

११ अंहोलिङ्गगण के ३५, ३६ ये दो सूक्त हैं ।

१२ अभयगण के ४०, ५० " "

१३ इन्द्रमहोत्सवके ८६, ८७ " "

१४ दुष्वमनाशनगणका ४५ यह एक सूक्त है ।

१५ सांमनस्यगणका ७३ यह " "

इस प्रकार इन सूक्तों के गण हैं । पाठक यदि इन सूक्तोंका गण सूक्तोंके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूक्तोंका तात्पर्य समझनेमें बड़ी सुगमता होगी ।

इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका मनन कीजिये:-

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

षष्ठ काण्ड ।

अमृतदाता ईश्वर !

[१]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—सविता ।)

दोषो गाय बृहद् गाय शुमद्धेहि ।

आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम् ॥ १ ॥

तम्बुं घृष्टि यो अन्तः सिन्धौ सुनुः ।

सत्यस्य युवान्मद्रोधवाचं सुशेवम् ॥ २ ॥

स घा नो देवः सविता साविषदमृतानि भूरि ।

उमे सुष्टुती सुगातये ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (आथर्वण) अथर्वाके अनुयायी ! (सवितारं देवं) सविता देवकी (स्तुहि) स्तुति कर । (दोषो गाय) रात्रीके समय गा, (बृहद् गाय) बहुत भजन कर, (शुमद् घेहि) तेजयुक्त की धारणा कर ॥ १ ॥

(यः सिन्धौ अन्तः सत्यस्य सुनुः) जो भवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (युवान्) युवा, (सुशेवम्) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोघ-वाचं) द्रोह हीन वाणीसे युक्त है (तं उ स्तुहि) उसीका गुण-वर्णन कर ॥ २ ॥

(सः घ सविता देवः) वही सर्व प्रेरक देव (उमे सुष्टुती सुगातये) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गोंपरसे हम जाय, इस के लिये

(नः भूरि अमृतानि साधिपत्) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे योगमार्ग में प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वप्रेरक एक ईश्वर की उपासना कर । रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत भजन कर, और उसके तेजकी मन में धारणा कर ॥ १ ॥

वही एक ईश्वर इस भव समुद्र के बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है और न वृद्ध होता है । परंतु सदा तरुण रहता है । वही सब सुखोंको देने वाला है और हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, उसी का गुणगान कर ॥ २ ॥

वही सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव हम दोनों प्रकारके प्रशंसनीय मार्गोंपरसे प्रगति करें, इसलिये हमें अनंत सुख सदा देता रहता है ॥ ३ ॥

एकदेवकी भक्ति ।

इस सूक्तमें एक देव की भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है । विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । सूर्य परमात्माका प्रतिनिधि इस सूर्य माला में है, इसलिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है; परंतु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोंकी मनःस्थिरता के लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विद्युत् और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अन्तरिक्षीय और शुलोक संबंधी तीन दृश्य तेजों का दर्शन कराके परमात्मोपासना का ही पाठ दिया जाता है; इसी नियमके अनुसार यहां सविता देव के द्वारा सूर्यका दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्मा की ही उपासना कही है इस का उत्तम प्रमाण यह है—

दोषो गाय (मं० १)

‘ रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उमकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर. यदि ‘ दिनमें दिखाई देनेवाले सूर्य की ही उपासना इस सूक्तमें होती, तो ‘ रात्रीके समय उसके गुण गान कर ’ ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्य की उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं । इस सूक्तमें तो रात्रीके एकान्त समय में उस सूर्य देवका स्व भजन करो ऐसी आज्ञा है, देखिये—

दोषो नाय, बृहद् गाय । (मं० १)

“रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर” इस प्रकार रात्रीके समय भजन करने को ही कहा है । यदि इस सूर्य की ही उपासना इस सूक्त में अभीष्ट होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कही जाती । इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है, इतनाही नहीं परंतु उस रात्रीमें—

द्युमत चेहि । (मं० १)

“तेजवाले स्वरूप की मनमें धारणा कर ।” सूर्य का तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं । परंतु यहाँ तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है; इस लिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, और जिसके तेज की धारणा रात्रीके समय में भी की जा सकती है, उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें ही ऐसा हम कह सकते हैं । अर्थात् सूर्यकामी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासन से यह सूर्य यहाँ प्रकाश रहा है, उस परमात्मरूपी सूर्यकी उपासना इस सूक्त द्वारा कही है । इस के गुण जो उपासनाके समय मनन करने चाहियें, उसका वर्णन निम्न लिखित प्रकार इस सूक्त में हुआ है—

१ बृहत्= वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है,

२ द्युमत= वह प्रकाशवाला है,

३ देव=वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्य युक्त है,

४ सविता= वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका ऐश्वर्य बढ़ानेवाला है,

५ सिन्धो अन्तः= इस संसारसमुद्रके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

६ सत्यस्य सनुः= सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सत्य स्वरूप है,

७ युवा= वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था और न कभी वृद्ध होगा,
सदा तरुण जैसा शक्तिशाली है,

८ सुशेवः= उच्चम सुख देनेवाला, किंवा (सु-सेवः) उच्चम प्रकार सेवा करने योग्य,

९ अ-द्रोघ-वाक्= हिंसारहित शब्दोंकी प्रेरणा करनेवाला,

१० अमृतानि भूरि साविपत्= अनंत सुखोंकी देता रहता है.

ये दस गुण इस परमात्माके इस सूक्त में कहे हैं, उपासक को इन गुणोंका मनन करना चाहिये । परमात्माके इन गुणोंका मनन करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्दर जड़त्वक हो वहाँतक इन गुणों की श्रद्धि करनी चाहिये ।

विजयी इन्द्र ।

[२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सोमः, वनस्पतिः ।)

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत ।

स्तोतुर्यो वचः शृणवृद्धवै च मे ॥ १ ॥

आ यं विशन्तीन्द्रयो वयो न वृक्षमन्धसः ।

विरग्निन् वि मृधो जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥

सुनोता सोमपात्रे सोममिन्द्राय वज्रिणे ।

युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (ऋत्विजः) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवाले ! (इन्द्राय सोमं सुनोत) इन्द्र के लिये सोमरस निचोड़ो, (च आ धावत) और उसको अच्छी प्रकार शोधो । (यः स्तोतुः मे वचः) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (हवं च) मेरी प्रार्थना (शृणवत्) सुने ॥ १ ॥

(यं अन्धसः इन्द्रवः) जिसके प्रति अन्नरसके अंश (आविशन्ति) पहुंच जाते हैं (वृक्षं वयः न) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । हे (वि-रग्निन्) विज्ञानयुक्त वीर ! (रक्षस्विनीः मृधः वि जहि) आसुरी धृत्तीके शत्रुओंको नाश कर ॥ २ ॥

(सोमपात्रे वज्रिणे इन्द्राय) सोमपान करनेवाले शस्त्रधारी इन्द्रकेलिये (सोमं सुनोत) सोमका रस निचोड़ो । (सः पुरुष्टुतः जेता युवा ईशानः) वह प्रशंसनीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे याजको ! इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोड़ो और उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा है कि जो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुंचता है । हे वीर ! आसुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥

सोमपान करनेवाले वज्रधारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । वही इन्द्र प्रशंसनीय विजयी युवा वीर है और वही सपका प्रभु है ॥ ३ ॥

इन्द्रके लिये सोमरस ।

सोमरस निकालकर उसको छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रसका स्वयं सेवन करना चाहिये । यह सोमरस पडा बलवर्धक, पाँष्टिक, आरोग्यवर्धक, उरसाहवर्धक और तेजस्विता बढानेवाला है । ईश्वर को भक्तिपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवशेष भक्षण करनेका महत्व इस सूक्तमें है ।

तृतीय मंत्रमें " ईशान " शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेसे यहाँका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता है । 'पुत्रा, जेता, इन्द्र' आदि शब्दभी उसी प्रभुके वाचक प्रसिद्ध हैं ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[३]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—नानादेवताः)

पातं न इन्द्रापूषणादितिः पान्तु मरुतः ।

अपां नपात् सिन्धवः सप्त पातन पातु नो विष्णुर्वृत यौः ॥ १ ॥

पातां नो धानाशुधिषी अमिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंहसः ।

पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पात्सग्निः शिवा ये अस्य प्रायवः ॥२॥

पातां नो देवाश्विनां शुभस्पती उपासानक्तो न उरुष्यताम् ।

अपां नपादभिन्हुती गर्यस्य चिद् देवं त्वष्टर्वर्धय सर्वतातये ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रापूषणौ नः पातं) इन्द्र और पूषा ये द्यो देव हमारी रक्षा करें, (अदितिः मरुतः पान्तु) अदिति और मरुत् देव हमारी रक्षा करें । (अपां नपात्, सप्त सिन्धवः पातन) मेघोंको न गिरानेवाला पर्जन्यदेव और सातों समुद्र हमारी रक्षा करें, (विष्णुः उत यौः नः पातु) व्यापक देव और दुलोक हमें बचावे ॥ १ ॥

(धानाशुधिषी अमिष्टये नः पातां) दुलोक और पृथिवी लोक अभीष्ट

अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करें। (ग्रावा सोमः नः अंहसः पातु) पत्थर और सोम औपधि हमें पापसे भ्रष्टावें, (सुभगा सरस्वती देवी नः पातु) उत्तम ऐश्वर्यवाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करे। (अग्निः पातु) अग्नि हमारी रक्षा करे और (ये अस्य पायवः) जो इसके रक्षक गुण हैं, वे भी हमारी रक्षा करें ॥ २ ॥

(शुभस्पती अश्विनौ देवौ नः पातां) उत्तम पालक अश्विनीदेव हमारी रक्षा करें। (उत उपासानक्ता नः उरूपतां) तथा उपा और रात्री हमारी रक्षा करें। (अपां नपात् त्वष्टः देव) हे जलोंको न गिरानेवाले त्वष्टा देव ! (गयस्य अभिःहृती चित्) घरकी दुरवस्थासे भी दूर करके (सर्व-तातये वर्धय) सब प्रकारके विस्तारके लिये हमारी वृद्धि कर ॥ ३ ॥

देवोंद्वारा हमारी रक्षा ।

इस सूक्तमें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करके उनसे हमारी रक्षा होनेकी प्रार्थना की है। इसमें पृथ्वीस्थानीय देव ये हैं—

- १ पृथिवी= भूमि जिसपर सब मानव जाती रहती है,
- २ सप्त सिन्धवः= सात समुद्र, जिनमें जल भरा पड़ा है,
- ३ अग्निः, अस्य पायवःच= अग्नि और उसकी सब रक्षक शक्तियां,
- ४ सोमः= सोम आदि सब वनस्पतियां और औपधियां,
- ५ ग्रावा= पत्थर तथा अन्यान्य खनिज पदार्थ

ये पांच देव पृथिवी स्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे हमारी रक्षा करें। इनके अन्दर विविध शक्तियां हैं, इसलिये उन शक्तियोंसे मनुष्यका सुख बढ़े ऐसा उपाय अवलंबन करना चाहिये। उदाहरण के लिये आगिका उपयोग पाक करने आदि कार्योंमें करनेसे लाभ और गृहादिके जलानेमें करनेसे हानि होती है। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें जानना चाहिये। अब अन्तरिक्षस्थानीय देवोंके विषयमें देखिये—

- ६ इन्द्र= जो पर्जन्य देता है, विद्युत् का संचार करता है,
- ७ मरुतः= सब प्रकारके वायु, जो प्राणादि रूपसे सबकी रक्षा करते हैं,
- ८ अपां नपात्= जलोंको मेघोंमें धारण करनेवाला देव,
- ९ त्वष्टा= जो तोड़ने मोड़ने का कार्य करता है और जो रूपोंको बनाता है,

ये देवमी विविध शक्तियोंके द्वारा मनुष्योंकी रक्षा करते हैं । इसलिये इनकी शक्तियोंसे मनुष्य का लाभ हो और कदापि हानि न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अब द्युस्थानीय देवताओंका विचार देखिये—

१० द्यौः= दुलोक जहाँ सब तेजधारी सूर्यादि गोलक रहते हैं,

११ पूषा= धर्म जो अपने किरणोंसे सबको पुष्ट करता है ।

ये देव दुलोक में रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं; इसी प्रकार अन्य देवोंके विषयमें देखिये—

१२ अश्विनौ= श्वास और उच्छ्वास, प्राण और अपान, तारक (जर्भरी), मारक (तुर्फरी) शक्ति, यह प्राण शक्ति है ।

१३ उपासानक्ता = उपा और रात्री, यह काल है ।

१४ सरस्वती= विद्या देवी, ज्ञानदेवता, शास्त्रविद्या, सभ्यता,

१५ आदिनिः= अखंडित मूल शक्ति, और

१६ विष्णुः = सर्वव्यापक ईश्वर ।

ये सब देव और देवताएं मनुष्यकी रक्षा करें । मनुष्यको चाहिये कि वह इनसे ऐसा व्यवहार करे, की जिससे इनकी शक्ति इसकी सहायक बने और कभी विरोधक न बने ।

इनमें सब शक्ति एक अद्वितीय सर्वव्यापक देवसे आती है, तथापि मनुष्य का इन के साथ अलग अलग संबंध आता है, और इनमें मनुष्यके विविध कार्यपिद्ध भी होते हैं और इनका विरोध होनेसे मनुष्यकी बड़ी हानि भी होती है, इसलिये इनकी सहाय्यताकी याचना यहाँ की है ।

दो उद्देश्य ।

मानवी उन्नति के दो उद्देश्य हैं । (१) गयस्य अभिन्दुती = घरकी कुटिलता, हानि आदि दूर करना, और (२) सर्वतातये चर्षय = सब प्रकारका विस्तार होने के लिये बढना । उक्त देवताओंकी शक्तियों से ये दो उद्देश्य सिद्ध हों, ऐसा व्यवहार करना चाहिये । पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अंश रूपसे हैं, उनकी शक्तियोंकी उन्नति करके भी मनुष्यका बड़ा लाभ हो सकता है । इस सूक्तका विचार करनेसे इस टंगसे बहुत लाभ हो सकता है ।

अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये—

[४]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—नानादेवताः)

त्वष्टा मे दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टरं त्रायमाणं सहः ॥ १ ॥

अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः ।

अप तस्य द्वेषो गमेदभिन्हृतौ यावयच्छत्रुमन्तितम् ॥ २ ॥

धिये समश्विना प्रावतं न उरुष्या ण उरुज्मन्नप्रयुच्छन् ।

द्योश्चिपितर्यावयं दुच्छुना या ॥ ३ ॥

अर्थ—(त्वष्टा) सवका निर्माण करनेवाला, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति और (पुत्रैः भ्रातृभिः अदितिः) पुत्र और भाइयोंके साथ अदिती देवी, (मे दैव्यं वचः) मेरे देवोंके संबंधके वचनको सुनें, और (नः दुष्टरं त्रायमाणं सहः पातु) हमसवके अजेय और पालना करनेवाले बल की रक्षा करें ॥१॥

अंश, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, अदिति और मरुत देव ये सव देव मेरी (पान्तु) रक्षा करें । (तस्य अभिन्हृतः द्वेषः अपगमेत्) उस शत्रुका कुटिल द्वेष दूर होवे । (अन्तितं शत्रुं यावयत्) ये सव पास आये शत्रु को दूर भगा दें ॥ २ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (धिये नः सं प्रावतं) बुद्धिके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो । हे (उरु-ज्मन्) विशेष गतिवाले ! (अप्रयुच्छन्) भूल न करता हुआ तू (नः उरुष्य) हम सवकी रक्षा कर । हे (यौः पितः) युलोक के पालक ! (या दुच्छुना) यावय) जो दुर्गति है, उसको दूर कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें पूर्व सूक्तमें कहे जो देवोंके नाम आगये हैं वे ये हैं—“त्वष्टा, अदिति, मरुतः” । जो देवोंके नाम पूर्व सूक्तमें नहीं आये वे ये हैं—“ पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति, अंश, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, यौपिता । ” पूर्वके अनुसंधानसे ही इस सूक्तका अर्थ देखना चाहिये ।

१ पर्जन्यः = मेघ, जल देनेवाला देव,

२ ब्रह्मणस्पतिः = ज्ञानका स्वामी, ज्ञान देनेवाला,

३ अंशः = प्रकाश देनेवाला,

४ भगः = भाग्यवान्, भाग्य देनेवाला,

५ वरुणः = वरिष्ठ देव, सबसे श्रेष्ठ देव,

६ मित्रः = सयका हितकारी,

७ अर्य-मा = श्रेष्ठ कौन है इनका निश्चय करनेवाला,

८ ऋषिपिता = ब्रूलोक का पालक देव ।

९ पुत्रैः भ्रातृभिः सह अदितिः = लडकों और भाइयोंके समेत अदिति देवी । अखंडित मूल शक्तिका नाम अदिति देवी है, इससे धर्मोदि तेजके गोलक उत्पन्न होते हैं इस लिये ये इसके पुत्र हैं । तथा उसके समान जो हैं वे उसके भाई हैं । अर्थात् मूल प्रकृति अथवा मूल शक्ति और उससे उत्पन्न हुए सब पदार्थ इस मंत्र भागसे लेने योग्य हैं । यह सब देवी शक्तियोंका समूह हम सबकी रक्षा करे !

रक्षा का कार्य ।

रक्षा करनेका क्या तात्पर्य है यह इस सूत्रमें बताया है, इसलिये इसके सूचक वाक्य देखिये । रक्षाके लिये अपनी बुद्धि उत्तम रहनी चाहिये । यह दर्शनिके लिये कहा है—

१ धिये नः सं प्र अचतं—‘उत्तम बुद्धिके विस्तार होनेके लिये हम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो ।’ मनुष्यको बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता है । मनुष्यकी रक्षा भी इसीलिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष शुद्ध, पवित्र, निर्दोष और कुशाग्र हो और कमी हीन न हो । (मं० ३)

२ मे दैव्यं धचः— मेरा भाषण दिव्य हो, अर्थात् उममें देवके गुणोंका वर्णन हो, शुद्ध भाव हो, और कमी हीन भाव न हो । वाणीकी इस प्रकार शुद्धी होनेमें ही ऊपर कही बुद्धिकी उन्नति हो सकती है । इस सूत्रमें एक वाणीका उल्लेख करके सब अन्य इंद्रियोंकी प्रशुचि शुद्ध करनेका उपदेश सूचित किया है । जिस नियमसे वाणीकी शुद्धि होती है, उसी नियमसे नेत्र कर्ण आदि अन्यान्य इंद्रियोंकी भी शुद्धी होती है । इंद्रियोंको शुभ कर्ममें सदा निमग्न रहनेसे ही सब इंद्रिय शुद्ध हो सकते हैं । यह नियम सब इंद्रियोंके विषयमें समानही है । अपने इंद्रियोंमें “दिष्ट्य भाव ” स्थिर करना चाहिये, यह इस विवरणका तात्पर्य है । इस प्रकार सब इंद्रियां शुद्ध होनेसे बुद्धि भी इसी कारण से शुद्ध होती है और विकसित होती है । (मं० १)

३ द्वेषः अपगमेत् = द्वेषभाव, निंदा करनेका स्वभाव, प्रशुद्ध करनेका आग्रह अन्तःकरणसे दूर हो जावे । यह पवित्र बननेका मार्ग है । द्वेषभाव मनमें पूर्णतया हटा, तो मन शुद्ध हुआ । (मं० २)

अर्थात् जिसके घरसे हवन होता है उसकी हरएक प्रकारसे उन्नति होती है । प्रति-दिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है ! इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है । हवनसे आरोग्य, बल, दीर्घआयु प्राप्त होकर, धन यश और अन्य सब प्रकार का अभ्युदय और निश्चयस भी प्राप्त होता है ।

शत्रुका नाश ।

[६]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— ब्रह्मणस्पतिः, सोमः)

योऽस्मान् ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते ।

सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ १ ॥

यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंसं आदिदेशति ।

वज्रेणास्य मुखे अहिं स संपिष्टो अपायति ॥ २ ॥

यो नः सोमाभिदासति सनाभिर्बिश्च निष्टयः ।

अप तस्य बलं तिर महीव घावधत्मना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! (यः अदेवः अस्मान् अभिमन्यते) जो ईश्वरकी भक्ति न करनेवाला हमें नीचे करनेकी इच्छा करता है, (तं सर्वं) उस सब शत्रुको (सुन्वते यजमानाय मे रन्धयासि) सोमरससे यजन करनेवाले मेरे कारण नाश कर ॥ १ ॥

हे सोम ! (यः दुःशंसः) जो दुराचारी (सुशंसिनः नः आदिदेशति) सदाचार करनेवाले हम सबको आज्ञा करता है अर्थात् हमें आधीन करना चाहता है, (अस्य मुखे वज्रेण जहि) इसके मुखमें वज्रसे आघात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप अपायति) वह चूर चूर होकर दूर होवे ॥ २ ॥

हे सोम ! (यः सनाभिः) जो स्वजातीय (यः च निष्टयः) और जो सपसे नीचे बैठने योग्य नीच मनुष्य (नः अभिदासति) हमें दाम पनाना चाहता है, अथवा हमारा घात करता है, (तस्य बलं वधधत्मना अप तिर) उमके बलको अपने वधसाधनसे नीचे कर, (मही यः इव) जिस प्रकार पडा शूलोको अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥ ३ ॥

शत्रुका लक्षण ।

इस सूक्त में शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

१ अदेवः = जो एक अद्वितीय ईश्वर को नहीं मानता, देव की भक्ति नहीं करता जो नास्तिक और सत्य धर्मपर अविश्वास रखता है ।

२ अभिमन्यते = जो अभिमान से भरा है, जो घमंडी है ।

३ दुःशंसः = जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं, सब लोग जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात् जो अकेला सब का अहित करता है ।

४ आदिदेशति = जो दूसरोंपर हुकुमत करनेका अभिलाषी है, जो दूसरोंको आज्ञा करना जानता है । जो दूसरों पर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना चाहता है ।

५ अभिदासति = जो दूसरोंको दास बनाना चाहता है, दूसरोंका नाश करता है, दूसरोंको छूटता है ।

शत्रुके ये पांच लक्षण हैं । इन लक्षणोंसे बोधित होनेवाले शत्रुको दूर करना चाहिये, फिर वह (सनाभिः) स्वजातीय, अपने कुलमें उत्पन्न हुआ हो, अथवा (निष्टया) निकृष्ट जातीका अथवा किसी हीन कुलमें उत्पन्न अथवा आचारहीन हो, या कैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिये ।

अद्रोहका मार्ग ।

[७]

(ऋषिः— अथर्व । देवता—सोमः, ३ विश्वेदेवाः)

येन सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्रुहः ।

तेना नोवसा गहि ॥ १ ॥

येन सोम साहन्त्याहुरान् रुन्धयासि नः ।

तेना नो अर्धि वोचत ॥ २ ॥

येन देवा असुराणामोजांस्वर्णधीध्वम् ।

तेना नुः शर्म यच्छत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (सोम) शान्तदेव ! (येन पथा अदितिः) जिस मार्गसे यह

पृथिवी) वा मित्राः अद्रुहः यन्ति) अथवा सूर्य आदि देव परस्पर द्रोह न करते हुए चलते हैं, (तेन अवसा नः आगहि.) उसी मार्गसे अपनी रक्षाके साथ हमें प्राप्त हो ॥ १ ॥

हे (साहन्त्य सोम) विजयी शक्तिसे युक्त सोम ! (येन असुरान् नः रन्धयासि) जिससे असुरोंको हमारे लिये तू नष्ट करता है, (तेन नः अधि वोचत) उस शक्तिके साथ हमें आशीर्वाद दे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! तुम (येन असुराणां ओजांसि अधृणीध्वं) जिससे असुरोंके बलोंको निवारण करते हैं, (तेन नः शर्म यच्छत) उस बलसे हमें सुख दो ॥ ३ ॥

प्रार्थना !

अद्रोहका विचार ।

हे शान्त और सुख दायक ईश्वर ! जिस तेरे सुनियम के कारण सूर्य चन्द्रादि सब विविधलोक लोकान्तर एक दूसरेके साथ न टकराते हुए अपने मार्ग से भ्रमण करके कार्य कर रहे हैं, वह बल हमें दे । इस बलसे युक्त, उस विचारसे युक्त होते हुए हम एक दूसरे के साथ, आपसमें विरोध और लडाई न करते हुए, और अपना संघबल बढ़ाते हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे । इस लिये “ अद्रोहका विचार ” हमारे में स्थिर हो जावे ।

बलकी वृद्धि ।

हे ईश्वर ! जिस बलसे तू असुरों राक्षसों और दस्युओंको नष्ट करते हो; उस बलका दान करनेका आशीर्वाद हमें दे । अर्थात् वह बल हमें प्राप्त हो और इस बलके प्राप्त होनेसे हम पूर्वोक्त शत्रुओंको दूर कर सकेंगे ।

हे ईश्वर ! जिस बलसे शत्रुओंके बलोंको रोका जाता है, वह बल हमें प्राप्त हो, और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो ।

तीन उपदेश ।

इस सूक्त में “ (१) आपसमें अद्रोह का व्यवहार करना, (२) अपना बल बढ़ाना, (३) और शत्रुओंके बलोंको रोकना अथवा अपना बल उन से अधिक प्रभावशाली, करना ” ये तीन उपदेश हैं । इससे निःसन्देह सुख प्राप्त

हो सकता है । इस सूक्तमें इन बलोंकी प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम प्रार्थनासूक्त है । इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, “सहः और ओजः” । इनमें ‘सहः’ शब्द मानसिक और आत्मिक बलका बोधक और “ओजः” शब्द शारीरिक अथवा पाशवी बल का वाचक है । अर्थात् अपना सब प्रकार का बल बढ़े, यह इस प्रार्थना का भाव है ।

दम्पतीका परस्पर प्रेम ।

[८]

(ऋषिः—जमदग्निः । देवता—कामात्मा)

यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिपस्वजे ।

एवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापंगा असः ॥ १ ॥

यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापंगा असः ॥ २ ॥

यथेमे धामापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापंगा असः ॥ ३ ॥

अर्थ—(यथा लिबुजा वृक्षं समन्तं परिपस्वजे) जिस प्रकार बेल वृक्षको चारों ओरसे लिपट जाती है, (एव मां परिष्वजस्व) इसप्रकार तू मुझे आलिंगन दे, (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करने वाली हो और (यथा मत् अपगा न असः) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १ ॥

(यथा प्रपतन् सुपर्णः) जैसे उड़नेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षौ निहन्ति) भूमिकी ओर अपने दोनों पंखोंको दबाता है, (एव ते मनः निहन्मि) इस प्रकार तेरा मन मेरे अंदर खींचता हूँ, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इमे व्यापापृथिवी) जिस प्रकार इस दुलोक और पृथ्वीलोकके बीच (सूर्यः सद्यः पर्येति) सूर्यका प्रकाश तत्काल फैलता है, (एव ते मनः पर्येमि) इसी प्रकार तेरे मनकी मैं व्यापता हूँ (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥

[९]

वाञ्छ मे तन्वं॑ पादौ वाञ्छाक्ष्यौ॑३वाञ्छ सक्थ्यौ॑ ।

अक्ष्यौ॑वृषण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥ १ ॥

मम त्वा दोषणि॑श्रिपं कृणोमि॑ हृदय॑श्रिपम् ।

यथा मम क्रता॑वसो मम चित्त॑मुपायासि ॥ २ ॥

यासां॑ नाभिरारेहणं॑ हृदि संवननं॑ कृतम् ।

गावो॑ घृतस्य॑ मातरो॑मं सं वानयन्तु मे ॥ ३ ॥

अर्थ— (मे तन्वं पादौ वाञ्छ) मेरे शरीरकी और दोनों पैरोंकी इच्छा कर, (अक्ष्यौ वाञ्छ) मेरे दोनों आंखों की इच्छा कर, (सक्थ्यौ वाञ्छ) दोनों जंघाओंकी इच्छा कर । (वृषण्यन्त्याः ते अक्ष्यौ केशाः) बल की इच्छा करती हुयी तेरी आंखें और बाल (कामेन मां शुष्यन्तु) कामसे सुझे सुग्वावें ॥ १ ॥

(त्वा मम दोषणिश्रिपं) तुझे मेरी भुजाओंमें आश्रित और (हृदयश्रिपं कृणोमि) हृदयमें आश्रय करनेवाली करता हूँ । (यथा मम क्रतौ असः) जिससे तू मेरे कार्यमें दक्ष हो और (मम चित्तं उपायासि) मेरे चित्तके अनुसार चल ॥ २ ॥

(यासां) जिनसे (नाभिः) मिलना (आरेहणं) आनन्ददायक है और जिनके (हृदि संवननं कृतं) हृदयमें प्रेमकी सेवा है, (घृतस्य मातरः गावः) घी को निर्माण करनेवाली यह गौयें, (अमुं मे संवानयन्तु) इस स्त्री को मेरे साथ मिलो देवें ॥ ३ ॥

स्त्री और पुरुष का प्रेम !

गृहस्थधर्ममें रहनेवाले स्त्री और पुरुष परस्पर प्रेम करें और सुखसे गृहस्थाश्रमका व्यवहार करें, यह उपदेश इन दोनों सूक्तोंमें कहा है ।

अष्टम सूक्तमें कहा है कि स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रममें परस्पर मिलकर रहें, एक दूसरेपर प्रेम करें और उनमें से कोई भी एक दूसरेसे दूर होनेका यत्न न करे । पुरुष यत्न करके अपनी स्त्रीका मन अपनी ओर आकर्षित करे और उसको अपने पास संतुष्ट रखे, जिससे वह चारोंवार पतिगृहसे दूरी ओर भाग न जावे । जिस प्रकार सूर्य हम जगत् में अपने प्रकाशसे फैला रहता है, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करे कि जिससे स्त्रीके मन-

में पतिके विषयमें आदर भरा रहे । इसी प्रकार स्त्री का भी ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पतिके मनमें स्त्रीका आदर बढ़े । इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखती हुई सुखसे गृहस्थाश्रम का कार्य करें ।

नवम सूक्त में कहा है पति स्त्रीको और स्त्री पतिको आत्म सर्वस्व अर्पण करे । एक दूसरेके वियोगसे दुखी हो और सुख जावे और साथ रहनेसे दोनों सुखी हों । स्त्री और पुरुष परस्परके कार्योंमें एक दूसरेकी सहायता करें और परस्पर की अनुकूलतासे चलें । परस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें । स्त्रियोंसे धर्मपूर्वक मिलना सुखदायी है, क्यों कि उच्च स्त्रियों के हृदयोंमें प्रेम भरा हुआ रहता है, पतिके घर की गौर्व स्त्रियोंको आकर्षित करें ।

इस प्रकार व्यवहार करके स्त्री पुरुष सुखसे गृहस्थाश्रम के कार्य करें और परस्परकी अनुकूलतासे सुखी हों ।

अष्टम सूक्तके प्रथम मंत्रके साथ अथर्व १ । ३४ । ५ और २।३०।१ ये मंत्र तुलना करके देखिये । कुछ आशय समान है

वाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध ।

[१०]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता—नानादेवताः, अग्निः, वायुः, सूर्यः)

पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नेऽधिपतये स्वाहा ॥ १ ॥

प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ॥ २ ॥

दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— पृथ्वी, (श्रोत्राय) कान, वनस्पति तथा पृथ्वीके अधिपति अग्निके लिये (स्व-आह) प्रशंसा कहते हैं ॥ १ ॥ अन्तरिक्ष, प्राण, (वयोभ्यः) पक्षी तथा अन्तरिक्षके अधिपति वायु के लिये हमारी स्तुति हो ॥ २ ॥ बुलोक, आँख, नक्षत्र और बुलोक के अधिपति सूर्यकी मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें पाँच सृष्टीसे व्यक्तिके अन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया है—

वायलोक	उसमें प्राप्त पदार्थ	लोकाधिपति	व्यक्तिके शरीरमें इंद्रिय
पृथिवी	वनस्पति	अग्नि	कान (शब्दग्रहण)
अन्तरिक्ष	पक्षी	वायु	प्राण
दुलोक	नक्षत्र	सूर्य	आंख

इस प्रकार व्यक्तिके इंद्रियोंका बाह्य जगतके लोकों और देवोंके साथ संबंध है । यह संबंध जानकर सूर्य प्रकाशसे आंखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, और अग्निसे श्रवण शक्तिकी शक्ति बढ़ावें । यहाँ अग्निसे श्रवणशक्तिका संबंध खोजका विषय है ।

पुंसवन ।

[११]

(ऋषिः— प्रजापतिः । देवता—रेतः, मन्त्रोक्तदेवता)

शमीमंश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद् वै पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रीष्व्वा भंरामसि ॥ १ ॥

पुंसि वै रेतो भवति तत् स्त्रियामनु पिच्यते ।

तद् वै पुत्रस्य वेदनं तद् प्रजापतिरत्रवीत् ॥ २ ॥

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्युचीकल्पत् ।

स्त्रैपूयमन्यत्र दधत् पुमांससु दधदिह ॥ ३ ॥

अर्थ— (अश्व-त्थः) अश्वत्थ वृक्ष (शमी आरूढः) शमी वृक्षपर जहाँ चढा होता है (तत्र पुंसवनं कृतं) वहाँ पुंसवन किया जाता है । वह ही (पुत्रस्य वेदनं) पुत्र-प्राप्तिका निश्चय है । (तत् स्त्रीषु आभरामसि) वह स्त्रियोंमें हम भर देने हैं ॥ १ ॥

(पुंसि वै रेतः भवति) पुरुषमें निश्चयसे वीर्य होता है (तत् स्त्रियां अनुपिच्यते) वह स्त्रियोंमें सौंचा जाता है, (तद् वै पुत्रस्य वेदनं) यह पुत्र प्राप्तिका साधन है, (तद् प्रजापतिः अत्रवीत्) यह प्रजापतिने कहा है ॥ २ ॥

(प्रजापतिः अनुमतिः) प्रजापालक पिता अनुकूल मति धारण करे और (सिनी-वाली अचीकृपत्) गर्भवती स्त्री समर्थ होवे, ऐसा होने पर (पुमांसं उ इह दधत्) पुत्र गर्भ ही यहां धारण होता है, (अन्यत्र स्त्रीपूयं दधत्) अन्य परिस्थितिमें स्त्रीगर्भ धारण होता है ॥ ३ ॥

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति ।

निश्चयसे पुत्र की उत्पत्ति होने के लिये एक उपाय इस सूक्तमें कहा है, वह औषधि प्रयोग का उपाय यह है—

शर्मा अश्वत्थ आरूढः तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं, तत् स्त्रीष्वाभरामसि ॥ (मं० १)

“ (१) शर्मा वृक्षपर उगा और बड़ा हुआ पीपलका वृक्ष होता है, वह पीपल पुत्र रूप गर्भकी धारणा करानेवाला होता है । अर्थात् इस का औषध बनाकर यदि स्त्री सेवन करेगी तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली बनेगी । (२) यह पीपल निश्चयसे पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, (३) इसके सेवनसे निश्चयसे पुत्र उत्पन्न होता है, (४) पुत्र उत्पत्तिके लिये इस पीपलके औषध को स्त्रियोंको देना चाहिये ।

शर्माके वृक्षपर उगे पीपल वृक्षके पञ्चाङ्ग का चूर्ण करके मधुके साथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदिद्वारा सेवन किया जावे । इसके सेवनसे स्त्रीका गर्भाशय पुरुष गर्भ बनानेमें समर्थ होता है । जिस स्त्रीको लड़कीयांही होती हैं उस स्त्रीको यह औषध देनेसे उसको, गर्भाशयमें परिवर्तन होकर, पुरुष गर्भ उत्पन्न करनेकी शक्ति आसकती है ।

पुंसवन और स्त्रीपूय ।

पुरुष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम 'पुंसवन' और लड़की उत्पन्न होनेका नामन 'स्त्रीपूय' है । ये दोनों नाम इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान निश्चयसे चाहते हैं वे इस औषधी का उपयोग करें । इस मंत्रके श्लेष अर्थसे और भी एक आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य है—

१ अश्व+तथः— अश्वका अर्थ बाजी है । बाजीकरणका अर्थ पुरुषको पुरुष शक्तिसे युक्त करना है । अथ शब्दका अर्थ यहां घोड़ेके समान पुरुष धर्मसे युक्त और समर्थ पुरुष । (अश्व) घोड़ेके समान जो (तथ, स्यः) रहता है ऐसा बलवान पुरुष ।

२ शामी - मनकी वृत्तियाँ उछलने न देनेवाली स्त्री, अर्थात् जो धर्मानुकूल गृहस्थ-धर्मनियमोंका पालन करनेवाली स्त्री ।

ऐसे स्त्रीपुरुषोंके संबंधसे निश्चित पुरुष संतान होती है । पाठक इसमें देखें कि इस स्त्रीपुरुषसंबंधमें वीर्यका बल अधिक होने और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है इसी कारण निश्चयसे पुत्र संतान होती है । अर्थात् पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो पुरुषसंतान और स्त्री बलशालिनी हुई तो स्त्रीसंतान होती है । यहाँ बलका अर्थ पुरुष-वीर्य और स्त्रीरजका भाव लेना योग्य है ।

द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है । तृतीय मंत्रमें फिर श्लेषार्थसे कुछ विशेष आशय कहा है । वह अब देखिये—

१ प्रजापतिः = अपने संतानोंका उच्चम रीतिसे पालन करनेमें समर्थ गृहस्थी पुरुष ।

२ अनुमतिः = परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले स्त्री या पुरुष ।

३ सिनीवाली = सिन का अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल बढ़ानेवाली स्त्री सिनीवाली है । जिस प्रकार शुक्लपक्षकी रात्रिमें चन्द्रकी कलायें बढ़ती हैं, उस प्रकार जिस स्त्रीके गर्भाशयमें गर्भकी कलाएं बढ़ती हैं ।

ये शब्द बड़े विचारणीय हैं । सन्तान उत्पन्न चही करे कि जो उनके पालन पोषण का भार सहन करनेमें समर्थ हो । सन्तानोत्पत्ति करना है तो स्त्री पुरुष परस्पर अनुकूल संमति रखें, तो ही समानगुणवाला पुत्र होगा । उनमें विरोध होगा तो संतानमी विरुद्ध गुणधर्मवाली होगी । गर्भवती स्त्री समझे की मेरे अन्दर चंद्रमा जैसा अपनी कलाओंसे बढ़नेवाला गर्भ रहा है और उसकी सुष्टुद्धीका प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है । इस प्रकार व्यवस्था होनेसे पुरुष सन्तान होती है । इसके विपरीत अवस्था होनेसे स्त्री सन्तान होती है अथवा नपुंसक सन्तान होगी ।

अर्थात् पुरुष वीर्य की न्यूनता, स्त्री रजकी अधिकता, पुरुष और स्त्रीके मनोवृत्तियोंमें विरोध इत्यादि कारणसे स्त्री सन्तान और रजवीर्यकी समानतामें नपुंसक सन्तान होती है ।

उच्चम वैद्य इस स्रक्तका अधिक विचार करें और वास्तविक रीतिसे प्रयोग करके देखें और इस पुंसवन और स्त्रीपूय के शास्त्रका निश्चय करें ।

सर्प-विष-निवारण ।

[१२]

(ऋषिः—गरुत्मान् । देवता—तक्षकः)

परि घामिव सूर्योऽहीनां जनिमागमम् ।
 रात्री जगदिवान्यद्गंसात् तेनां ते वारये विषम् ॥ १ ॥
 यद् ब्रह्मभिर्यदृषिभिर्यद् देवैर्विदितं पुरा ।
 यद् भूतं भव्यमासन्वत् तेनां ते वारये विषम् ॥ २ ॥
 मध्वां पृश्ने नद्यः पर्वता गिरयो मधु ।
 मधु परुष्णी शीपाला शमास्ते अस्तु शं हृदे ॥ ३ ॥

अर्थ—(सूर्यः घां इव) जिस प्रकार सूर्य ब्रुलोक को जानता है, उस प्रकार मैं (अहीनां जनिम परि अगमं) सर्पोंके जन्मवृत्तको जानता हूँ । (रात्री हंसात् अन्यत् जगत् इव) रात्री जैसी सूर्यसे भिन्न जगत् को आवरण करती है (तेन ते विषं वारये) उसी प्रकार तेरे विष का मैं निवारण करता हूँ ॥ १ ॥

(ब्रह्माभिः ऋषिभिः देवाभिः) ब्राह्मणों ऋषियों और देवोंने (यत् पुरा विदितं) जो पूर्वकालमें जान लिया था (तत् भूतं भव्यं आसन्वत्) वह भूत भविष्य कालमें रहनेवाला ज्ञान है (तेन ते विषं वारये) उससे तेरा विष दूर करता हूँ ॥ २ ॥

(मध्वा पृश्ने) मधुसे सिंचन करता हूँ, (नद्याः, पर्वताः, गिरयः मधु) नदियां, पर्वत, पहाड सब मधु देवें । (परुष्णी शीपाला मधु) परुष्णी और शीपाला मधुरता देवे । (आस्ते शं अस्तु) तेरे मुखके लिये शान्ति और (हृदे शं) हृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३ ॥

इम मंत्रमें नदियों और पर्वतों के झरनों आदिके जलकी धारासे सर्पविष उतारने का विधान प्रतीत होता है । परंतु निश्चय नहीं है । इसकी खोज सर्पविषचिकित्सक को करनी चाहिये । जलधारासे सर्पविष दूर करनेका विधान वेदमें अन्यस्थानोंमें भी है । परंतु उक्त तात्पर्य क्या है, यह समझने नहीं आता । यदि चिह्नका विष चट

रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक वेगसे गिरानेसे पिछूका विष उतरता है । यह अनुभव हमने लिया है । परंतु इससे सर्पविष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है । इसी प्रकार इस सूक्तके अन्य विधान भी विचारणीय हैं । अर्थात् इस सूक्तका विषय अन्वेषणीय है । जो इस की चिकित्सा जानते हों वे इसका अधिक विचार करें ।

मृत्यु ।

[१३]

(ऋषि— अथर्वा । (स्वस्त्ययनकामः) । देवता—मृत्युः)

नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः ।

अथो ये विश्वानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥

नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः ।

सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्यै तं इदं नमः ॥ २ ॥

नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः ।

नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (देववधेभ्यः नमः) ब्राह्मणोंके शस्त्रोंको नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः) क्षत्रियोंके शस्त्रोंको नमस्कार (अथो ये विश्वानां वधाः) और जो वैश्योंके शस्त्र हैं उनको नमस्कार है और हे मृत्यो ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार होवे ॥ १ ॥

(ते अधिवाकाय नमः) तेरे आशीर्वादको नमस्कार और (ते परावाकाय नमः) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते सुमत्यै नमः) तेरी उत्तम मतिके लिये नमस्कार और (ते दुर्मत्यै इदं नमः) तेरी दृष्टमतिको भी यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(ते यातुधानेभ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले रोगोंको नमस्कार और (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे औषध उपायोंके लिये भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे मूल कारणोंको नमस्कार और (ब्राह्मणेभ्यः इदं नमः) ब्राह्मणोंकोभी मेरा नमस्कार है ॥ ३ ॥

मृत्युके प्रकार ।

इस सूक्तमें मृत्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये—

१ देववधः = देवोंके द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु । अग्नि वायु सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मणभी देव हैं । इनके कारण होनेवाला मृत्यु । अग्नि प्रकौप, वायु विगडने, सूर्यके उत्ताप, तथा ब्राह्मणादिकों के कारण जो मृत्यु होते हैं ।

२ राजवधः = लडाई में होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषों के व्यवहारोंसे होने वाला मृत्यु ।

३ विद्वानां वधः = वैश्यों, पुंजीपतियों अथवा धनवानोंके कारण होने-वाला मृत्यु ।

इन तीन कारणोंसे मृत्यु होते हैं । अतः इनका सुधार होना चाहिये । तथा—

४ अधिवाकः = अनुकूल वचन,

५ परावाकः = प्रतिकूल वचन,

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और

७ दुर्मतिः = दुष्टबुद्धि ।

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है । अनुकूल वचन का अतिरेक होनेसे भी अविवेक होकर मृत्यु होती है, प्रतिकूल वचन से निराशा होकर मृत्यु होती है । उत्तम बुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्यों का ही ध्यान करनेके कारण शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मतिसे तो मृत्यु होती ही है । तथा—

८ यातुधानः = यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, और

९ भेषजं = औषधि उपाय भी किसी किसी समय मृत्यु लानेवाले होते हैं ।

ये और इससे भिन्न जो भी मृत्युकी जड़ें हैं, उन सब को दूर करना चाहिये ।

यही ब्राह्मणों अर्थात् ज्ञानियोंका कार्य है । इस कारण उनको नमस्कार है । सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्युके कारणोंको दूर करके अपने आपको दीर्घ जीनी बनानेका यत्न करना चाहिये ।

क्षयरोगका निवारण ।

[१४]

(ऋषिः— गभ्रुपिगलः । देवता—बलासः)

अस्थिस्रंसं परुस्रंसमास्थितं हृदयामयम् ।

बलासं सर्वं नाशयाद्भेष्टा यश्च पर्वसु ॥ १ ॥

निर्बलासं बलासिनः क्षिणोमि मुष्करं यथा ।

छिनदम्यस्य बन्धनं मूलमुर्वावा इव ॥ २ ॥

निर्बलासेतः प्र पताशुंगः शिशुको यथा ।

अथो इट इव हायनोप द्राह्ववीरहा ॥ ३ ॥

अर्थ— (अस्थिस्रंसं परुस्रंसं) हृदियों और जोड़ोंमें ढीलापन लानेवाले (आस्थितं हृदयामयं) शरीरमें रहनेवाले हृदयके रोगको अर्थात् (सर्वं बलासं) सब क्षय रोगको और (यः अंगेष्टाः च पर्वसु) जो अवयवों और जोड़ोंमें रहता है, उस सब रोगको (नाशय) नाश कर दे ॥ १ ॥

(बलासिनः बलासं निःक्षिणोमि) क्षयरोगीसे क्षयरोगको दूर करता हूँ (यथा मुष्-करं) जिस प्रकार चोरी करनेवालेको दूर किया जाता है । (अस्य बन्धनं छिनद्वि) इस रोगके संबंधको छेद डालता हूँ, (उर्वावाः मूलं इव) जैसे ककडी जड़को काटते हैं ॥ २ ॥

हे (बलास) क्षयरोग ! (इतः निः प्रपत) यहांसे हट जा । (यथा आशुंगः शिशुकाः) जिस प्रकार शीघ्रगामी घड़डा जाता है । (अथो-वीरहा अप द्राहि) और वीरोंका नाश न करनेवाला तू यहांसे भाग जा । (हायनः इटः इव) जैसा प्रतिवर्ष उगनेवाला घास नाश को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

कफक्षय ।

इस सूक्तमें ' बलास ' शब्द है, इस का अर्थ कफ और कफक्षय है । यह शरीरके पर्वों, जोड़ों, हृदय और अन्यान्य अवयवों में रहता है और रोगीका नाश करता है । इस को दूर करने का वर्णन इस सूक्तमें है । इसमें जिस उपाय का वर्णन है, उसका पता नहीं चलता । इस लिये क्षयरोग निवारण का जो उपाय इस सूक्तमें कहा है उसके विषयमें

कुछ अधिक कहना, बिना अधिक खोज किये, कठिन है । पाठकोंमें जो वैद्य, और मानसचिकित्सक होंगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता है । हमारे विचारसे तो यह सूक्त मानसचिकित्सा का सूक्त है । अपने मनके स्वास्थ्यप्रभावपूर्ण विचारोंसे रोगीके रोग दूर होते हैं । इस का यहाँ संबंध प्रतीत होता है । इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार करें ।

मैं उत्तम बनूंगा ।

[१५]

(ऋषिः— उद्दालकः । देवता— वनस्पतिः ।)

उत्तमो अस्योपधीनां त्वं वृक्षा उपस्तयः ।
 उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मां अभिदासति ॥ १ ॥
 सर्वन्धुश्चासवन्धुश्च यो अस्मां अभिदासति ।
 तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ २ ॥
 यथा सोम औपधीनामुत्तमो हविषां कृतः ।
 तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (औपधीनां उत्तमः असि) तू औपधियोंमें उत्तम है । (वृक्षाः तव उपस्तयः) अन्य वृक्ष तेरे समीपवर्ती हैं । अतः (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमें दास बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु) वह हमारा अनुगामी होवे ॥ १ ॥

(सवन्धुः च असवन्धुः च) बन्धुवाला अथवा बन्धुरहित, (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमारा नाश करता है (वृक्षाणां सा इव) वृक्षांमें जिस प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार (अहं तेषां उत्तमः भूयासं) मैं उनसे उत्तम होऊंगा ॥ २ ॥

(यथा सोमः हविषां औपधीनां उत्तमः कृतः) जिस प्रकार सोम हविके पदार्थों और औपधियोंमें उत्तम बनाया है और (वृक्षाणां तलाशा इव) वृक्षांमें जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम होता है उस प्रकार (अहं उत्तमः भूयासं) मैं उत्तम बनूंगा ॥ ३ ॥

में श्रेष्ठ वनूंगा ।

“ मैं उत्तम वनूं, मैं श्रेष्ठ वनूं ” यह महत्त्वाकांक्षा मनुष्यमें होनी चाहिये । मनुष्यका अम्युदय और निःश्रेयस हमी इच्छापर निर्भर है । शत्रुको नीचे दवानेसे भी उनसे अपनी अवस्था उच बन सकती है, परंतु यहां कहा है कि ऐसा प्रयत्न करो, कि तुम अन्योंसे श्रेष्ठ बनोगे । अन्योंको नीचे गिराना नहीं है, परंतु अपनी योग्यता सबसे अधिक करना है ।

यः अस्मान् अभिदासति सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु । (मं० १)

“ जो हमारा नाश करना चाहता है वह हमारे पास उपस्थित होनेवाला होवे ” तथा-
तेषां अहं उत्तमः भूयासम् । (मं० २)

“उनसे मैं सबसे उत्तम वनूंगा” । मैं अपनी योग्यता ऐसी बढ़ाऊंगा कि जिससे मेरे सब शत्रु मेरे आश्रयसे रहनेवाले बनें ।

अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे । और जगत्में जो उन्नतिके साधनके नियम हैं, उनको जानकर, सबसे श्रेष्ठ बने ।

दूचना-इस दूक्तमें आये “उत्तम, तलाशा” ये औपधियोंके भी नाम होंगे । परंतु इन औपधियोंका पता आजकल नहीं लगता । “सोम” भी आजकल प्राप्त नहीं है ।

औपधिरसका पान ।

[१६]

(ऋषिः- शौनका । देवता-चन्द्रमाः, मन्त्रोक्तदेवताः)

आव॑यो अना॑वयो रस॑स्त उ॒ग्र आ॑वयो ।

आ ते॑ क॒र॒म्भम॑सि ॥ १ ॥

वि॒हृ॒हो नाम॑ ते पि॒ता मु॒दाव॑ती नाम॑ ते मा॒ता ।

स हि॑न् त्वमा॑सि यस्त्वमा॑त्मान॒माव॑यः ॥ २ ॥

तौत्रि॑लिके॒ज्वे॒लया॑वाय॒मैल॑य ए॒लयी॑त् ।

वु॒भु॒थं वु॒भु॒र्क॒र्ण॒थाप॑दि नि॒राल॑ ॥ ३ ॥

अ॒ल॒साला॑सि पूर्वा॑ सि॒ला॒जा॒ला॒स्यु॒त्तरा॑ ।

नी॒ला॒ग॒ल॒साला॑ ॥ ४ ॥

अर्थ—(हे आवयो, आवयो, अनावयो) फैलनेवाली और न फैलनेवाली औषधि । (ते रसः उग्रः) तेरा रस उग्र है । (ते करंभं आ अद्वासि) तेरे रसका हम पेय बनाते हैं ॥ १ ॥

(ते पिता विहल्हः) तेरा पिता विहल्ह है और (ते माता मदावती नाम) तेरी माता मदावती नामक है । (सः हिन त्वं असि) वही उनसे-ही तू बनता है । (यः त्वं आत्मानं आवयः) जो तू अपने आत्माकी रक्षा करता है ॥ २ ॥

(तौविलिके अव ईलय) प्रगतिके कार्यमें हमें प्रेरित कर । (अयं ऐलयः अव ऐलयीत्) यह भूमि के संबंधमें कार्य करनेवाला प्रेरणा करता है । हे (आल) समर्थी (बभ्रुः च बभ्रुकर्णः च) भूरा और भूरे कानवाला (निः अप हृदि) हमसे दूर रह ॥ ३ ॥

(पूर्वा अलसाला) पहिले तू आलसियोंको रोकनेवाली है, (उत्तरा सिलांजाला) दूसरी तू अणुओंतक पहुंचने वाली है । तथा (नीलागलसाला) घर घरमें उपयोगी है ॥ ४ ॥

रसपान ।

इस सूक्तमें “ करंभ ” शब्द है । दही और सत्तूका आटा मिलाकर बड़ा उत्तम पेय रस बनता है उसका यह नाम है । यह कब्जीको हटानेवाला और बड़ा पुष्टि करनेवाला होता है । इसमें कई औषधियोंके रस मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ जाते हैं ।

‘ विहल्ह ’ (पिता) वृक्षका ‘ मदावती ’ नामक (माता) औषधिपर कलम करनेसे जो औषधि बनती है वह (आत्मानं आवयः) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाली होती है । यह द्वितीय मंत्रका कथन है । यह मातापिताके स्थानकी औषधियां इस समय अप्राप्त हैं ।

इसी प्रकार इस सूक्तमें आये अन्यान्य नाम किन वनस्पतियोंके हैं, इसका पता नहीं चलता । आमधु, अनावधु, विहल्ह, (पिता) मदावती (माता), तौविलिका, ऐलय, बभ्रु, बभ्रुकर्ण, आल, अलसाला, (पूर्वा) सिलांजाला, (उत्तरा) नीलागलसाला, इत्यादि नाम इस सूक्तमें आये हैं । इनका पता नहीं लगता । इस लिये इनपर अधिक लिखना असंभव है ।

गर्भधारणा ।

[१७]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—गर्भहृदणम्)

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ।	
एवा तै ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे	॥ १ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् ।	
एवा तै ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे	॥ २ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् ।	
एवा तै ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे	॥ ३ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् ।	
एवा तै ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे	॥ ४ ॥

अर्थ—(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भ आदधे) भूतोंका गर्भ धारण करती है, (एव ते गर्भः) इस प्रकार तेरा गर्भ (सूतुं अनु सवितवे ध्रियतां) संतान को अनुकूलतासे उत्पन्न करने के लिये स्थिर होवे ॥ १ ॥

(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन वनस्पतियोंका धारण करती है। इसी प्रकार संतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होवे ॥ २ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (पर्वतान् गिरीन् दाधार) पर्वतों और पहाड़ोंको धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुगमसे प्रसूति होनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (विष्टितं जगत्) विविध प्रकारसे रहने-वाला जगत् धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुगम प्रसूति के लिये स्थिर रहे ॥ ४ ॥

स्त्रीको अपने गर्भाशयमें गर्भ स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, वह सफल करनेके लिये यह आशीर्वाद है ।

ईर्ष्या—निवारण ।

[१८]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — ईर्ष्याविनाशनम्)

ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्यां उतापरांम् ।

अग्निं हृदय्यं १ शोकं तं ते निर्वापयामसि ॥ १ ॥

यथा भूमिर्भूतमना मुतान्मुतमनस्तरा ।

यथोत मस्रुपो मन एवेष्योर्मृतं मनः ॥ २ ॥

अदो यत् ते हृदि ध्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम् ।

ततस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरुष्माणं दृतेरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां ध्राजिं) तेरी ईर्ष्या—डाह—के पहिले वेगको (उत प्रथमस्याः अपरां) और पहिलेकी आगेकी गतिको तथा (हृदय्यं तं शोकं अग्निं) हृदयमें रहनेवाले उस शोक रूपी अग्निको (निर्वापयामसि) हम हटा देते हैं ॥ १ ॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जैसी भूमि मरे मनवाली है अथवा (मृतात् मृतमनस्तरा) मरेसे भी अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा मस्रुपः मनः) और जैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईर्ष्याः मनः मृतं) उस प्रकार ईर्ष्या—डाह—करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २ ॥

(अदः यत् ते हृदि ध्रितं) जो तेरे हृदयमें रहा हुआ (पतयिष्णुकं मनस्कं) गिरनेवाला अल्प मन है, (ततः ते ईर्ष्या निः मुञ्चामि) वहाँसे तेरी ईर्ष्याको मैं हटाता हूँ । (दृतेः ऊष्माणं इव) जिस प्रकार धोंकनीसे वायुको निकालते हैं ॥ ३ ॥

डाहको दूर करना ।

दूसरे की उन्नति देख न सकनेका नाम “ ईर्ष्या ” अथवा डाह है । यह मनमें तब उत्पन्न होता है कि जब दूसरेका उत्कर्ष सहा नहीं जाता । यह ईर्ष्या कितनी हानी करती है, इस विषयमें देखिये—

(१) हृदय्यं शोकं अग्निं = हृदयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोकसे हृदय जलने लगता है और यह आग आयुका क्षय करती है । (मं० १)

(२) ईर्ष्याः मृतं मनः = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुए समान हो जाता है,

मनमें कोई शुभ विचार नहीं आते, जीवनहीन मन होता है । इस लिये उसको "मृत-मनाः" मुर्दा मनवाला कहते हैं । वह (मृतात् मृतमनस्तरः) मुर्दसे भी अधिक मरा होता है । (मं० २)

(३) पतायिष्णुकं मनस्कं = उसका मन गिरनेवाला होता है और छोटा संकुचित वृत्तिवाला होता है ।

देखिये यह ईर्ष्या कितनी घातक होती है, हृदयको जलाती है, मनको मार देती है और सबका पतन कराती है । इस लिये यह ईर्ष्या मनसे दूर करना चाहिये । ईर्ष्या दूर होनेसे हृदय शान्त होगा, मनमें सजीव चैतन्य कार्य करेगा और मन भी ऊपर उठाने वाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा । इस कारण ईर्ष्या दूर होनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है और ईर्ष्या मनमें रहनेसे हानी होती है । इस लिये जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयत्न करके मनुष्य ईर्ष्यासे अपने आपको दूर रखे ॥

आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना ।

[१९]

(ऋषिः— श्रन्तातिः । देवता— चन्द्रमाः, नानादेवताः)

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मर्नयो धिया ।

पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ १ ॥

पवमानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षाय जीवसे ।

अथो अरिष्टतानये ॥ २ ॥

उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सुवेन च ।

अस्मान् पुनीहि चक्षसे ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवजनाः मा पुनन्तु) दिव्य जन मुझे शुद्ध करें । (मनवा धिया पुनन्तु) मननशील अपनी बुद्धिसे पवित्र करें । (विश्वा भूतानि पुनन्तु) सब भूत मुझे पवित्र करें और (पवमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ १ ॥

(ऋत्वे दक्षाय जीवसे) कर्म, पल और दीर्घ आयुके लिये (अथो अरिष्ट-तानये) और कल्पाणके विस्तारके लिये (पवमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ २ ॥

हे (देव सवितः) सयके उत्पादक देव! (चक्षसे) तेरे दर्शन होनेके लिये (उभाभ्यां पवित्रेण) दोनों पवित्र विचार और (सवेन च) यज्ञसे (अस्मान् पुनीहि) हम सबको पवित्र कर ॥ ३ ॥

अपनी कर्मशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दीर्घ आयु बढ़ानेके लिये और कल्याण की प्राप्ति होनेके लिये विचार व आचार की पवित्रतासे अपने आपकी पवित्रता करना हरएक को उचित है । उस कार्य के लिये यह उच्चम ईश्वरप्रार्थना है। जो मनो-भावसे यह प्रार्थना करेगा, उसकी पवित्रता होगी, इसमें संदेह नहीं है ।

क्षयरोगनिवारण ।

[२०]

(ऋषिः— भृग्वङ्गिराः । देवता - यक्षमनाशनम्)

अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिणं उतेवं मत्तो विलपन्नपायति ।
अन्यमस्मदिच्छतु कं चिदग्रतस्तर्पुर्वधाय नमो अस्तु त्कमने ॥ १ ॥
नमो रुद्राय नमो अस्तु त्कमने नमो रात्रे वरुणाय त्विषीमते ।
नमो दिवे नमः पृथिव्यै नम ओपधीभ्यः ॥ २ ॥
अयं यो अभिशोचुधिष्णुर्विश्वा ह्येषाणि हरिता कृणोषि ।
तस्मै तेऽरुणाय वञ्चवे नमः कृणोमि वन्याय त्कमने ॥ ३ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुनाकः ॥

अर्थ— (दहतः शुष्मिणः अस्य अग्नेः इव) जलानेवाले इस बलवान अग्निके तापके ससात यह ज्वर (एति) व्यापता है । (उत मत्तः इव विलपन्न अपायति) और उन्मत्तके समान चडबडाता हुआ चला जाता है । (अग्रतः अस्मत् अन्पं कं चित् इच्छतु) यह अनियमवाले मनुष्यको आनेवाला ज्वर हमसे भिन्न किसी दूसरे मनुष्यको दूढ़ लेवे । (तपुः—वधाय त्कमने नमो अस्तु) तपाकर बध करनेवाले इस ज्वरको नमस्कार होवे ॥ १ ॥

रुद्र, (त्कमने) ज्वर, (त्विषीमते) तेजस्वी राजा वरुण (दिवे पृथिव्यै ओपधीभ्यः नमः) दुलोक भूलोक और औपधियाँ, इन सबके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

(अयं यः अभिशोचयिष्णुः) यह जो शोक पढानेवाला है, (विश्वा रूपाणि हरिता कृणोपि) सब रूपोंको पीले और निस्तेज बनाता है, (तस्मै ते अरुणाय चभ्रवे) उस तुझ लाल, भूरे और (वन्याय तक्मने नमः कृणोमि) वनमें उत्पन्न ज्वरको नमस्कार करता हूं ॥ ३ ॥

ज्वरके लक्षण और परिणाम ।

इस सूक्तमें ज्वर के लक्षण और परिणाम कहे हैं देखिये उनके सूक्त शब्द ये हैं—
१ अग्निः इव दहनन्=अग्निके समान जलाता है, ज्वर आनेके बाद शरीर अग्निके समान उष्ण होता है और वह उष्णता रक्तको जलाती है (मं० १)

२ शुष्मिन्=शोष उत्पन्न करता है, सुखादेता है । शरीर को सुखाता है । (मं० १)

३ प्रसक्त इव विलपन्=पागल जैसा रोगीको बनाता है, इस कारण वह रोगी मन चाहे बातें बडबडता रहता है । (मं० १)

४ अव्रतः=यह ज्वर व्रतहीन अर्थात् नियम पालन न करनेवालेको ही आता है । अर्थात् नियमानुसूल व्यवहार करनेवाले को नहीं सताता । (मं० १)

५ तपुः वधः=यह ज्वर तपाके वध करता है । (मं० १)

६ तक्मा=बड़े कष्ट देता है । (मं० १)

७ रुद्रः=यह रुलानेवाला है । (मं० २)

८ अभिशोचयिष्णुः=शोक पढानेवाला है । (मं० ३)

९ विश्वा रूपाणि हरिता कृणोति=शरीरको हराने पीला अर्थात् निस्तेज बनाता है । ज्वर आनेवालेका शरीर फीका होता है । (मं० ३)

१० वन्यः=वनमें इसकी उत्पत्ति है । (मं० ३)

इस सूक्तमें इतने ज्वरके कारण, लक्षण और परिणाम कहे हैं । व्रत पालन अर्थात् नियम पालन करनेसे यह ज्वर नहीं आता और आया हुआ हट जाता है । इसलिये इसको ' अव्रत ' कहा है । पृथ्वी-भूमी, ओषधी, वरुणराजाके सय जलस्थान, रुद्रके रुद्रसूक्तोक्त स्थान और रूप इनकी सुव्यवस्थासे यह ज्वर हटजाता है ।

रुद्र सूक्तमें रुद्रका जो वर्णन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह ज्वर रुद्रका रूप है । रुद्रके दो प्रकारके रूप हैं, एक घोर (उष्ण) और एक शिव (शान्त) । इनके सम रहनेसे मनुष्यको आरोग्य प्राप्त होता है और विषम होनेसे रोग सतावे हैं । इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करनेका उपाय जाना जा सकता है । यह वैद्योंका विषय है, इसलिये वैद्य लोग इसका अधिक मनन करें ।

केशवर्धक औषधी ।

[२१]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता—चन्द्रमाः)

इमा यास्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा ।
 तासामर्धं त्वचो अहं भेषजं समुं जग्रभम् ॥ १ ॥
 श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुधानाम् ।
 सोमो भग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ॥ २ ॥
 रेवतीरनाधुपः सिपासवः सिपासथ ।
 उत स्व केशवर्धनीरथो ह केशवर्धनीः ॥ ३ ॥

अर्थ— (इमाः याः तिस्रः पृथिवीः) ये जो तीन लोक हैं (तासां भूमिः उत्तमा) उनमें यह भूमि उत्तम है । (तासां त्वचः अपि) उनमें त्वचाके विषयमें (भेषजं अहं उ सं जग्रभं) यह औषध मैंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(भेषजानां श्रेष्ठं असि) औषधोंमें यह श्रेष्ठ है, (वीरुधानां वसिष्ठं) वनस्पतियों को यह वसानेवाला अर्थात् श्रेष्ठ है । (यथा यामेषु देवेषु) जैसे चलनेवाले देवोंमें (सोमः भगः वरुणः) सोम, भग और वरुण श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥

हे (रेवतीः अनाधुपः सिपासवः) सामर्थ्य युक्त, अहिंसित और आरोग्य देने वाले रेवती औषधियों! (सिपासिथ) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । (उत केशवर्धनीः स्व) और वालोंको घटवाने करनेवाली हो (अथा न केशवर्धनीः) और वालोंको घटानेवाली हो ॥ ३ ॥

“रेवती” औषधी केश घटानेवाली और बालोंको दृढ़ करनेवाली है । यह त्वचा के रोगोंके लिये भी उत्तम है । यह औषधि आजकल नहीं मिलती, इसलिये इसकी खोज करनी चाहिये ।

वृष्टि कैसी होती है ?

[२२]

(ऋषिः— ऋन्तातिः । देवता— आदित्यरश्मिः, मरुतः)

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवसुत् पतन्ति ।
 त आर्चवृश्नसर्दनाद्दत्स्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्युद्दिः ॥ १ ॥
 पर्यस्वतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः ।
 ऊर्जं च तत्रं सुमतिं च पिन्वतु यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥ २ ॥
 उदमुतो मरुतस्तां इयर्त वृष्टिया विश्वा निवतस्पृणाति ।
 एजाति ग्लहा कन्वेव तुन्नैरं तुन्दाना पत्येव जाया ॥ ३ ॥

अर्थ—(अपः वसानाः) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पर्णाः हरयः) उत्तम गतिशील सूर्य किरण (कृष्णं नियानं दिवं) सबका आकर्षण करने वाले सबके पानरूप युलोकस्थ सूर्यके प्रति (उत् पतन्ति) चलते हैं। (ते ऋतस्य सदानात्) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षसे (आववृत्रन्) नीचे आते हैं (आत् इत् घृतेन पृथिवीं वि ऊदुः) और जलसे पृथ्वीको भिगाते हैं ॥ १ ॥

हे (रुक्मवक्षसः मरुतः) चमकनेवाले हृदयघाले वायुदेवो! (यत् एजथ) जय तुम वेगसे चलते हो तब (अपः ओषधीः) जलों और औषधियोंको (पर्यस्वतीः शिवाः कृणुथ) रसवाली और हितकारिणी करते हो। हे (नरः मरुतः) नेता मरुतो! (यत्र च मधु सिञ्चत) और जहाँ मधुर जल सींचते हो (तत्र ऊर्जं सुमतिं च पिन्वत) वहाँ बल देनेवाला अन्न और उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥

हे (मरुतः) मरुतो! (तान् उदमुनः इयर्त) उन उदकसे भरपूर करने वाले मेघोंको भेजो। (या वृष्टिः) जिनसे होनेवाली वृष्टि (विश्वाः निवतः पृणाति) सब निम्न स्थानोंको भर देती है। (ग्लहा) मेघोंका शब्द (एजाति) सबको कंपित करता रहे, (तुन्ना कन्वा इव) जिस प्रकार दुःखित कन्या पिताको कंपित कर देती है तथा वह शब्द (एवं तुन्दाना) मेघको प्रेरित करे, (पत्या जाया इव) जैसी पतिके साथ रहनेवाली धर्मपत्नी गृहस्थिके संसारमें प्रेरणा करती है ॥ ३ ॥

मेघ कैसे बनते हैं ?

सूर्य किरण पृथ्वीके ऊपरका जल इरण करते हैं इस कारण उनको (हरिः, हरयः) ये नाम दिये हैं । वे सब स्थान को पूर्ण करते हैं, इसलिये सूर्य किरणोंको (सु-पर्णाः सुर्णाः) कहते हैं अथवा उनकी विशेष गतिके कारण उनको यह नाम मिला है । ये किरण (अपः वसनाः) जलको अपने साथ लेते हैं, मानो जलका वस्त्र पहनते हैं और (दिवं उत्पतन्ति) गुलोक में—ऊपर आकाशमें—ऊपर जाते हैं । अर्थात् पृथ्वी के ऊपरका जलांश लेकर ये सूर्य किरण ऊपर जाते हैं और (ऋतस्य सदनं) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहाँ मेघरूपमें परिणत होकर उन मेघोंसे पृथ्वीपर फिर वृष्टिरूपमें वही जल आता है । अर्थात् जो जल सूर्य किरणसे ऊपर खींचा जाता है वही जल वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर आता है । यह कार्य सूर्यकिरणों का है ।

यह सूर्यकिरणोंका कार्य सदा होता रहता है, वे समुद्रसे पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ बनते हैं और वृष्टि होती है, इस प्रकार जलकी शुद्धि होती है । पृथ्वीपर का जो जल ऊपर वाष्परूपसे खींचा जाता है वह वहाँ शुद्ध बनकर वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर गिरता है, मानो, वह (मधु सिंचय) मीठे शहद की ही वृष्टि होती है । इस वृष्टिसे (ओ-पधीः शिघाः) हितकारक औषधियां बनती हैं और (पयस्वतीः) उत्तम रसवाली भी बनती हैं । ये औषधियां रोगियोंके शरीरोंमें रहनेवाले दोषोंको (दोष-घाः) घाती हैं और उनको नीरोग बनाती हैं, इन औषधियों और विविध रसपूर्ण अन्नको खानेसे मनुष्य (जर्ज सुमतिं च) बल और उत्तम बुद्धिको प्राप्त करते हैं । यदि वृष्टि न हुई तो इन पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं होती और अकाल होता है, इस लिये मनुष्य निर्बल और मतिहीन बनते हैं । इस प्रकार वृष्टिका महत्व कितना है यह देखिये ।

पानीसे भरे बादल वायुके द्वारा लाये जाते हैं और उनसे जो वृष्टि होती है वह पृथ्वीपर के तालाब, झूने, नदियां आदिकों को भर देती है और इस कारण सर्वत्र आनंद फैलता है ।

सारांशसे यह इस सूक्तका सार है । पाठक इसका विचार करके सृष्टिके विषयका विज्ञान जानें ।

जल ।

[२३]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता— आपः)

ससुपीस्तदपसो दिवा नक्तं च ससुपीः ।

वरैष्यक्रतुरहमपो देवी रूपं ह्यये ॥ १ ॥

ओता आपः कर्मण्या मुञ्चन्त्वितः प्रणीतये ।

सद्यः कृण्वन्त्वेतवे ॥ २ ॥

देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः ।

शं नो भवन्त्वप ओपधीः शिवाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (चरेष्यक्रतुः अहं) प्रशंसित श्रेष्ठ कर्म करनेवाला मैं (तत् ससुपीः) उन प्रवाहयुवत जलधाराओं और (दिवा नक्तं च अपसः ससुपीः) दिन रात जलकी धाराओंके प्रवाहोंमें बहनेवाले (देवीः आपः) दिव्य जलको (उपह्ये) पास बुलाता हूँ ॥ १ ॥

(ओताः कर्मण्याः आपः) सर्वत्र व्यापक और कर्म करानेवाला जल (प्रणीतये इतः मुञ्चन्तु) उत्तम गतिको प्राप्त करनेके लिये इस निकृष्ट अवस्थासे मुझे छुड़ावें और (सद्यः एतवे कृण्वन्तु) शीघ्रही प्रगतिको प्राप्त करें ॥ २ ॥

(सवितुः देवस्य सवे) सबकी उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस सृष्टिमें (मानुषाः कर्म कृण्वन्तु) मनुष्य पुरुषार्थ करें । और (अपः ओपधीः) जल और जलसे उत्पन्न हुई औपधियाँ (नः शं शिवाः च भवन्तु) हमारे लिये कल्याण करनेवाली हों ॥ ३ ॥

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंमें बहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुख और शान्ति देवे और उस जलसे हृष्ट पुष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करके उन्नतिको प्राप्त करें ।

जल ।

[२४]

(ऋषिः—शन्तातिः । देवता—आपः)

हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धोः समह सद्गम ।

आपो ह महां तद् देवीर्ददन् हृद्योत-भेषजम् ॥ १ ॥

यन्म अक्षयोरदिद्योत पाण्योः प्रपदोश्च यत् ।

आपस्तत् सर्वं निष्करन् भिपजा सुभिपत्तमाः ॥ २ ॥

सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नद्यः स्थनं ।

दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुवनजामहै ॥ ३ ॥

अर्थ—(आपः हिमवतः प्रस्रवन्ति) जल धारायें हिमालयसे बहती हैं । हे (स-मह) महिमके साथ रहनेवाले ! (सिन्धो संगमः) उन का संगम समुद्रमें होता है । वह (देवीः) दिव्य जलधाराएं (महां तत् हृद्योत—(भेषजं ददन्) मुझे वह हृदयकी जलन का औषध देती हैं ॥ १ ॥

(यत् यत् मे अक्षयोः पाण्योः प्रपदोः च) जो जो मेरे दोनो आखों, एडियों और पायोंमें दुःख (आदिद्योत) प्रकट होता है, (तत् सर्वं) उस सब दुःखको (भिपजां सुभिपत्तमाः आपः) वैद्योंसे भी उत्तम वैद्य रूपी जल (निष्करत्) हटाता है ॥ २ ॥

(सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः) समुद्रकी पत्नियों और सागर की राणियों (याः सर्वाः नद्यः स्थनं) जो सब नदिया है, वे तुम (नः तस्य भेषजं दत्त) हमें उसकी औषधि दो (तेन चः भुवनजामहै) उससे तुम्हारा हम उपभोग करें ॥ ३ ॥

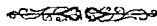
जलचिकित्सा ॥

इस सूक्तमें जलका चिकित्सा धर्म लिखा है । यहाँ जिस जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फवाले पहाड़ोंसे बहनेवाला है, अन्य नहीं । यह हिमपर्वतोंसे बहनेवाले नद नदि और अन्य झरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं । यह जल हृदयकी जलनको दूर, करनेवाला है ।

आँस, पीठ, एड़ी, पाँव आदि स्थानकी पीडा भी इस जलसे दूर होती है । यह जल (मियजां सुमिपत्तमाः) वैद्योंसे भी उत्तम वैद्य, और औषधोंसे भी उत्तम औषधी है ।

ये सब नदियां महासागरकी स्त्रियां हैं, इनके जलप्रवाहोंमें औषध भरा पडा है, इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित है । यह नदीके जलप्रवाहका तथा सागरके जलका भी गुण हो सकता है ।

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है । तथापि जलचिकित्साके विषयकी खोज करते समय इस सूक्तका बहुत उपयोग हो सकता है ।

कष्टोंको दूर करनेका उपाय ।

[२५]

(ऋषिः— शुनाश्रेपः । देवता—मन्त्रोक्ताः)

पञ्च च या पञ्चाशच्च संयन्ति मन्यां अभि ।

इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १ ॥

सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति ग्रैव्या अभि ।

इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २ ॥

नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि ।

इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (पञ्च च याः पञ्चाशत् च) पाँच और पचास जो पीडाएं (मन्याः अभि संयन्ति) गलेके भागमें होती हैं, (सप्त च याः सप्ततिः च) सात और सत्तर जो पीडाएं (ग्रैव्याः अभि संयन्ति) कण्ठके भागमें होती हैं तथा (नव च याः नवतिः च) नौ और नव्वे जो पीडाएं (स्कन्ध्याः अभि संयन्ति) कन्धके ऊपर होती हैं (इतः ताः सर्वाः) यहाँसे वे सब पीडाएं (नश्यन्तु) नष्ट हो जावें (अपचितामिव वाकाः इव) जिस प्रकार पूजनीय सज्जनोंके सम्मुख साधारण लोकोंके वचन नष्ट होते हैं ॥ १-३ ॥

मनुष्य शुद्ध बने और अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों, आपत्तियों और दुःखोंको दूर करें । जिस प्रकार ज्ञानीके सम्मुख मूर्खकी वक्कृता नहीं टहरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्यके पास रोग और दुःख नहीं टहरते ।

पापी विचारका त्याग करो ।

[२६]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता-पाप्मा)

अवं मा पाप्मन्सृज वशी सन् मृडयासि नः ।

आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन् धेह्यविन्दुतम् ॥ १ ॥

यो नः पाप्मन् न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम् ।

पथामनु व्यावर्तनेऽन्यं पाप्मानु पथताम् ॥ २ ॥

अन्यत्रास्मन्न्यु च्यतु सहस्राक्षो अमर्त्यः ।

यं द्वेषाम तमृच्छतु यमु द्विप्मस्तमिजहि ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (पाप्मन्) पापी विचार ! (मा अचसृज) मुझे छोड़ दे । (वशी सन् नः मृडयासि) वशमें करता हुआ तू हमें सुख देता है, ऐसा प्रतीत होता है । हे (पाप्मन्) पापी विचार (भद्रस्य लोके) कल्याणके स्थान में (मा अविन्दुतं आधेहि) मुझे अकुटिल अवस्थामें रख ॥ १ ॥

हे (पाप्मन्) हे पापी विचार ! (यः नः न जहासि) जो तू हमें नहीं छोड़ता है, (तं न्वा उ वयं जहिम) उस तुझको हम छोड़ देते हैं । (पथं अनु व्यावर्तने) मागांके अनुकूल घुमाव पर (पाप्मा अन्यं अनु पथतां) पापी विचार दूसरेके पास चला जावे ॥ २ ॥

(सहस्र-अक्षः अमर्त्यः) हजार आंखवाला और न मरनेवाला यह पापी विचार (अस्मत् अन्यत्र नि उच्यतु) हमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जावे । (यं द्वेषाम तं ऋच्छतु) जिसका हम द्वेष करते हैं, उसकेपास जावे, (यं उ द्विप्मः तं इत् जहि) जिसका हम द्वेष करते हैं उसका नाश कर ॥ ३ ॥

पापी मन ।

पापी मन होनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंद्रिय संबंधी तथा मानसिक आदि कष्ट होते हैं । इसलिये मनसे पापी संकल्प मगसे प्रथम दूर करने चाहिये, मन शुद्ध हुआ तो सब दुःख दूर होसकते हैं ।

पापी विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यको वशमें करते हैं और थोड़े प्रयत्नसे अधिक सुख प्राप्त करा देनेके प्रलोभनसे, अर्थात् सुख देनेके प्रलोभनसे फंसाते हैं । इस लिये इनसे मचना चाहिये ।

यदि पापी विचार मनसे स्वयं दूर नहीं हुआ, तो उसको प्रयत्नसे दूर करना चाहिये ऐसा करनेसेही प्रगतिके मार्गकी अनुकूलता होसकती है। तात्पर्य पापी विचार दूर करके चित्तको शुद्ध करनेसेही उन्नतिका सचा मार्ग खुला हो सकता है।

पापी विचार हजार आंखवाला है, इसलिये वह हमारी न्यूनता और कमजोरी झटपट जानता है और उस मार्गसे अन्दर प्रविष्ट होता है। शरीर क्षीण होनेपर भी वह पापी विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसको प्रयत्नसे दूर करना चाहिये। पापी विचारको दूर करनेसे अन्दरकी पवित्रता होगी और पवित्रतासे सब कष्ट दूर होंगे। यह आत्म-शुद्धिद्वारा उन्नति प्राप्त करनेका मार्ग है।

कपोत-विद्या ।

[२७]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—वमः, निर्ऋतिः)

देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमाजगाम ।

तस्मा अर्चाम कृण्वाम निष्कृतिं शंनो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥

शिवः कपोतं इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नः ।

अग्निर्हि विप्रो जपतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥२॥

हेतिः पक्षिणी न देभात्यस्मानाष्टी पदं कृणुते अग्निघाने ।

शिवो गोभ्यं उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु ।

मा नो देवा इह हिंसीत् कपोतः ॥३॥

अर्थ- हे (देवाः) देवो! (इषितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः) भेजा हुआ दुर्गतिका दूत कपोत (यत् इच्छन् इदं आजगाम) जिस की इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है। (तस्मै अर्चाम) उसकी हम पूजा करते हैं और उससे (निष्कृतिं करवाम) दुःखानिवारण हम करते हैं। (नः द्विपदे चतुष्पदे शं अस्तु) हमारे दो पांववालों और चार पांव वालों के लिये शान्ति होवे ॥ १ ॥

(इषितः कपोतः नः शिवः अनागाः अस्तु) भेजा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे। हे (देवाः) देवो! (नः गृहं शकुनः)

हमारे घरके प्रति वह शुभसूचक होवे । (विप्रः अग्निः हिनः हविः जुवतां) ज्ञानी अग्नि हमारा हवि लेवे और (पक्षिणी हेतिः नः परि घृणयतु) पंखवाला यह हथियार हमसे दूर होवे ॥ २ ॥

(पक्षिणी हेतिः अस्मान् न दभाति) पंखवाला यह हथियार हमें न दबावे । (आष्टी अग्निधाने पदं कृणुते) अगदीके अग्निके पास यह अपना पांव रखता है । (नः गग्भिः उत पुरुपेभिः शिषः अस्तु) हमारे गौओं और मनुष्योंके लिये यह कल्याणकारी होवे । हे (देवाः) देवों! (कपोतः इह नः मा हिंसीत्) यह कपोत यहां हमारी हिंसा न करे ॥ ३ ॥

कवूतर दूर-दूर देशसे वार्ता लानेका कार्य करता है । यह हानिकारक वार्ता न लावे । शुभ वार्ता लावे, इस विषयमें यह प्रार्थना है । कवूतर के अंदर यह गुण है कि वह सिखानेपर कहाँसे भी छोड़ा जाय तो सीधा घरपर आता है । प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कवूतर अपनेपास रखते हैं और जहाँ जाना होता है, वहाँ जाकर उस कवूतर के गलेमें चिट्ठी बांधकर उसको छोड़ देते हैं । वह छोड़ा हुआ कवूतर घर आता है और घरवालोंको प्रवासीका संदेश पहुंचाता है ।

इस सूक्तके निर्देशोंसे पता लगता है कि, इस कपोतविद्यामें और भी अधिक बातें हैं, जिनसे यह कवूतर चुरा और भला भी बन सकता है । परंतु इसका पता अभीतक नहीं लगा है । यह सूक्त कुछ पाठभेदसे क्र० १० । १६५ । १—३ में है, परंतु वहां देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है । अतः खोज करनेवाले पाठकोंको उचित है कि इस विषयकी खोज वे करें और इस विद्याका आविष्कार करें ।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये—

[२८]

(ऋषिः— भृगुः । देवता—यमः, निर्ऋतिः)

ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदामिषुं मर्दन्तुः परि गां नयामः ।

सं लोभयन्तो दुरिता पदानिं हित्वा न ऊर्जं प्र पदान्त् पथिष्ठः ॥ १ ॥

परीमे इक्षिमर्षतु परीमे गामनेपत ।

देवेभ्यंक्रत श्रवः क इमाँ आ दंघर्षति ॥ २ ॥

यः प्रथमः प्रवर्तमाससादं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानः ।

यो इत्येते द्विपदो यश्चतुष्पदस्तसे यमायु नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (ऋचा प्र-नोदं कपोतं नुदत) मंत्रके द्वारा भेजने योग्य कपोत को भेजो । हम तो (इपं मदन्तः) अन्नको प्राप्त करके आनंदित होते हुए (दुरिता पदानि संलोभयन्तः) और पापके चिन्हरूपी इसके अशुभ पादचिन्होंको मिटाते हुए (गां परिनयामः) गौको चारों ओर ले जाते हैं । (ऊर्ज हित्वा) जल स्थानको छोड़कर (पथि-प्रः प्रपदात्) मार्गमें स्थित प्रवासी आगे चला जावे ॥ १ ॥

(इमे अग्निं परि अर्पत) इन्होंने अन्नको प्राप्त किया है, (इमे गां परि अनेपत) इन्होंने गौको प्राप्त किया है । और (देवेषु श्रवः अकृत) देवोंमें यश संपादन किया है । अब (का इमान् आ दधर्पति) कौन इन लोगोंको भय दिग्वा सकता है ? ॥ २ ॥

(यः प्रथमः) जो पहिला (बहुभ्यः पंथां अनुपस्पशानः) अनेकोंके लिये मार्गोंका निश्चय करता हुआ (प्रवतं आससाद्) योग्यमार्ग प्राप्त करता है (या अस्य द्विपदः) जो इसके दो पांववालों और (यः चतुष्पदः ईशे) जो चार पांव वालोंके ऊपर स्वामित्व करता है, (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस मृत्यु देनेवाले यमको नमस्कार है ॥ ३ ॥

वार्ताहर कवृत्तरको मंत्रका पवित्र उच्चार करके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पवित्र इच्छासे भेजो । कभी घातक इच्छासे न भेजो । हम गौओंको पालते हैं, उत्तम अन्नके सेवनसे आनंदित होते हैं और पापवासनाओंको दूर करते हैं; इस लिये हमारा प्रवासी सुखपूर्वक आगे बढ़ता जायगा । इसमें संदेह नहीं है ।

जो प्रतिदिन अग्निमें हवन करते हैं, गायका सत्कार करते हैं और यश बढ़ानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको डरानेका सामर्थ्य किसीमें भी नहीं होता है । इस लिये मनुष्य इस उपायसे अपने आपको कष्टोंसे बचा सकता है ।

यमका अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद सबपर समान है । वह सब लोगोंके मार्गको अर्थात् जीवनके मार्गोंको यथावत् जानता है । इसलिये उस यमको सब मनुष्य नमस्कार करें ।

यह आशय इन तीनों मंत्रोंका है । इसमें बीचके मंत्रमें जो कहा है कि सत्कर्म करने वालोंको कोई डरा नहीं सकता, वह बात हरएकको विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये । अगला सूक्तभी इसी विषयका है, वह अब देखिये—

[२९]

(ऋषिः- भृगुः । देवता—यमः, निर्ऋतिः)

अमून् हेतिः पतत्रिणीन्येति यदुल्लूको वदति मोघमेतत् ।

यद् वां कपोतः पदमशौ कृणोति ॥ १ ॥

यौ ते दूतौ निर्ऋत इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः ।

कपोतोलूकाम्यामपदं तदस्तु ॥ २ ॥

अवैरहत्यायेदमा पपत्यात् सुवीरताया इदमा संसद्यात् ।

पराङ्मुखं परां वद पराचीमनु संवतम् ।

यथा यमस्य त्वा गृहेऽरसं प्रतिचाकशानामूकं प्रतिचाकशान् ॥३॥

अर्थ- (पतत्रिणी हेतिः अमून् नि एतु) पंखवाला हथियार इन शत्रु-
ओंको नीचे करे । (उल्लूकः यत् वदति मोघं एतत्) जो उल्लू पोलता है वह
व्यर्थ है । (यत् वा कपोतः अशौ पदं कृणोति) अथवा जो कबूतर अग्निके
पास पांव रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अशुभ नहीं
होगा ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) द्युगति ! (यौ प्रहितौ अप्रहितौ ते दूतौ) जो भेजे हुए
अथवा न भेजे हुए तेरे दोनों दूत (नः इदं गृहं आ इतः) हमारे घरको
आते हैं; (कपोतोलूकाम्यां तत् अपदं अस्तु) कपोत और उल्लूके द्वारा
वह पद रखने योग्य न होवे, अर्थात् कोई अशुभ की सूचना देनेवाले
प्राणी हमारे घरोंमें पांव न रखें, ॥ २ ॥

(अ-वैरहत्याय इदं आपपत्यात्) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी
सूचना देनेवाला यह होवे । (सुवीरतायै इदं आ संसद्यात्) हमारे वीरोंके
उत्साहके लिये यह सुचिन्ह होवे । (पराङ्मुखं पराची अनुसंवतं) नीचे अधो-
चदन करके अनुकूल रीतिसँ (परा एव वद) दूरसे बोल । (यथा यमस्य
गृहे) जिस प्रकार यमके घरमें (अरसं त्वा प्रतिचाकशान) निर्बल हुआ
तुझे लोक देखें । (आमूकं प्रति चाकशान) केवल आया हुआ ही तुझे
देखें अर्थात् तू शत्रुदूत असमर्थ होकर यहाँ रह ॥ ३ ॥

ये सभी सूक्त पडे दुर्बोध हैं । कबूतर, उल्लू आदिकों से किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएं
मिलती हैं यह कहना कठिन है । परंतु इन सूक्तोंमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर
शत्रुपर हमला करनेको जब जाते हैं तब वे अपने साथ कबूतर लेजाते हैं और वहाँका

संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं । यह शुभ संदेश प्राप्त होवे और अपने धीरोंके मृत्यु आदिका, अथवा अपने पराजयका संदेश न प्राप्त हो । इस विषयकी प्रार्थनाएं इन मंत्रोंमें हैं । परंतु इन सूक्तोंका विषय खोजकाही विषय है । इसलिये इन सूक्तोंपर अधिक लिखना असंभव है ।

शमी औषधि ।

[३०]

(ऋषिः—उपरिब्रह्म । देवता—शमी)

देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मणार्चचर्कूपुः ।

इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ॥ १ ॥

यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कुणोपि ।

आरात् त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥ २ ॥

वृहस्पलाशे सुभगे वर्षवृद्धे ऋतावरि ।

मातेव पुत्रेभ्यो मृड केशोभ्यः शमि ॥ ३ ॥

अर्थ—(देवाः मधुना संयुतं इमं यवं) देवोंने मधुरतासे युक्त इस यव धान्यको (सरस्वत्यां अधि मणौ अर्चकूपुः सरस्वतीके तटपर मणि जैसी उत्तम भूमिमें योनेके लिये चार बार हल चलाया । वहां (शतक्रतुः इन्द्रः सीरपतिः आसीत्) शतक्रतु इन्द्र हलका स्वामी था और (सुदानवः मरुतः कीनाशाः आसन्) उत्तम दानी मरुत् किसान थे ॥ १ ॥

हे (शमि) शमी औषधि ! (यः ते मदः) जो तेरा आनन्ददायक रस (अवकेशः विकेशः) विशेष केश बढ़ानेवाला है (येन पुरुषं अभिहस्यं कुणोपि) जिससे तू पुरुषको पढा हर्षित करती है । इस लिये (त्वत् अन्या वनानि आरात् वृक्षि) तेरेसे भिन्न दूसरा जंगल मैं तेरे समीपसे हटाता हूं, (त्वं शतवल्शा विरोह) तू सेकड़ों शाखावाली होकर बढ़ती रह ॥ २ ॥

हे (वृहस्पलाशे सुभगे वर्षवृद्धे शतावरि शमि) षडे पत्तोंवाली उत्तम तेजस्वी, वृष्टिसे बढ़ी, शतावरि शमि ! (माता पुत्रेभ्य इव) माता पुत्रोंके लिये प्यार करनेके समान (केशोभ्यः मृड) केशोंके लिये सुल दे ॥ ३ ॥

खेती ।

प्रथम मंत्रमें जौ नामक धान्य बोनेके लिये भूमी को उत्तम हल चलाकर तैयार करनेका विधान है । यह तो सर्वसाधारण खेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये । जहाँ इंद्र हल चलाता है और मरुत् खेत करते हैं; वहाँ वह कार्य मनुष्योंको करनेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये । अर्थात् खेतीका कार्य दिव्य कार्य है वह मनुष्य अवश्य करे ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि शमी का रस आनंद देता है और बालोंको बढ़ाता है इसलिये इससे लोग बड़े हर्षित होते हैं । अतः शमी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छी प्रकार बढ़ जावे । यहाँ उद्यान का एक उत्कृष्ट नियम कहा है । जो वृक्ष बढ़ाना हो उसके आसपास कोई जंगल बढ़ाने नहीं देना चाहिये । इससे उसकी उत्तम वृद्धि होती है ।

तृतीय मंत्रमें शतारूरी और शमी की प्रशंसा है । इससे केशोंको बड़ा लाम होता है । इस सूक्तका विचार वैद्य अवश्य करे । इनसे बालोंकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती है इसी बातका विचार होना चाहिये ।

चन्द्र और पृथ्वीकी गति

[३१]

(ऋषिः—उपरिषधरः । देवता—गौः)

आयं गौः शृश्रिरक्रमीदिसंदन्मातरं पुरः ।

पितरं च प्रपन्त्स्वर्गः ॥ १ ॥

अन्तर्धरति रोचना अस्य प्राणादपानतः ।

व्युरियन्मोहिषः स्रुतिः ॥ २ ॥

मिन्द्र धामा वि राजन्ति वाक् पतङ्गो अंशिश्रियत् ।

प्रति वस्तोरहृद्युभिः ॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुकः ॥

अर्थ— (आयं गौः) यह गतिशील चन्द्रमा (मानरं पुरः अमदत्त) अपनी माता भूमिको आगे करता है और (पितरं स्वः च प्रपन्) अपने पिता

रूपी स्वयं प्रकाशी सूर्यकी चारों ओर घूमता हुआ (पृथ्विः आ अक्रमति) आकाशमें आक्रमण करता है ॥ १ ॥

(अस्य रोचना) इसकी ज्योती (प्राणात् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः चरति) अंदर संचार करती है और वह (महिपः स्वः वि अरुपत्) बड़े स्वयं प्रकाशी सूर्य को ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

(वस्तोः त्रिंशत् धामा) अहोरात्रके तीस धाम अर्थात् सुहृत् (अहः शुभिः प्रतिविराजति) निश्चयसे इसके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं। उसकी प्रशंसाके लिये (वाक् पतंगः अशिञ्जिपत्) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती है ॥ ३ ॥

चंद्र भूमिकी चारों ओर भ्रमण करता है और भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी चारों ओर घूमता है। इस प्रकार भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आकाशमें संचार करता है।

इसके किरण सब स्थावरजंगमके ऊपर प्रकाशित होते हैं और वे सूर्य प्रकाशके महत्त्व को व्यक्त करते हैं।

अहोरात्रके तीस सुहृत्वोंमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता है। इसलिये इस सूर्यकी प्रशंसा हमारी वाणीको करनी योग्य है ॥

रोगक्रिमिनाशक हवन ।

[३२]

(ऋषिः— १,२ चातनः; ३ अथर्वा । देवता—अग्निः)

अन्तर्दावे जुहुता स्वेतद् यातुधानक्षयणं घृतेन ।

आराट् रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणामुप तीतपासि ॥ १ ॥

रुद्रो वो ग्रीवा अशरत् पिशाचाः पृथीर्वोषि शृणातु यातुधानाः ।

वीरुत् वो विश्वतोर्वीर्या यमेन समजीगमत् ॥ २ ॥

अभयं मित्रावरुणाविहास्तु नोर्षिपात्रिणो नुदत्तं प्रतीचः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विमाना उर्प यन्तु मुत्स्युम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (एतत् यातुधानक्षयणं) यह पीडा देनेवालोंका नाश करने-वाला हवि (अन्तः दावे) अग्निकी प्रदीप्त अवस्थामें (सु जुहुत) उत्तम प्रकार हवन करो । हे अग्ने ! (त्वं रक्षांसि आरात् प्रतिदह) तूं राक्षसोंको समीपसे और दूरसे जला दे । और (नः गृहाणां न उप तीतपासि) हमारे घरोंको न ताप दे ॥ १ ॥

हे (पिशाचाः) पिशाचों ! (रुद्रः वः ग्रीवाः अशरैत्) रुद्रने तुम्हारी गर्दनोको तोड़ डाला है । हे (यातुधानाः) यातना देनेवालो ! (वः पृष्टीः अपि शृणातु) वह तुम्हारी पसलियोंको भी तोड़ डाले । (विश्वतो वीर्या वीरुत्) अनंत वीर्यावाली औपधिने (वः यमेन समजीगमत्) तुमको यम के साथ संयुक्त किया है ॥ २ ॥

हे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण ! (नः इह अभयं अस्तु) हमारे लिये यहां अभय होवे । (अर्चिषा अग्निणः प्रतीचः नुदत्) अपने तेजसे भक्षक शत्रुओंको दूर हटा दो । (मा ज्ञातारं) ज्ञानीको वे न प्राप्त करें । कहीं भी वे (मा प्रतिष्ठां विन्दत) स्थिरताको न प्राप्त हों । वे (मिथः विघ्नानाः मृत्युं उपघन्तु) आपसमें एकदूसरेको मारने हुए वे सब मृत्युको प्राप्त हों ॥ ३ ॥

रोगनाशक हवन ।

रोगके कृमियोंका नाश करनेवाला हवन प्रदीप्त अग्निमें उत्तम विधिपूर्वक करनेका उपदेश इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें किया है । इस से शरीरभक्षक सूक्ष्म रोगक्रिमि नाशको प्राप्त होते हैं । क्रिमी ये हैं—

१ (पिशाचाः) मांसकी क्षीणता करनेवाले, रक्त की क्षीणता करनेवाले,

२ (यातुधानाः) शरीरमें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले,

३ (राक्षसः=क्षरासाः) क्षीणता करनेवाले, और

४ (अग्निणः=अदन्ति इति) शरीर भक्षण करनेवाले ये रोगजन्तु अग्निमें किये हवनसे तथा—

५ (विश्वतो वीर्या वीरुत्) अत्यंत गुणवाली वनस्पतीके प्रयोगसे क्षीण होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं ।

ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य ।

[३३]

(ऋषिः—जाटिकायनः । देवता—इन्द्रः)

यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्वः ।

इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् ॥ १ ॥

नाधृप आ दधृपते धृपाणो धृपितः शवः ।

पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाधृपे शवः ॥ २ ॥

स नो ददातु तां रयिमुक्तं पिशङ्गसदृशम् ।

इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्व्वा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (जनाः) लोगो! (अस्य तुजे) इस प्रभुके बलमें (इदं रजः) यह लोकलोकान्तर, (वनं स्वः) यह वन अर्थात् पृथ्वी और यह स्वर्ग (आ युजः) संयुक्त हुआ है। इतना (इन्द्रस्य बृहत् रन्त्यं) इस प्रभुका बड़ा रमणीय सामर्थ्य है ॥ १ ॥

(धृपितः) पराजित हुआ शत्रु (धृपाणः शवः न आधृपे) हरानेवाले के बलकी वरासरी नहीं कर सकता और न (आधृपे) उसको हरा सकता है। (यथा पुरा व्यथिः) जिस प्रकार पहिले पीडासे थका हुआ शत्रु (इन्द्रस्य श्रवः शवः न आधृपे) प्रभुके प्रशंसनीय बलको गिरा नहीं सकता ॥ २ ॥

(इन्द्रः जनेषु तुविष्टमः पति आ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंसे भी बड़ा समर्थ प्रभु है। (सः नः तां रुक्तं पिशङ्गसदृशं रयिं ददातु) वह हम सबको उस बड़े सुवर्णसदृश धनको देवे ॥ ३ ॥

इसके सामर्थ्यसे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक रहे हैं। ऐसा प्रचण्ड सामर्थ्य उस प्रभुका है। कोई शत्रु उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्यों कि उसकी शक्ति ही विलक्षण प्रभावशाली है। सब उत्पन्न हुए पदार्थोंसे वह प्रभु अधिक समर्थ है, इसलिये वह हमें उत्तम धन देवे ॥

तेजस्वी ईश्वर ।

[३४]

(ऋषिः— चातनः । देवता—अग्निः)

प्राग्नेये वाचमीरय वृषभार्य क्षितीनाम् ।

स नः पर्षदति द्विषः ॥ १ ॥

यो रक्षांसि निजूर्वत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा ।

स नः दर्षदति द्विषः ॥ २ ॥

यः परस्याः परावर्तस्तिरो घन्वातिरोचते ।

स नः पर्षदतिद्विषः ॥ ३ ॥

यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति ।

स नः पर्षदति द्विषः ॥ ४ ॥

यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अभिरजायत ।

स नः पर्षदति द्विषः ॥ ५ ॥

अर्थ—(क्षितीनां वृषभाय अग्नेये) पृथ्वी आदि सप्त लोकोंके महाबलवान तेजस्वी ईश्वर के लिये (वाचं प्र ईरय) स्तुतीरूप अपनी वाणीको प्रेरित करो । (यः अग्निः) जो तेजस्वी प्रभु (तिग्मेन शोचिषा रक्षांसि निजूर्वति) अपने तीक्ष्ण प्रकाशसे राक्षसोंको नष्ट करता है । (यः परस्याः परावतः घन्व) जो दूरसे दूरवाले स्थानको (तिरः अतिरोचते) पार करके चमकता है । (यः विश्वा भुवना अभिविपश्यति) जो सप्त भुवनोंको अलग अलगभी देखता है और (सं पश्यति) मिले जुले भी देखता है । (यः शुक्रः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशका देव (अस्य रजसः पारे अजायत) इस लोकलोकान्तरके परे प्रकट रहता है (सः नः द्विषः अति पर्षद्) वह हमें सप्त शत्रुओंसे दूर करके परिपूर्ण बनावे ॥ १—५ ॥

ईश्वर सबसे महाबलवान् है, वह अपने तेजसे ही सप्त दुष्टोंको नष्टप्रष्ट कर देता है । वह जैसा पास है उसी प्रकार दूरसे दूरवाले स्थानपर भी है । वह सप्त पदार्थमात्रको अलग अलग और मिलीजुली अवस्थामें भी यथावत् जानता है । वह अत्यंत तेजस्वी है और इस दृश्य जगत्के परे विराजमान है । वह सब उपासकोंको शत्रुओंसे बचाकर परिपूर्ण बनाता है ।

विश्वका सञ्चालक देव ।

[३५]

(ऋषिः— कौशिकः । देवता—वैश्वानरः)

वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावतः ।

अग्निर्नः सुष्टुतीरुप ॥ १ ॥

वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुप ।

अग्निरुक्थेप्वंहंसु ॥ २ ॥

वैश्वानरोङ्गिरसां स्तोममूक्थं च चाकृत्पत् ।

एषु द्युम्नं स्वर्ग्यमत् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वैश्वानरः) विश्वका नेता ईश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा करने के लिये (परावतः नः प्र आयातु) अपने श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास आवे और वह (अग्निः नः सुष्टुतीः उप) प्रकाश का देव हमारी उत्तम स्तुतियां स्वीकार करे ॥ १ ॥

(उक्थेषु अंहंसु) स्तुती करनेके समयमें (अग्निः सजूः वैश्वानरः) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण ईश्वर (इमं नः यज्ञं उप आगमत्) इस हमारे यज्ञके पास आवे ॥ २ ॥

(वैश्वानरः) विश्वका चालक देव (अंगिरसां स्तोमं उक्थं च) ज्ञानी ऋषियोंके स्तुतिस्तोत्रोंको (अ चाकृत्पत्) समर्थ करता आया है । और वह (एषु द्युम्नं स्वः आयमत्) इनमें प्रकाशित होनेवाला आत्मतेज स्थिर करता है ॥ ३ ॥

विश्वका संचालक देव जो विश्वके संपूर्ण पदार्थोंका संचालन करता है, वह एक तेजस्वी प्रेममय प्रशंसनीय और श्रेष्ठ देव है । वह उपासकोंको श्रेष्ठ आत्मतेज देता है ।

जगत् का एक सम्राट् ।

[३६]

(ऋषिः—अथर्वा स्वस्त्यपनकामः । देवता—अग्निः)

ऋतावानं वैश्वानरमुत्स्य ज्योतिष्वपतिम् ।

अजस्रं धर्ममीमहे ॥ १ ॥

स विश्वा प्रति चाकूपे ऋतुरुत्सृजते वशी ।

यज्ञस्य वय उच्चिरन् ॥ २ ॥

अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य ।

सम्राडेको वि राजति ॥ ३ ॥

अर्थ— (ऋतावानं) सत्ययुक्त, (ऋतस्य ज्योतिषः पतिं) सत्यप्रकाश के स्वामी, और (अजस्रं धर्मं वैश्वानरं) निरंतर प्रकाशवाले सत्य विश्वके चालक ईश्वर की (ईमहे) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥

(सः विश्वा प्रति चाकूपे) वह सबको समर्थ बनाता है । (वशी ऋतुं उत्सृजते) और वह सबको अपने वशमें करनेवाला वसंत आदि ऋतुओंको बनाता है । और (यज्ञस्य वयः उच्चिरन्) यज्ञके लिये उत्तम अन्न बनाता है ॥ २ ॥

(भूतस्य भव्यस्य कामः) भूत भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले जगत् की कामना पूर्ण करनेवाला (एकः सम्राट् अग्निः) एक सम्राट् प्रकाशमय देव (परेषु धामसु विराजति) दूरके स्थानों में भी विराजता है ।

सबका एक ईश्वर ।

ईश्वर संपूर्ण जगत्का “ एक सम्राट् ” है यह बात इस छन्दमें बड़ी उच्चमतासे कही है । वह ईश्वर (परेषु धामसु विराजति) दूरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानोंमें भी विराजमान है । पास तो ही है परंतु अति दूर भी है । अर्थात् वह सर्वत्र है । सब (भूतस्य भव्यस्य) भूत कालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका जैसा वह सम्राट् था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतनाही नहीं परंतु भविष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा । अर्थात् संपूर्ण जगत् का सब कालोंमें वह स्वामी है । और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है ।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान है और इसीलिये वह (विश्वा चाकल्पे) सबको सामर्थ्यवान् बनाता है । वह समर्थ है इसीलिये सबको (वशी) अपने वशमें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है । वही सब प्रकारके अन्न और विविध ऋतुओंमें होने वाले यजनीय पदार्थ और भोग्य पदार्थ उत्पन्न करता है ।

वह त्रिकालमें (ऋतावान) सत्यस्वरूप है और (ऋतस्य पति) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला है, वही सब (चैश्वानर) विश्वका संचालक, विश्वको चलानेवाला है, सबको वहीं उपास्य और प्राप्त करने योग्य है ॥

इस स्रवतमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इसलिये उपासनाके लिये यह उत्तम स्रवत है ।

शापसे हानि ।

[३७]

(ऋषिः— अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता—चन्द्रमाः)

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् ।

शप्तारमन्विच्छन् मम वृकं इवार्चिमतो गृहम् ॥ १ ॥

परि णो वृद्धि शपथं नृदमगिरिंवा दहन् ।

शप्तारमथ्रं नो जहि दिवो वृक्षमिवाशनिः ॥ २ ॥

यो नः शपादशपतुः शर्पतो यथ नः शपात् ।

शुने पैर्प्रमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (सहस्राक्षः शपथः) हजार आंखवाला शाप (रथं युक्त्वा) अपना रथ जोतकर (मम शप्तारं अन्विच्छन्) मेरे शाप देनेवालेको ढूँढता हुआ (उप प्र प्रागात्) उसके समीप आता है, (वृकः अवि-मतः गृहं इव) जिस प्रकार भेडिया भेडवालेके घरके प्रति आता है ॥ १ ॥

हे (शपथ) दुष्ट भापण ! (नः परिवृद्धि) हमें छोड़ दे (दहन् अग्निः हवं इव) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानको छोड़ देता है । (अथ्र नः शप्तारं जहि) यहाँ हमारे शाप देनेवालेका नाश कर (दिवः अशनिः वृक्षं इव) आकाशकी बिजुली जिस प्रकार वृक्षका नाश करती है ॥ २ ॥

(अशपतः नः यः शपात्) शाप न देनेवाले हमको जो शाप देवे,
(यः च शपतः नः शपात्) और जो शाप देनेवाले हमको शाप देवे, (अ-
वक्षामं तं मृत्युवे प्रति अस्यामि) उस हीनको मैं मृत्युके स्वाधीन करता
हूँ । (पेट्रुं शुने इव) जिस प्रकार टुकड़ा कुत्तेके सामने फेंकते हैं ॥ २ ॥

शापसे हानि ।

शाप देनेसे, दूसरेको कट्ट वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वर्णन इस सूक्तमें
किया है । शाप हजार आंखमाला अर्थात् महाक्रोधी अथवा महाक्रोधसे उत्पन्न होता है ।
जो शाप देता है, क्रोधके वचन कहता है, दूसरेको क्रोधसे बुरा कहता है, उसीका शाप
उसको हजार गुणा नाशक होकर उसको हूँदता हुआ उसीपर वापस आता है देखिये—
सहस्राक्षः शपथः शप्तारं अन्विच्छन् उपागात् । (मं० १)

“ हजार गुणा शाप बनकर शाप देनेवालेको हूँदता हुआ उसीके पास जाता है । ”
इसलिये शाप देनेवालेकी हानि हजार गुणा होती है । अतः कोई किसीको शाप न देवे ।
शपथ ! नः परिवृद्धि । (मं० २)

“ शाप हमारे पास न आवे ” अर्थात् हमारे मुखसे कभी बुरा वचन न निकले, और
कोई दूसरा हमारे उद्देश्यसे बुरा वचन न कहे । अर्थात् हम कभी बुरा वचन न कहे
और कभी हम बुरे शब्द भी न सुनें ।

शपथ ! शप्तारं जहि । (मं० २)

“ शाप शाप देनेवालेका ही नाश करे । ” अर्थात् जिसका जो कट्ट वचन होता है
वह उसीका नाश करता है । इसलिये कोई कभी कट्ट वचन न बोले । कट्ट वचनसे अ-
पनाही अधिक नाश होता है । इसलिये क्रोधी मनुष्य अपने आपको बड़ी सावधानीसे
बचा लेवे ।

अवक्षामं मृत्युवे अस्यामि । (मं० ३)

“ शाप देनेवाले हीन मनुष्यको मृत्युके प्रति भेजा जाता है । ” अर्थात् शापदेनेसे
आयुका नाश होता है इस कारण कोई किसीको शाप न देवे और बुरा वचनभी न कहे ।

‘ स्वस्वस्थन ’ अर्थात् (शक्ति-अयनं) “ उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन
व्यतीत करना ” इस सूक्तका उद्देश्य है । इस उद्देश्य की सिद्धीके लिये मनुष्यको उचित
है कि वह कभी कट्ट वचन न बोले । इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य उन्नत
होवे और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावे ।

तेजस्विताकी प्राप्ति ।

[३८]

(ऋषिः—अथर्वा वर्चस्कामः । देवता—त्विषिः, वृहस्पतिः)

सिंहे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे घ्नं या ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न एतु वर्चसा संविदाना ॥ १ ॥

या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पुरुषेषु ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न एतु वर्चसा संविदाना ॥ २ ॥

रथे अक्षेष्पृषभस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न एतु वर्चसा संविदाना ॥ ३ ॥

राजन्ये दुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ ।

इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न एतु वर्चसा संविदाना ॥ ४ ॥

अर्थ—(या त्विषिः) जो तेज (सिंहे, व्याघ्रे, उत पृदाकौ) सिंह, वाघ, और सांपमें हैं और (या अग्नौ, ब्राह्मणे, नृप्ये) जो तेज अग्नि, ब्राह्मण, और सूर्य में है, (या सुभगा देवी इन्द्रं जजान) जो भाग्ययुक्त देवी तेज इन्द्रको अर्थात् राजाको उत्पन्न करता है (वर्चसा संविदाना सा नः एतु) अन्न और बलसे युक्त होकर वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(या त्विषिः) जो तेज (हस्तिनि द्वीपिनि) हाथी और वाघमें है (या हिरण्ये, अप्सु, गोषु, पुरुषेषु) जो तेज सोना, जल, गौवें और मनुष्योंमें होता है, जिस भाग्ययुक्त तेजसे राजा उत्पन्न होता है, वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ २ ॥

जो तेज (रथे अक्षेषु ऋषभस्य वाजे) रथ, अक्ष, और बैलके घलमें है, और (वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे) वायु पर्जन्य और वरुणके सामर्थ्यमें है और जिस से राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

जो तेज (राजन्ये आयतायां दुन्दुभौ) क्षत्रियमें और खंची हुई दुन्दुभीमें होता है, और (अश्वस्य वाजे, पुरुषस्य मायौ) घोड़ेके पलमें और मनुष्यके पित्तमें जो बल होता है, जिस से राजा उत्पन्न होता है वह तेज मुझे प्राप्त हो ॥ ४ ॥

तेजके स्थान ।

इस सूक्त में तेज कहां कहां रहता है, इसका उत्तम वर्णन है । मनुष्यको ये गुरु करने चाहिये और इनसे तेज का पाठ सीखना चाहिये, देखिये—

१ सिंह- सिंहमें तेज है इसीलिये उसको वनराज कहते हैं । सिंहके सामने उसकी उग्रता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता ।

२ व्याघ्र- बाघ भी बड़ा तेजस्वी होता है, उसकी उग्रता प्रसिद्ध है ।

इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्यको “ नरसिंह, नरव्याघ्र ” कहते हैं । क्यों कि ये पशु अन्य पशुओंसे बड़े तेजस्वी होते हैं ।

३ वृदाङ्गु— सांप भी बड़ा तेजःपुञ्ज होता है, चपल और उग्र होता है ।

४ अग्नि- अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं ।

५ ब्राह्मण- ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रहता है ।

६ सूर्य-सूर्य तो सब तेज का केन्द्र है हि । इसके समान कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है ।

७ हस्ती-हाथी में गंभीरता का तेज होता है, उसकी शोभा महोत्सवोंमें दिखाई देती है, इसकी शक्ति भी बड़ी होती है ।

८ द्वीपी— यह नाम तरक्षु या व्याघ्रका है यह बड़ा उग्र और तेजस्वी होता है ।

९ हिरण्य— सोनेका तेज सब जानते हैं ।

१० आपः- जलभी तेजस्वी होता है, ‘उसमें जीवन नहीं अर्थात् जल नहीं,’ ऐसा भाषाका भी व्यवहार होता है । जलमें तेज होनेके कारण जीवन केलिये भी यह शब्द प्रयुक्त होता है ।

११ गौ- गायमें भी तेज है । पाठक ऋषि का शैथिल्य और गायकी चपलता का विचार करेंगे तो उनको गाय के तेज का पता लगजायगा ।

१२ पुरुष- मनुष्यमें भी तेज होता है ।

१३ रथ, अक्ष, घृषभ- इनके तेजका अनुभव सबको है । मनुष्योंमें जो श्रेष्ठ होता है उसको “ नरर्षभ ” अर्थात् “ मनुष्योंमें बल ” ऐसा कहते हैं । बल बड़ा बलवान और तेजस्वी होता है ।

१४ वायु, पर्जन्य— यद्यपि वायु अदृश्य है तथापि वह प्राणके द्वारा शरीरमें तेज स्थापित करता है, प्राणके बिना मनुष्य निस्तोत्र बनता है । पर्जन्य जलके द्वारा सबको जीवन देता है ।

१५ क्षत्रिय— क्षत्रियमें अन्य मनुष्योंसे उग्रता और तेज होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता है ।

१६ दुन्दुभी, अश्व,— ढोल बजतेही मनुष्यमें बड़ा उत्साह बढ़ता है और घोड़ा भी बड़ा प्रभावशाली होता है ।

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इनमें अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर होने चाहिये । भिन्न तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, अग्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर भिन्न है । हरएक पदार्थके तेजमें भिन्नता है । घाघका तेज और गौका तेज परस्पर भिन्न है । मनुष्यको विचार करके इनके तेजोंको अपने अंदर धारण करना चाहिये । देखिये—

अग्निमें तेज है, उसकी गति उच्च दिशाकी ओर होती है, वह स्वयं जलकर दूसरोंको प्रकाशित करता है, वह सदा उग्र अवस्थामें रहता है, इसी प्रकार मनुष्यको अपनेमें तेज बढ़ाना चाहिये । अर्थात् मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्थाकी ओर अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंको प्रकाशित करे और सदा उग्र बना रहे । अग्निके तेजसे यह उपदेश मनुष्य ले सकता है । उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना चाहिये । पाठक इस प्रकार विचार करके हरएककी तेजस्वितासे प्राप्त करने योग्य बोध लें और स्वयं तेजस्वी बनें ।

इस जगत्में हरएक पदार्थ मनुष्यको बोध देनेके लिये तैयार है, परंतु मनुष्यही बोध लेनेके लिये तैयार होना चाहिये । यदि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे तो उनको इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । बोध लेनेकी दृष्टिसे यह सूक्त बड़ा महत्त्व पूर्ण है ।

यशस्वी होना ।

[३९]

(ऋषिः—अथर्वा वर्षस्काभः । देवता—त्विषिः, घृहस्पतिः)

यशो हविर्वर्धतामिन्द्रजुतं सहस्रवीर्यं सुभृतं सहस्कृतम् ।

प्रसर्त्तान्मनु दीर्घाय चर्षसे हविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठताये ॥ १ ॥

अच्छा न इन्द्रं यशसं यशोभिर्यशस्विर्न नमसाना विधेम ।

स नो रास्व राष्ट्रमिन्द्रजुतं तस्य ते रावो यशसः स्याम ॥ २ ॥

यशा इन्द्रो यशा अग्निर्व्यशाः सोमो अजायत ।

यशा विश्वस्य भूतस्याहर्मस्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ—(इन्द्रजूनं सहस्रवीर्यं सुभृतं) ईश्वरसे प्राप्त, सहस्रों वीर्योंसे युक्त उत्तम भरपूर, (सहस्कृतं हविः यशः वर्धतां) बलसे प्राप्त किया हुआ यज्ञरूप मेरा यश बढ़े। इससे (दीर्घाय ज्येष्ठतातये) बड़ी श्रेष्ठता को फैलानेवाली (चक्षसे) दृष्टि प्राप्त होनेके लिये (प्रसर्त्राणं हविष्मन्तं मा अनुवर्धय) प्रगति करनेवाले अन्नयुक्त मुझको अनुकूलतासे बढ़ा ॥१॥

(यशोभिः यशसं यशस्विनं इन्द्रं) अनेक यशोंसे युक्त होनेके कारण यशस्वी प्रभुको (नमसानाः नः अञ्छ विषेम) नमस्कार करते हुए हमारे उदयके हेतुसे हम उत्तम प्रकार उसको पूजते हैं। (सा इन्द्रजूनं राष्ट्रं नः रास्व) वह तू प्रभुके द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे। (तस्य ते रातौ यशसः स्याम) उस तेरे दानमें हम यशस्वी होंगे ॥ २ ॥

(इन्द्रः यशाः) प्रभु यशस्वी है, (अग्निः यशाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यशाः अजायत) सोम भी यशस्वी हुआ है। (विश्वस्य भूतस्य यशाः) संपूर्ण भूतमात्रके यशसे (अहं यशस्तमः अस्मि) मैं यशवाला हूँ ॥ ३ ॥

हजारों सामर्थ्य।

मनुष्यको हजारों सामर्थ्य (सहस्रवीर्य) प्राप्त करना चाहिये। क्यों कि मनुष्यकी उन्नति सामर्थ्यसे ही होती है। सामर्थ्यहीन मनुष्य निकम्मा होता है। यह सामर्थ्य (सहस्कृतं) अपने बलसे ही प्राप्त करना चाहिये। दूसरेके बलसे प्राप्त हुई उच्च अवस्था उसका बल दूर होनेके पश्चात् स्वयं दूर होगी, इस कारण अपना बल बढ़ाकर उससे अपने यशकी वृद्धि करनी चाहिये। यह यश (हविः यशः) इवन के ममान, यज्ञ रूपी यश है। अर्थात् सबकी भलाई के लिये आत्मसमर्पण करनेसे प्राप्त होनेवाला है। जब कोई मनुष्य सब अनताकी भलाई के लिये आत्म सर्वस्व का त्याग करता है, तब उसको (इन्द्रजूनं यशः) प्रभुसे यह यश प्राप्त होता है।

यशका स्वरूप।

दीर्घाय ज्येष्ठतातये चक्षसे। (मं० १)

“ दीर्घ दृष्टी और श्रेष्ठता का विस्तार इस यशसे होता है ” संकृचित दृष्टि यशकी दानि करनेवाली है और लघुता क्षीणत्वकी चेतक है। इस कारण यशके साथ दीर्घ-

दृष्टि और श्रेष्ठता अवश्य रहनी चाहिये अर्थात् वही यज्ञ प्राप्त करना चाहिये कि जिस के साथ दीर्घदृष्टि और श्रेष्ठता रहती है ।

प्रभुकी भक्ति ।

यज्ञ प्राप्त होनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये—

यज्ञस्विनं इन्द्रं नमसानाः विधेम । (मं० २)

‘ यज्ञस्वी प्रभुको नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति करें । ’ यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध और पवित्र होता है और वे यज्ञके भागी होते हैं । उससे प्रार्थना करनी चाहिये कि—

नः राष्ट्रं रास्व । (मं० २)

“ हे प्रभो ! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे । ” हमें ऐसा राष्ट्र दे कि जो हमारे यज्ञवर्धन करनेमें सहायक होवे ।

इस जगत् में इन्द्र, अग्नि, सोम, भूतमात्र ये सब अपने अपने यज्ञसे यज्ञस्वी हुए हैं उन सबका तेज प्राप्त होकर मैं यज्ञस्वी बनूँगा, यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये । देखिये—

अहं यज्ञस्तमः अस्मि । (मं० ३)

“ मैं यज्ञस्वी होऊँगा । ” अर्थात् जिस प्रकार ये सब अपने यज्ञसे यज्ञस्वी हुए हैं उस प्रकार मैं भी अपने तेजसे तेजस्वी बनूँगा । इस प्रकारकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे और अपने प्रयत्नसे उच्च अवस्था प्राप्त करे और चारों पुरुषार्थ सिद्ध करे ।

निर्भयता के लिये प्रार्थना ।

[४०]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ताः)

अभयं धावापृथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु ।

अभयं नोऽस्तुर्वृन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषाभयं नो अस्तु ॥ १ ॥

अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्चतस्र ऊर्जं सुभूतं स्वस्ति सविता नः कृणोतु ।

अशत्रिनद्रो अभयं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञामभि यांतु मृत्युः ॥ २ ॥

अनमित्रं नो अधरादनामित्रं न उत्तरात् ।

इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे वावापृथिवी ! (इह नः अभयं अस्तु) यहां हमारे लिये अभय होवे । (सोमः सविता नः अभयं कृणोतु) सोम और सविता हमारे लिये निर्भयता करे । (उरु अन्तरिक्षं नः अभयं अस्तु) यह बड़ा अन्तरिक्ष हमारे लिये अभयदायी होवे । और (सप्त-ऋषीणां च हविषा नः अभयं अस्तु) सप्त ऋषियोंकी हविसे हमारे लिये अभय प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(सविता) सबकी उत्पात्ति करनेवाला देव (अस्मै नः ग्रामाय) इस हमारे नगर के लिये (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओंमें (ऊर्जं सुभृतं स्वस्ति कृणोतु) बल, ऐश्वर्य और कल्याण करे । (इन्द्रः नः अशशु अभयं कृणोतु) प्रभु हम सब के लिये शशु रहित निर्भयता करे । (राज्ञां मन्युः अन्यत्र अभियातु) राजाओंका क्रोध औरोंपर चला जावे ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (नः अधरात् अनमित्रं) हमारे लिये नीचेसे शशु दूर होवे । (नः उत्तरात् अनमित्रं) हमारे लिये उच्च भागसे निर्बैरता होवे । (नः पश्चात् अनमित्रं) हमारे लिये पीछेसे निर्बैरता होवे और (नः पुरः अनमित्रं कृधि) हमारे सामने निर्बैरता कर ॥ ३ ॥

भूमि, अन्तरिक्ष, चुलोक, सोम, सविता, सप्तऋषि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबसे हम सब लोगोंको अभयता प्राप्त होवे । यह प्रार्थना इस सूक्तमें है । अभय प्रार्थना के लिये यह बड़ा उत्तम सूक्त है ।

ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त इंद्रियोंके रूपमें हमारे शरीरमें हैं, धर्य आंखमें रहा है, चन्द्र मनमें है, दिशाओंमें कानोंमें स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रहा है, भूमि स्थूल शरीरके घनभागमें है, अन्तरिक्ष का अन्तःकरण बना है, चुलोक का मस्तक बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अंशरूपसे रहे ये देव हमारे शरीरके अन्दर निर्भयता स्थापित करें । अर्थात् शत्रुरूपी रोगों और कुबिचारोंको दूर करके हमें अंदरसे शत्रु-रहित करें । यह तब होगा जब कि हमारे अंदरके ये देवतांश शत्रुओंके वशमें न होंगे । अर्थात् सबके सब इंद्रिय सत्कर्ममें प्रवृत्त हों और असन्मार्गसे निवृत्त हों । इस प्रकार विचार करनेसे निर्भय होनेका मार्ग ज्ञात हो सकता है । पाठक स्मरण रखें की निर्भयता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये । निर्भयता अन्दरसे होनी है बाहरसे नहीं ।

अपनी शक्तिका विस्तार ।

[४१]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-चन्द्रमाः, बहुदेवत्वम्)

मनसे चेतसे धिय आकृतये उत चित्तये ।

मृत्यै श्रुताय चक्षसे धिधेम हविषा वयम् ॥ १ ॥

अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे ।

सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविषा वयम् ॥ २ ॥

मा नो हासिपुर्ऋषयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्वस्तनूजाः ।

अमर्त्या मर्त्या अभि नः सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥३॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ- (मनसे, चेतसे, धिये) मन, चित्त, बुद्धि, (आकृतये चित्तये) संकल्प, स्मृति, (मृत्यै, श्रुताय, उत चक्षसे) मति, श्रवण और दर्शनशक्ति की वृद्धि के लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविसे यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥

अपान, व्यान, (भूरि-धायसे प्राणाय) बहुत प्रकारसे धारण करने वाले प्राण और (उरुव्यचे सरस्वत्यै) बहुत विस्तृत प्रभावशाली विद्या-देवी की वृद्धि के लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविसे यज्ञ करते हैं ॥२॥

(ये तनूपाः) जो शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे (ये नः तन्वः तनूजाः) जो हमारे शरीरमें उत्पन्न हुए हैं वे (दैव्याः ऋषयः) वे दिव्य ऋषि (नः मा हासिपुः) हमें न छोड़ें । ये (अमर्त्याः मर्त्यान् नः अभि सचध्वं) अमर देव हम मरनेवालों से मिलकर रहें । (नः प्रतरं आयुः जीवसे धत्त) हमें उन्कृष्ट आयु दीर्घ जीवनके लिये धारण करें ॥ ३ ॥

अपनी शक्तियाँ ।

मन, चित्त, धारणावती बुद्धि, संकल्प शक्ति, स्मृति, मति, श्रवणशक्ति, दृष्टी, प्राण, अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान इत्यादि अनंत शक्तियाँ मनुष्यके अन्दर हैं । इनका विकास करना चाहिये । मनुष्यका विकास तब ही होगा, जब इसकी इन शक्तियोंकी वृद्धि हो और ये शक्तियाँ प्रशस्ततम सत्कर्ममें लग जायं । प्रथम मंत्रमें अन्तःकरण की शक्तियाँ कहीं हैं और ज्ञानेन्द्रियोंका भी उल्लेख है । द्वितीय मंत्रमें

प्राणोंका वर्णन है और विद्याका उल्लेख है । यद्यपि इन मंत्रोंमें कर्मेन्द्रिय आदि अनेक शक्तियों का उल्लेख नहीं है, तथापि उल्लिखित इंद्रियशक्तियोंके अनुसंधानसे अन्य इंद्रियों अवयवों और शक्तियोंका भी ग्रहण यहां करना उचित है । अर्थात् अपने अन्दरकी संपूर्ण शक्तियोंका उत्कर्ष करनेका यत्न करना चाहिये ।

ऋषि ।

इस सूक्ते तीसरे मंत्रमें ऋषियोंका निश्चित पता दिया है । इससे ऋषियोंका आश्रम कहाँ है इसका उत्तम पता लग सकता है, देखिये—

तनूजाः तनूपाः दैव्याः ऋषयः । (मं० ३)

“ शरीरमें उत्पन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले ये इंद्रिय रूपी ऋषि यहां हैं । ” और यह शरीर ही उनका आश्रम है । इस आश्रममें ये रहते हैं, और यहांका सभ कार्य करते हैं । ये इंद्रिय शक्तियां—

अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः । (मं० ३)

“ ये इंद्रियरूपी ऋषि दैवी शक्तिसे युक्त हैं और इनमें जो शक्ति है, वह अमर शक्ति है । ” ये दैवी शक्तियां मनुष्यके शरीरमें विकसित हों और इन विकसित शक्तियोंके साथ मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे, इस विषयमें उपदेश देखिये—

अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः नः मर्त्यान् अभिसचध्वम् । (मं० ३)

“ ये अमर शक्तिसे युक्त दिव्य ऋषि अर्थात् इंद्रिय शक्तियां हम सभ मर्त्य मनुष्यों को चारों ओर से प्राप्त हो ” और—

प्रतरं आयुः जीवसे नः घत्त । (मं० ३)

“ उत्तम आयु दीर्घजीवनके लिये हमें प्राप्त हो । अर्थात् हमारी इंद्रियोंमें यह दैवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करनेमें समर्थ होवे ।

सप्तऋषि शब्द मनुष्य शरीरके इंद्रियोंका वाचक है, दो नेत्र दो कान, दो नाक, एक मुख (वागिन्द्रिय) ये सात ऋषि हैं अथवा—त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, और शुद्धि ये भी सप्त ऋषि हैं । इनमें दैवी शक्ति है यह जानकर इनको देवतारूप बनानेका यत्न मनुष्य करे और सभ प्रकारसे समर्थ होकर क्रतुकृत्य बने ।

परस्परकी मित्रता करना ।

[४२]

(ऋषिः— भृग्वंगिराः परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता-मन्युः)

अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः ।

यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १ ॥

सखायाविव सचावहा अव मन्युं तनोमि ते ।

अधस्ते अश्मनो मन्युमुपास्यामसि यो गुरुः ॥ २ ॥

अभि तिष्ठामि ते मन्युं पाष्य्यां प्रपदेन च ।

यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (धन्वनः ज्यां इव) धनुष्यसे डोरीको उतारनेके समान (ते हृदः मन्युं अवतनोमि) तेरे हृदयसे क्रोधको हटाता हूँ । (यथा संमनसौ भूत्वा) जिससे एक मनवाले होकर (सखायौ इव सचावहै) मित्रके समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥

(सखायौ इव सचावहै) हम दोनों मित्र बनकर रहें इसलिये (ते मन्युं अव तनोमि) तेरा क्रोध हटाता हूँ । (यः गुरुः) जो बड़ा क्रोध है उस (ते मनुं) तेरे क्रोधको (अश्मनः अधः उप अस्यामसि) पत्थरके नीचे दबा देते हैं ॥ २ ॥

(ते मन्युं पाष्य्यां प्रपदेन च अभितिष्ठामि) तेरे क्रोधको एडीसे और पांचकी ठोकरसे मैं दबाता हूँ । (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल होओगे और (अवशः न अवादिषः) तू परतंत्रताकी घात न कर्होगे ॥ ३ ॥

क्रोध ।

क्रोध ऐसा है कि, वह दिलोंको फाड़ देता है, विरोध उत्पन्न करता है और द्वेष बढाता है । इस क्रोधको मनसे हटाना चाहिये । जिस समय क्रोध हट जाता है, उस समय दिल साफ होजाता है और परस्पर भेल होनेकी संभावना होती है । इस लिये हरएक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनसे क्रोधको इस प्रकार हटावे जिस प्रकार युद्धसमाप्तिके समय वीर पुरुष अपने धनुष्य से रस्सीको हटा देते हैं । क्रोधको दूर

करके उसको दूर ही दबाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ़ न सके। यदि क्रोध फिर पास आने लगा, तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर उपर न चढ़ने पाये। मनुष्यको उचित है कि वह कभी क्रोधके आधीन न होवे और क्रोधी वचन न बोले।

इस प्रकार क्रोध को दूर करके शान्ति धारण करनेसे परस्पर मिलाप होता है और संगठन होनेसे शक्ति बढ जाती है।

क्रोधका शमन ।

[४३]

(ऋषि- भृग्वंगिराः परस्परं चित्तैर्कीकरणकामः । देवता—मन्युशमनम्)

अयं दर्भो निर्मन्युकः स्वाय चारणाय च ।

मन्योर्विर्मन्युकस्वार्थं मन्युशमन उच्यते ॥ १ ॥

अयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्ठति ।

दर्भः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥ २ ॥

त्रि वै हनुव्यां शरणं वि ते मुखां नयामसि ।

यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ- (अयं दर्भः स्वाय चारणाय च विमन्युकः) यह दर्भ अपने लिये और अन्यके लिये भी क्रोधका हटानेवाला है, (अयं मन्योः विमन्युकस्य) यह क्रोधीके क्रोधको दूर करनेवाला और (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ १ ॥

(यः अयं भूरिमूलः) जो यह बहुत जडावाला (समुद्रं अवतिष्ठति) समुद्रके समीप होता है (पृथिव्याः उत्थितः दर्भः) भूमीसे उगा हुआ दर्भ (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ २ ॥

(ते हनुव्यां शरणं वि) तेरे हनुके आश्रयसे रहने वाला क्रोधका विन्त दूर करते है, (मुखां विनयामसि) तेरे मुखमें जो क्रोध है उसको भी हम दूर करते है (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनु-

कूल होगा और (अवशः न अवादिपः) परवश होकर क्रोधी भाषण न करेगा ॥ ३ ॥

दर्भ ।

यहां इस सूक्तमें दर्भ को क्रोध शान्त करनेवाला कहा है । यह खोजका विषय है । वैद्यकग्रंथोंमें दर्भका यह गुण नहीं लिखा है । यदि वैद्यलोग इसका अधिक विचार करेंगे, और समुद्रतीरपर उगनेवाले दर्भ नामक घास की जड़ोंके रसमें यह गुण है, या और किस वनस्पतिमें यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो क्रोधी मनुष्योंको शान्त स्वभावी बनानेका उपाय ज्ञात हो सकता है ।

कौशीतकी सूत्र (कौ० सू० ४।१२) में “ अयं दर्भ इत्यौपधिवत् ” ऐसा कहा है । इससे पता लगता है कि समुद्र तीर पर उगनेवाले दर्भका मूल निकालकर उसको सिर पर अथवा शरीरपर धारण करने अथवा रसके सेवन करने का विधान इस सूक्तमें है । संभव है दर्भकी जड़ोंमें मस्तिष्कको शान्त करने द्वारा क्रोधको हटानेमें सहायक होनेका गुणधर्म हो । यह सब विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात है । जो कर सकते हैं वे वैद्यकी सलाहसे करके अनुभव लें और अपना अनुभव प्रकाशित करें ।

रक्तस्रावकी औषधी ।

[४४]

(ऋषिः— विश्वामित्रः । देवता—वनस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवता)

अस्थाद् धौरस्यात् पृथिव्यस्याद् विश्वमिदं जगत् ।

अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वप्नास्तिष्ठाद् रोगो अयं तव ॥ १ ॥

शतं या भेषजानि ते सहस्रं संगतानि च ।

श्रेष्ठमासावभेषजं वसिष्ठं रोगनार्शनम् ॥ २ ॥

रुद्रस्य मूत्रमस्यमृतस्य नाभिः ।

विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनार्शनी ॥३॥

अर्थ— (गौः अस्थात्) ब्युलोक ठहरा है, (पृथिवी अस्थात्) यह सप जगत् ठहरा है, (ऊर्ध्व—स्वप्नाः वृक्षाः अस्थुः) ग्यडे ग्यडे सोनेवाले वृक्षभी ठहरे हैं । इसी प्रकार (अयं तव रोगः तिष्ठात्) यह तेरा रोग ठहर जावे ॥ १ ॥

(ते या शतं भेषजानि) तरे जो सौ औषधियां और (सहस्रं संगतानि च) हजारों उनके मेल हैं उनमें यह (श्रेष्ठं आस्रावभेषजं) सबसे श्रेष्ठ रक्तस्रावका औषध है, यह (वसिष्ठं रोगनाशनं) सबको बसानेवाला और रोगका नाश करनेवाला है ॥ २ ॥

(रुद्रस्थ=रुत्+रस्थ=मूत्रं) शब्द करनेवाले मेघका मूत्र अर्थात् वृष्टीरूपीजल (अमृतस्य नाभिः असि) अमृत रसका केन्द्र है । तथा (विपाणका नाम वा असि) यह विपाणका औषधी है जो (वातीकृतनाशनी) वात रोगको दूर करनेवाली है और (पितृणां मूलात् उत्थिता) पितरोंकी जड़से अथवा कारणसे उत्पन्न होनेवाले आनुवंशिक रोगको उखाड़नेवाली है ॥ ३ ॥

रक्तस्राव और वातरोग ।

जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश यथास्थानमें ठहरे हैं, जिस प्रकार वृक्ष ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्यके रोग दूर जा कर ठहरे अर्थात् हमारे पास न आवें ।

वैद्यशास्त्रमें सैंकड़ों औषधियां हैं और हजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं । इन सबमें रक्तस्राव को दूर करनेवाला और सुखपूर्वक मनुष्यको रखनेवाला जो औषध है वह सबसे श्रेष्ठ है ।

जो अमृतका केन्द्र है और जो मेघसे वृष्टिद्वारा आता है, वह जलरूपी अमृतरस है, यह सबसे श्रेष्ठ है । विपाणका नामक औषधी वातरोगको दूर करती है और पितामाता से आनेवाले आनुवंशिक रोगोंको हटाती है ।

इसमें जलचिकित्सा और विपाणका नामक औषधीसे चिकित्सा कही है । आनुवंशिक वातरोग और रक्तस्रावका रोग दूर करनेके लिये यह उपाय करना उचित है ।

वृक्षांकी निद्रा ।

प्रथम मंत्रमें “ ऊर्ध्व-स्वप्नाः वृक्षाः ” कहा है । खुडे खुडे सोते हैं । वृक्ष खुडे खुडे सोते हैं, अर्थात् जिस समय नहीं सोते उस समय जागते भी हैं । यदि सोना और जागना वृक्षांका धर्म है, तो डरना और आनंदित होना भी उनके लिये संभवनीय होगा । वृक्षोंमें मनुष्यवत् जीवन रहनेकी बात यहां वेदने कही है । पाठक इसका विचार करें ।

दुष्ट स्वप्न ।

[४५]

(ऋषिः— अंगिराः प्राचेतसो यमश्च । देवता—दुष्वप्ननाशनम्)

पुरोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ।

परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ १ ॥

अवशसा निःशसा यत् पराशसौपारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यर्प दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद् दधातु ॥ २ ॥

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि ।

प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात् पात्वंहसः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (मनःपाप) मनके पाप ! (परः अप इहि) दूर हट जा । (किं अशस्तानि शंससि) क्या तू बुरी बातें कहता है ? (परा इहि) दूर जा । (त्वा न कामये) तुझको मैं नहीं चाहता । (वृक्षान् वनानि संचर) वृक्षों और वनोंमें संचार कर । (मे मनः गृहेषु गोषु) मेरा मन मेरे घरों और गौवोंमें है ॥ १ ॥

(यत् अवशसा निःशसा पराशसा) जो पाप पासकी हिंसासे, निर्दयताकी हिंसासे और दूरसे की हिंसासे अथवा (यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम) जो जागते हुए और सोते हुए हमने किया है (अग्निः विश्वानि अजुष्टानि दुष्कृतानि) प्रकाशका देव सब अकरणीय दुष्कर्मोंको (अस्मद् आरे अप दधातु) हम सबसे दूर रखे ॥ २ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते इन्द्र) ज्ञानी प्रभु ! (यत् अपि मृषा चरामसि) जो भी कुछ पाप असत्याचरणसे हम करें, (अंगिरसः प्रचेताः) सभके अंगरसों के समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (नः दुरितात् अंहसः पातु) हमें दुराचार के पापसे बचावे ॥ ३ ॥

पापी विचार ।

पाप विचार मनसे दटानेका उपदेश इस सूक्तमें कहा है । गृहस्थीका मन—

गृहेषु गोषु मे मनः । (मं० १)

“ घरमें और अपने गौ आदिमें रहना चाहिये । ” अन्य पाठोंमें और कुविचारोंमें

मन जानेसे दुष्ट स्वप्न आते हैं और उससे कष्ट होते हैं । इस लिये मनुष्यको उचित है कि वह अपनेको शुभ संस्कारयुक्त बनावे और अपने परिवारके हितमें दक्ष रहे । यदि कुविचार मनमें आगया, तो उसको कहना चाहिये कि,—

मनस्पाप ! परा अपेहि, किं अशस्तानि शंससि ?

परैहि, न त्वा कामये । (मं० १)

“ हे पापी विचार ! दूर हट, सुझे तू बुरी बातें कहता है, चला जा, मैं तेरी इच्छा नहीं करता । ”

इस प्रकार उस पापी विचारको कह कर उसको दूर करना चाहिये । पापी विचार वारंवार मनमें घुसने लगते हैं, परंतु उनको घुसने देना उचित नहीं है । अपने अंदर कौनसा विचार आवे और कौनसा न आवे इसका निश्चय स्वयं अपने आपको करना चाहिये । और यह शरीर अपना कार्यक्षेत्र है, यह जानकर उस क्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही स्थिर रखनी चाहिये । सबको विचार करना चाहिये कि,—

यत् जाग्रतः स्वप्नतः उपारिम । (मं० २)

“ जो जागते हुए और सोते हुए हम करते हैं ” वही स्वप्नमें परिणत होता है, इस लिये जाग्रतीके हमारे सब व्यवहार उत्तम हुए, तो स्वप्न निःसंदेह ठीक होंगे । और किसी प्रकार बुरे स्वप्न नहीं आवेंगे और मनमें कमी अशुभ संस्कार नहीं पड़ेंगे । इसी प्रकार—

मृषा चरामसि । (मं० ३)

“ असत्य व्यवहार करेंगे । ” तो उसकाभी बुरा परिणाम होगा । सब कुसंस्कार असत्यके कारण उत्पन्न होते हैं । यदि मनुष्य असत्यको छोड़कर सत्यका आश्रय करेगा तो वे निःसंदेह बुराईसे बच सकते हैं । ।

पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके बोध प्राप्त करें । अब इसी विषयका दूसरा सूक्त देखिये—

[४६]

यो न जीवोसि न मृतो देवानाममृतगमोसि स्वप्न ।

वृक्षानानी तं माता यमः पितारंरुर्नामासि ॥ १ ॥

विभ्र तं स्वप्न जनित्रं देवजाम्नीनां पुत्रोसि यमस्य कारणः ।

अन्तर्कोऽसि मृत्युरसि ॥

तं त्वा स्वप्न त्था सं विभ्र स नः स्वप्न दुष्यन्त्यात् पाहि ॥ २ ॥

यथा कलां यथा शफं यथुर्णं संनयान्ति ।

एवा दुष्वप्न्यं सर्वं द्विपते सं नयामसि ॥ ३ ॥

अर्थ- हे स्वप्न! (यः) जो तू (न जीवः असि न मृतः) न तो जीवित ही है और नहीं मरा हुआ ही है, घह तू (देवानां अमृतगर्भः असि) देवों का अमृत गर्भ है अर्थात् देवोंमें सर्वदा रहनेवाला है। (ते) तेरी (वरुणानी मातां) वरुणानी माता है और (यमः पिता) यम पिता है। (अरुना नाम असि) तू अरुना नामवाला है ॥ १ ॥

हे स्वप्न ! (ते जनिध्रं विद्मः) तेरी उत्पत्ति को हम जानते हैं। तू (देव-जामीनां पुत्रोऽसि) देवों की पत्नियों का पुत्र है। और (यमस्य करणः) यम के कायों का साधक है। तू (अंतकः असि) अंत करनेवाला है। (मृत्युः असि) तू मारनेवाला है। हे स्वप्न ! (तं त्वा) उस तुझ को (तथा) वैसा उपरोक्त जैसा (सं विद्मः) हम जानते हैं। (सः) वह तू स्वप्न ! (नः दुष्वप्न्यात्) बुरे स्वप्न से हमारी (पाहि) रक्षा कर ॥ २ ॥

(यथा कलां यथा शफं) जिस प्रकार कला अर्थात् सोलहवां भाग और जिस प्रकार शफ अर्थात् आठवां भाग (यथा ऋणं सं नयान्ति) ऋणके अनुसार देते हैं (एवा सर्वं दुष्वप्न्यं) इस प्रकार सब दुष्ट स्वप्न (द्विपते संनयामसि) शत्रुके प्रति पंहुंचाते हैं ॥ ३ ॥

दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र ।

देवानां-यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है। स्वप्न इंद्रियोंमें अमृत रूपसे बसा हुआ है। क्योंकि जाग्रत अवस्थामें इंद्रियोंके अनुभवोंसे उत्पन्न वासनाओंसे उत्पन्न होता है। हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे उत्पन्न होनेसे अमृत हैं, अतएव उसे यहां अमृत गर्भसे कहा गया है।

अरुनः- पीडा देनेवाला। हिंसक। ' ऋणतिहिंसनयोः ' से बना है। तै. प्रा. ३। २ ९। ४ के अनुसार अरुनामवाला असुर।

वरुणानी-वरुण अर्थात् अंधकार की पत्नी।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्नका पिता कहा गया है। अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है। अतएव कईवार स्वप्नसे मृत्युमी हो जाती है।

दुष्ट स्वप्न का मृत्युसे संबंध है इसलिये पूर्व सूक्तमें कहा है कि दुष्ट स्वप्नसे बचनेके लिये विचारोंकी शुद्धता करनी चाहिये। पाठक इस बातका संबंध यहां अवश्य देखें।

इस मंत्रमें स्वप्नको देव पत्नियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्र की टिप्पणी में हमने स्वप्न की उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयों से उत्पन्न वासनाओं से स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथन की पुष्टि इस मंत्र में 'देव-जामीनां पुत्रः असि' से की गई है । देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी पत्नियाँ इन्द्रिय-विषय-जन्य वासनायें हैं । उनका स्वप्न पुत्र है । यहाँ पर विशेष बात कही गई वह यह कि स्वप्नको यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया है कि— 'साधकतमं' (अष्टा. १।४।४२) अर्थात् जो कार्य साधनेमें समीपतम साधन है वह करण है । कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कह लाता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि यम के मारने के कार्य में स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन है । पाठक स्वप्न के इस विशेषण से उसकी भयंकरता का अनुमान सहज कर सकते हैं

इसी मंत्रके भावको ही नीचे लिखे मंत्र में शब्दभेदसे कहा गया है—

देवानां पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।

स मम यः पापन्तद्विपते प्र ह्निमः ।

मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेस्तृप्तम् ॥

अथर्व. १०।५।७।३

हे (देवानां पत्नीनां गर्भं) देवों की पत्नियोंके गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न ! (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी अंश है (तत्) उन अंशको (द्विपते) द्वेष करनेवाले के प्रति (प्रह्निमः) हम भेजते हैं । (तृष्टानां) तृप्तों—लोमियों—झूरो के बीचमें तू (कृष्ण-शकुनेः) काले पक्षी के—कौएके—(मुखं) मुखकी तरह तू (मा असि) हमारे लिये बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोमियोंको वा झूरो के लिए कौए का मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं प्रात्याः पुत्रोऽसि यमस्य

करणः ।

अथर्व० १६।१।१॥

हे स्वप्न ! (ते जनित्रं विद्य) तेरी उत्पत्ति को हम जानते हैं । तू (प्रात्याः पुत्रः असि) ग्राही का पुत्र है और (यमस्य करणः) यम के पापों का साधक है ।

इस मंत्रमें स्वप्न को ग्राही का बेटा कहा गया है । गठिया आदि शरीरके जकड़ने-

वाले रोग ग्राही कहलाते हैं । उन रोगोंके कारण शरीर में पीडा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीसी अवस्था बनी रहती है । अतएव स्वप्नको ग्राही का पुत्र कहा है । यमस्य करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥

अथर्व० १६।५।२।; १६।५।९॥

हे स्वप्न तू (अन्तकः असि) प्राणान्त करनेवाला है । तू (मृत्युः असि) मारने-वाला है ।

निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगडकर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्न को यहां अन्तक व मृत्यु के नामसे कहा गया है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्ऋत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ।

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात् पाहि ॥

अथर्व० १६।५।४॥

मंत्रका अर्थ हम ऊपर दे आए हैं । वहां पर ऐसा ही मंत्र आया है । इस मंत्र में स्वप्न को निर्ऋति का पुत्र कहा गया है । निऋति से स्वप्न की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि निर्ऋति अर्थात् कष्ट, दुःख आदि से मनुष्यको निद्रा नहीं आती । स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्थामें कि गाढ निद्रा का अभाव होता है । और कष्टादि की दशा में मनुष्य को गाढ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्राय से स्वप्नको निर्ऋति का पुत्र कहा है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि०

अथर्व० १६।५।४ वत् ॥ अथर्व० १६।५।५

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्न को अभूति अर्थात् अनैश्वर्य-दारिद्र्य का पुत्र कहा है । दारिद्र्यता के परितापसे भी मनुष्यको निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबीसे भी स्वप्न (वास्तविक निद्रा का न आने) की उत्पत्ति है । श्रेष्ठ व्याख्या पूर्ववत् ही समझनी चाहिए ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि० । अथर्व० १६।५।६॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्न को निर्भूति का पुत्र कहा गया है । निर्भूति का अर्थ

है ऐश्वर्य-सम्पत्ति का निकल जाना-नष्ट हो जाना । सम्पत्तिशाली को सम्पत्ति नष्ट हो जानेसे उसे भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रासे नहीं सो सकता । इस प्रकार संपत्तिविनाशका भी स्वप्न पुत्र है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।
अन्तकोऽसि ॥

अर्थ० १६।५।७।।

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्न को पराभूतिका पुत्र कहा गया है । पराभूतिका अर्थ है पराभव अर्थात् हारजाना, तिरस्कार की प्राप्त होना । पराभवसे वा तिरस्कार से मनुष्य को इतना मानसिक कष्ट होता है कि उसके लिए निद्रा हराम हो जाती है । और इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पत्ति होती है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥

अर्थ० १६।५।८ ॥

हे स्वप्न तेरी उत्पत्ति को हम जानते हैं तू देवोंकी पत्नियोंका पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है । इस मंत्रका भाव हम पूर्व दर्शा आए हैं । देवपत्नियोंका पुत्र स्वप्न किस प्रकार है यह वहाँ विशद रूपसे दर्शा आए हैं ।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६वें काण्डका ५वां सूक्त संपूर्ण यम व स्वप्न विषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है । इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पहिले के मंत्रोंसे यम व स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता है ।

यह अपने पिता यमके कार्योंका निकटतम साधक है ॥ इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तविक निद्रा का अभाव किन किन कारणोंसे होती है, तथा उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातों का उल्लेख इस सूक्तमें स्पष्ट रूपसे हमें देखने को मिला है ।

यह सूक्त बहुतसा दुर्बोध है, तथापि अथर्ववेदके अन्य सूक्तोंके साथ इसका विचार यहाँ करनेसे इसकी दुर्बोधता किंचित् कम हुई है । तथापि यह खोजका विषय है । जो पाठक स्वप्नका विचार करनेवाले हैं और मनकी शक्तोंका मनन करते हैं, वे इस सूक्तके विषयकी अधिक खोज करें ।

अपनी रक्षाकी प्रार्थना ।

[४७]

(ऋषिः—अंगिराः प्राचेतसः । देवता—१ अग्निः, २ विश्वेदेवा, ३ सुधन्वा)

अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान् वैश्वानरो विश्वकृद् विश्वशंभूः ।

स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम ॥ १ ॥

विश्वे देवा मरुत् इन्द्रो अस्मानस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः ।

आयुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ २ ॥

इदं तृतीयं सवने कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त ।

ते सौधन्वनाः स्विरानशानाः स्विष्टिं नो अभि वस्यो नयन्तु ॥ ३ ॥

अर्थ—(वैश्वानरः) विश्वका चालक, (विश्वकृत्) विश्व का निर्माण कर्ता, (विश्वशंभूः) विश्वको शान्ति देनेवाला, (अग्निः) प्रकाश देव(प्रातः-सवने अस्मान् पातु) प्रातःकालके यज्ञमें हमारी रक्षा करे । (सः पावकः नः द्रविणे दधातु) वह पवित्र करनेवाला हम सबको धनके बीच रखे । और इससे हम (आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम) दीर्घ आयुवाले और साथ भोजन करनेवाले होंगे ॥ १ ॥

(विश्वेदेवाः मरुतः इन्द्रः) सब देव, मरुत् और इन्द्र ये सब (अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः) हमको इस द्वितीय यज्ञमें न दूर करें । (आयुष्मन्तः) दीर्घ आयुवाले और (प्रियं वदन्तः) प्रिय बोलनेवाले होकर, (वयं एषां देवानां सुमतौ स्याम) हम इन देवोंकी सुमतिमें रहें अर्थात् उनका उत्तम आशीर्वाद हमें मिले ॥ २ ॥

(ये चमसं ऐरयन्त) जो चमसको हवन के लिये प्रेरित करते हैं (कवीनां ऋतेन) उन कवियोंके सत्यपालनसे (इदं तृतीयं सवने) यह तृतीय यज्ञ भाग होता है । (ते सौधन्वनाः स्वः आनशानाः) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले वीर आत्माका तेज प्राप्त करते हुए (नः स्विष्टिं वस्यः अभि नयन्तु) हमारे उत्तम यज्ञको उत्तम फल के प्रति ले जावें ॥ ३ ॥

ईश्वर के गुण ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें ईश्वरके गुणबोधक शब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं—

- १ वैश्वानरः=सब विश्वका चालक, जो सब विश्वमें रहकर विश्वको आगे बढ़ाता है
- २ विश्वकृत्=सब विश्वका बनानेवाला, जगत् का निर्माण कर्ता,
- ३ विश्व-शान्तः=जिसमें विश्वको सुख और शान्ति मिलती है,
- ४ अग्निः=प्रकाश देनेवाला, चेतना देनेवाला देव ।

ये सब शब्द और विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निर्माता एक प्रभुके द्योतक हैं । यह ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, उसकी कृपासे हमारी आयु बढे और हमारी मंगल-कामना सिद्ध होवे । हम आपसमें (मित्रं चदन्तः) प्रिय भाषण करें और ऐसा आचरण करें, कि जिससे (वयं देवानां सुमती स्याम) हम देवोंके उत्तम आशीर्वाद प्राप्त करें, हमारे विषयमें देवोंकी उत्तम बुद्धि स्थिर होवे और (स्वः आनशानाः) हमारा आत्मा प्रकाशित होवे ।

इस सूक्तका यह उत्तम उपदेश पाठक नित्य सरणमें रखें ।

कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना ।

[४८]

(ऋषिः— अंगिराः प्राचेतसः । देवता - मन्त्रोक्ताः)

श्येनोसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रभे ।

स्वस्ति मा सं वंहास्य यज्ञस्योद्यच्चि स्वाहा ॥ १ ॥

ऋभुरसि जगच्छन्दा अनु त्वा रभे ।

स्वस्ति मा सं वंहास्य यज्ञस्योद्यच्चि स्वाहा ॥ २ ॥

वृषासि त्रिष्टुच्छन्दा अनु त्वा रभे ।

स्वस्ति मा सं वंहास्य यज्ञस्योद्यच्चि स्वाहा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे देव ! (गायत्र-छन्दाः श्येनः असि) सबकी प्राण रक्षाका छंद धारण करनेवाला श्येनके समान गतिशील तू है । इसलिये (त्वा अनु आरभे) तेरे लिये हम सत्कार्यका प्रारंभ करते हैं । (जगत्-छन्दाः

ऋभुः असि)तू जगत्की भलाईका छंद धारण करनेवाला बडा कर्मकुशल है इसलिये (अनु०) तेरे लिये हम इस यज्ञका प्रारंभ करते हैं । (त्रि-पुत्र-छन्दाः वृषा असि) तीनों-अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत सं-बंधी-साध्यसाधनका छन्द धारण करनेवाला तूं महाबलवान बैलके समान सामर्थ्यशाली हो । इसलिये (अस्य यज्ञस्य उद्वचि) इस यज्ञकी उत्तम समाप्ति तक (मां स्वस्ति सं वह) मुझे सुखसे ले चल, (स्व-आ-हा) मैं अपनी शक्तिका सबकी भलाईके लिये त्याग करता हूं । ॥ १-३ ॥

मेघोंका संचार ।

[४९]

(ऋषिः- गार्ग्यः । देवता-अग्निः)

नहि ते अग्ने तन्वः] क्रूरमानंश्च मर्त्यः ।

कपिर्वभस्ति तेजनं स्वं जरायु गौरिव ॥ १ ॥

मेघ इव वै सं च वि चोर्वच्यसे यदुत्तरद्रायुपरंश्च खादतः ।

शीर्ष्णा शिरोऽप्ससाप्सां अर्दयन्श्च बभस्ति हरितेभिरासाभिः ॥ २ ॥

सुपर्णा वाचमक्रतोष दद्यात्खरे कृष्णा इपिरा अनर्तिषुः ।

नि यन्नियन्त्युपरस्य निष्कृतिं पुरु रेतो दधिरे सूर्यश्रितः ॥ ३ ॥

अर्थ-हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप देव ! (मर्त्यः ते तन्वः क्रूरं नहि आनं-श) कोई मनुष्य तेरे शरीरकी क्रूरताको नहीं स्वीकार कर सकता । जिस प्रकार (कपिः तेजनं वभस्ति) क नाम उदक का पान करनेवाला मेघ प्रकाशको धारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव) जिस प्रकार अपनी जरायुको गौ लेती है ॥ १ ॥

(मेघ इव वै) निश्चय पूर्वक मेघोंके समान तू (सं अच्यसे) इकट्ठा होता है और (च वि अच्यसे) फैलता है । (यत् उत्तरद्रौ खादतः उपरः च) और उत्तम वनमें घास खाते हुए ठहरता है । (शीर्ष्णा शिरः अ-प्ससा अप्सः अर्दयन्) शिरसे सिरको और रूपसे रूपको दयाता हुआ

(हरितोभिः आसामिः अंशून् वभस्ति) हरिद्वर्णके मुखोंसे किरणोंका धारण करता है ॥ २ ॥

(सुपर्णाः आखरे ध्रुवि वाचं उप अकत) अनेक किरण इस लोकले आकाशमें शब्द करते हैं । और (कृष्णाः इपिराः अनर्तिपुः) जलका आकर्षण करनेवाले गतिमान किरण यहाँ नाच रहे हैं । (यत् उपरस्थ निष्कृतिं नि नियन्ति) जब ठहरनेवाले मेघ की निष्कृति अर्थात् वृष्टिरूप परिणामको निश्चित करते हैं, जब वे (पुरु रेतः दधिरे) बहुत जल धारण करते हैं ॥ ३ ॥

यह श्रुत अत्यंत दुर्बोध है, परंतु निम्नलिखित भावार्थके अनुसंधानसे कुछ भाव पाठक जान सकते हैं—

“ हे ईश्वर ! जिस समय तू क्रूर होता है, उस समय तेरे सन्मुख कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा क्रोध इतना असह्य है । काला मेघ भी प्रकाशका धारण कर सकेगा, अधवा गौ भी अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु कोई मनुष्य ईश्वरका कोप होनेपर क्षणमात्रभी ठहर नहीं सकता ॥ १ ॥

जिस प्रकार मेढे या वक्रे किसी समय इकट्ठे होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमीपरका घास खाते हैं, और किसी किसी समय अपने सिरसे दूसरेके सिरको टकराते हैं और अपने शरीरसे दूसरेको घर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी लीला करते हुए घास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते और कभी लड़ते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके क्रोधके सन्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वर की कृपासे ही सूर्यकिरण सभ जगत्में नाच रहे हैं और जल का आकर्षण करते हुए वेगसे जा रहे हैं; येही मेषोंको पनाते हैं और उनसे वृष्टि करते हैं तब सभ जगत् को शान्त करनेवाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामर्थ्यका ध्यान करना योग्य है ।

धान्यकी सुरक्षा !

[५०]

(ऋषिः— अथर्वा अभयकामः । देवता— अश्विनौ)

हृतं तर्दं समङ्कमारुमश्विना छिन्तं शिरो अपि पृष्टीः शृणीतम् ।

यवान्नेददानपि नह्यतं मुखमथामयं कृणुतं धान्यायि ॥ १ ॥

तर्दं है पर्वङ्ग है जभ्य हा उपकस ।

ब्रह्मवासंस्थितं हविरनदन्त इमान् यवानर्हिसन्तो अपोदित ॥ २ ॥

तर्दापते वधापते तृष्टजम्भा आ शृणोत मे ।

य आरण्या व्यह्वरा ये के च स्थ व्यह्वरास्तान्त्वान् जम्भयामसि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (तर्दं समकं आरुं हृतं) नाश करनेवाले और भूमिमें बिल करके रहनेवाले चूहेको मारो । उसका (शिरः-छिन्तं) सिर काटो । (पृष्टीः अपि शृणीतं) उसकी पीठ तोड़ो । वे चूहे (यवान् न ह्य अदान) जौ को कभी न खावें, (मुखं अपि नह्यतं) उनका मुख बंद करा, (अथ धान्याय अभयं कृणुतं) और धान्यके लिये निर्भयता करो ॥ १ ॥

(है तर्दं) हे हिंसक ! (है पर्वंग) हे शलभ ! (हा जभ्य, उपकस) हे ऋष्य और दुष्ट ! (ब्रह्मा इव असंस्थितं हविः) ब्रह्मा जिस प्रकार असंस्कृत हविको छोड़ता है, उस प्रकार (इमान् यवान् अनदन्तः अर्हिसन्तः) इन जौको न खाते हुए और न नष्ट करते हुए (अपोदित) तुम दूर हट जाओ अर्थात् इसको छोड़ दो ॥ २ ॥

हे (तर्दापते) महा हिंसक ! हे (वधापते) शलभो ! हे (तृष्टजम्भा !) तीक्ष्ण दंष्ट्रावाले ! (मे आशृणोत) मेरा भाषण सुनो । (ये आरण्याः व्यह्वराः) जो जंगली और विशेष म्यानेवाले हैं और (ये के च व्यह्वराः स्थ) जो कोई भक्षक हो, (तान् सर्वान् जम्भयामसि) उस सभको नाश करते हैं ॥ ३ ॥

धान्यके नाशक जीव ।

चूहे, पतङ्ग, शलम आदि जन्तु ऐसे हैं कि जो धान्यका नाश करते हैं, पीधोंको नष्ट करते हैं और शलम तो ऐसे हैं कि जो करोड़ोंकी संख्यामें इकट्ठे मिलकर आते हैं, धान्यों और वृक्षोंपर धावा करते हैं और उसका नाश करते हैं । इनसे धान्यादिका बचाव करना चाहिये । इसलिये चूहों और शलमोंको मारना चाहिये ऐसा प्रथम मंत्रमें कहा है ।

इस सूक्तमें इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल नाश करना चाहिये और धान्यका बचाव करना चाहिये इतनाही कहा है । यदि किसी स्थानपर इनके नाश करनेकी विधी मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ होगा । चूहेभी हजारोंकी संख्यामें आकर खेतोंका नाश करते हैं और शलम तो करोड़ोंकी संख्या में आते हैं । यदि कोई शोधक इनके नाशका उपाय निकाले, तो जगत् पर बड़ा उपकार होसकता है ।

अन्तर्वाह्य शुद्धता ।

[५१]

(ऋषिः—शन्तातिः । देवता—आपः, ३ वरुणः)

वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अति द्रुतः ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १ ॥

आपो अस्मान् मातरः सृदयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु ।

विश्वं हि रिभं प्रवहन्ति देवीरुदिदाग्न्यः शुचिरा पूत एमि ॥२॥

यत् किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याऽथरन्ति ।

अचिन्त्या चेत् तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिपः ॥३॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(वायोः पवित्रेण पूतः) वायु के पवित्रीकरणके साधनद्वारा शुद्ध हुआ (प्रत्यङ् अति द्रुतः सोमः) प्रत्यक्ष जाना हुआ सोम (इन्द्रस्य युज्यः सखा) इन्द्र शक्तिका योग्य मित्र है ॥ १ ॥

(मातरः आपः अस्मान् सृदयन्तु) माता के समान हितकारी जल हमें

शुद्ध करे । (घृतप्या नः घृतेन पुनन्तु) पवित्र करनेवाला जल हमें जलके द्वारा पवित्र करे । (देवीः हि विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति) दिव्य जल सब दोष वहा देता है, (आभ्यः उत् इत् शुचिः पूतः आ एमि) इनसे ही शुद्ध और पवित्र होकर मैं आगे चलता हूँ ॥ २ ॥

हे वरुण ! (मनुष्याः यत् किञ्च इदं अभिद्रोहं) साधारण मनुष्य जो कुछ भी दुराचार (दैव्ये जने चरन्ति) दिव्यजनों के विषय में करते हैं, (च इत् अचित्त्या तव धर्मं युयोपिम) और जो बिना जानते हुए तेरे बताये धर्मको तोड़ते हैं, हे देव ! (नः तस्मात् एनसः मा रीरिपः) हम सबको उस पाससे नष्ट मत कर ॥ ३ ॥

सोमका महात्म्य ।

सोमका वर्णन प्रथम मंत्रमें है । यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात् उसको हवा देनेके लिये एक वर्तनसे दूसरे वर्तनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह सिद्ध होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्तीको बढानेवाला होता है । अर्थात् इसके पीनेसे शरीरकी इन्द्रशक्ति बढती है ।

जलका महात्म्य ।

द्वितीय मन्त्रमें जलका महात्म्य कहा है । जल प्राणियोंको शान्ति देता है, पवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंको दूर करता है और अन्तर्बाह्य शुद्ध करने द्वारा बडा आरोग्य देता है ।

द्रोह न करना ।

तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्रोह और अपराध न करे । न जानते हुए भी जो द्रोह हुआ होगा, उससे परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा माँगना चाहिये ।

इन तीनों मंत्रोंमें शुद्धिद्वारा शक्तिवृद्धि करनेका उपदेश है । सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशक्तीकी सहायता करता है, जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अहिंसा वृत्तीसे आत्मशुद्धि होकर आत्मिक बल बढ जाता है । तीनों मंत्रोंका यह आशय देखने योग्य है । शुद्धिद्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबका तात्पर्य है ।

सूर्य-किरण-चिकित्सा ।

[५२]

(ऋषिः—भागलिः । देवता-मन्त्रोक्ताः)

उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वेन् ।
 आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥
 नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो अविक्षत ।
 न्युद्मयो नदीनां न्यदृष्टा अलिप्तत ॥ २ ॥
 आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम् ।
 आभारिपं विश्वभेपर्जा मस्यादृष्टान् नि शमयत् ॥ ३ ॥

अर्थ—(आदित्यः विश्वदृष्टः) सयका आदान करनेवाला, सय जिसको देखते हैं और जो (अ-दृष्ट-हा सूर्यः) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वेन्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्यः पुरः) पर्वतोंसे आगे (दिवः उत् एति) दुलोक में ऊपर आता है, अर्थात् उदित होता है ॥ १ ॥

(गावः गोष्ठे नि असदन्) गौवं गोशाला में ठहरी हैं । (मृगासः नि-अविक्षत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ट हुए हैं । (नदीनां ऊर्मया नि) नदियोंकी लहरें चली गईं और अब वे (अदृष्टाः नि अलिप्तत) अदृष्ट होनेके कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है ॥ २ ॥

(कण्वस्य आयुः-ददं) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्चितं श्रुतां वीरुधं) बुद्धि बढानेवाली प्रसिद्ध औषधि (विश्वभेपर्जा आ आभारिपं) सय रोगोंकी औषधीको मैंने प्राप्त किया है और (अस्य अदृष्टान् नि शमयत्) इसके अदृष्ट दोषोंको दूर करते हैं ॥ ३ ॥

सूर्यका महत्त्व ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया है 'सूर्य' सय जलरसोंका आदान करता है, इसलिये वह 'आदित्य' कहलाता है । (विश्व-दृष्टः) उसको सय देखते हैं, वह आंखसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वह सूर्य (अ-दृष्ट-हा) अदृष्ट

दोषोंको नाश करनेवाला है । शरीरमें अथवा जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानि कारक रोगमूल हैं, उनको सूर्यके किरण नाश करते हैं । (रक्षांसि-क्षरांसि-निजूर्वन) राक्षसों अर्थात् क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है । इस प्रकारका यह सूर्य प्रतिदिन उदयको प्राप्त होता है । सूर्यके ये गुण सौर चिकित्सा करनेवालोंको स्मरणमें रखने चाहिये ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि दिनमें गौंमें भ्रमण करती हैं और रात्रीमें गोशालामें आकर निवास करती हैं । मृगभी इसी प्रकार विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं । नदी की लहरें भी कभी वेगसे उठती हैं, तो दूसरे क्षणमें चली जाती हैं । अर्थात् इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है । रोगभी इसी कारण नाश होनेवाले हैं । रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नश्वर जगत्में रोगभी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं । अतः रोग दूर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय रखना उचित है ।

रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें 'कण्व' शब्दसे कही है । शरीरकी पीडित अवस्थामें रोगी विलक्षण शब्द करता रहता है । इसको कण्व कहते हैं । ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-भेषजी) सब रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा, तो वह निःसंदेह रोगमुक्त होगा । इस मंत्रमें जो सब रोगोंका शमन करनेवाली औषधी कही है; वह प्रथम मंत्रोक्त सूर्य-प्रकाशही है । सूर्यकिरणोंही यह बल्लोके रूपमें हमारे पास आती हैं । इस सूर्यप्रकाशमें ऐसा सामर्थ्य है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजोंका नाश करते हैं । जहाँ सूर्य-प्रकाश होता है, वहाँ कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सूर्य किरणोंमें है । इस विज्ञान का विचार करनेसे मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । अर्थात् नंगा शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगक्रिमी दूर होंगे, घरमें सूर्यप्रकाश आनेसे घरके रोग दूर होंगे, नगरमें सूर्यप्रकाश गलीगलीमें पहुँचनेसे सब नगर आरोग्यपूर्ण होसकता है । इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । सूर्य किरण जिनपर गिरते हैं, ऐसी वनस्पतियाँ खानेसे भी यही लाभ होते हैं । सूर्यकिरणोंमें भ्रमण करनेवाली गौका दूध पीनेसेभी लाभ होते हैं । इस प्रकार योजनापूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[५३]

(ऋषिः—बृहच्छुक्रः । देवता—नानादेवताः)

धौर्ध्रं म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन् दक्षिणया विपर्तु ।
 अनुं स्रधा चिकित्तां सोमो अग्निर्वायुर्नः पातु सविता भगश्च ॥ १ ॥
 पुनः प्राणः पुनर्गत्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु ।
 वैश्वानरो नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥ २ ॥
 सं वर्चसा पर्यसा सं तनुभिरगन्महि मनसा सं शिवेन ।
 त्वष्टां नो अत्र वरीयः कृणोत्वनु नो माष्टु तन्त्रोडे यद् विरिष्टम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(प्र-चेतसौ यौः च पृथिवी च) उत्तम ज्ञानवाले शुक्रोक्त और भूलोक और (बृहन् शुक्रः दक्षिणया) पडा सामर्थ्यवान् सूर्य दक्षताके साथ (मे इदं विपर्तुं) मेरे इस सभकी रक्षा करे । (सोमः अग्निः) सोमादि यनस्पति और अग्नि ये (स्वधा अनु चिकित्तां) अपनी धारणशक्तिका ज्ञान अनुकूलताके साथ देखें । (वायुः सविता भगः च नः पातु) वायु सविता और भग ये हम सभकी रक्षा करें ॥ १ ॥

(प्राणः नः पुनः एतु) प्राण हमारे पास फिर आवे, (आत्मा नः पुनः एतु) आत्मा हमारे पास पुनः आवे । (पुनः चक्षुः पुनः असुः नः एतु) फिर आँख और फिर प्राण हमारे पास आवे । (अ-दब्धः तनु-पाः वैश्वानरः) न दबाया जानेवाला शरीरका रक्षक सभकानेता आत्मा (नः विश्वा दुरितानि) हमारे सब पापोंको जानता हुआ (अन्तः तिष्ठाति) अन्दर रहता है ॥ २ ॥

(वर्चसा पर्यसा सं) तेज और पुष्टिकारक दृषसे हम युक्त हों । (तनुभिः शं) उत्तम शरीरोंके साथ हम युक्त हों । (शिवेन मनसा सं अगन्महि) कल्पाणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों । (त्वष्टा नः अत्र वरीयः कृणोतु) श्रेष्ठ कारीगर परमात्मा हमें यहाँ उत्तम बनाये । (यत् नः तन्वः विरिष्टं) जो हमारे शरीरोंमें कष्ट देनेपाठा भाग हों (अनु माष्टु) उसको अनुकूलतासे शुद्ध करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— बुलांकका बडा शक्तिशाली भाग्यवान् सूर्य, अन्तरिक्ष लोक का वायु, और भूलोकका अग्नि, सोम आदि हमारी रक्षा करें और हमारे अनुकूल हों ॥ १ ॥

हमारी आत्मा, प्राण, चक्षु आदि सब शक्तियां पूर्वोक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हों । हम पापोंको छिपकर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी रक्षक आत्मा हमारे अंदर जागता रहता है ॥ २ ॥

हमें पुष्टिकारक अन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याण का विचार करनेवाला मन प्राप्त होवे । हमारे शरीरमें जो कुछ हानिकारक पदार्थ घुसा हो, वह परमेश्वरकी योजनासे दूर होवे और हमारी शुद्धि होवे ॥३॥

इस सूक्तमें अपनी सब प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम प्रार्थना है । द्वितीय मंत्रमें कहा है कि—

आत्मा, प्राणः असुः, चक्षुः नः पुनः एतु । (मं०२)

“ आत्मा, प्राण, आँख आदि सब शक्तियां हमारे पास पुनः आवें । ” अर्थात् रोगादिके कारण शरीरपर जो विविध आपत्तियां आती हैं, उनसे चक्षु आदि सब इंद्रिय रोगी और विकल हो जाते हैं, किसी किसी समय ये इंद्रिय नामशेष भी होजाते हैं, आत्मा और प्राण चले भी जाते हैं अर्थात् यह मनुष्य मर भी जाता है । अर्थात् जब शरीर ऐसा रोगी होजाता है, कि मनुष्य मर भी जाता है । इतना रोगी होनेपर भी आत्मा, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सब शक्तियां पुनः हमारे शरीरमें पूर्ववत् उत्तम अवस्था में वसें । अर्थात् रोग आदि आपत्तियां आनेपर भी पूर्ववत् आरोग्य प्राप्त हो । यह आरोग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है इसका विचार पहिले मंत्रने बताया है—

(यौः गृह्ण शुक्रः भगः सविता) बुलांक का बडा सामर्थ्यशाली शुद्धता करनेवाला सूर्य, (वायुः) अन्तरिक्षका वायु और (पृथिवी अग्निः सोमः) पृथ्वीके ऊपरका अग्नि और सोमादि चतुर्विध शक्तियां (अनु स्वधा चिकित्तां, पातु, पिपर्तु) अनुकूलतासे अपनी धारक शक्ति दें, हमारी रक्षा करें, और पूर्णता करें । (मं०१)

बुलांकमें सूर्य है जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सब की शुद्धता करता है, सपने बल लाता है और सबकी चटाकर पूर्ण करता है । अन्तरिक्षमें जो वायु है वह सबका

प्राण होकर सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है और दीर्घ वायु देता है । पृथ्वीपर की सोम आदि वनस्पतियां रोग दूर करनेद्वारा सबका आरोग्य बढ़ाती हैं और सब को दीर्घायु करती हैं । अर्थात् आत्मा, प्राण और चक्षु पुनः शरीरमें स्थिर करनेके साथ (१) सूर्यप्रकाश, (२) वायु और (३) वनस्पतियां हैं, इनके यथायोग्य सेवनसे आसन्नमरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है । इससे—

पयसा, वर्चसा, शिवेन मनसा सं जगन्महि । (मं० ३)

“ दुग्धादि अन्नपान, तेजस्विता और शुभविचारवाला मन प्राप्त होसकता है । ” आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनको शुभमग्नल विचारोंसे युक्त करे, क्यों कि विचार शुद्ध रहे तो चुराई पास नहीं आसकती । स्वभाव तेजस्वी बनाने और शुद्ध दुग्धाहार करके उत्तम आरोग्य का साधन करे । इतना प्रयत्न करने पर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें घुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करे—

त्वष्टा नः तन्वः यत् चिरिष्टं माष्टुं । (मं० ३)

‘ ईश्वर हमारे शरीर के रोगादि को दूर करके हमारी शुद्धता करे । ’ क्योंकि मनुष्य का प्रयत्न होनेपर भी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं और दोष घुसते हैं । ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह सब दोष दूर होजाते हैं, क्योंकि परमेश्वरप्रार्थना करनेसे मनमें एक प्रकारका अद्भुत दैवी बल प्राप्त हो जाता है जिससे सब दोष और रोगबीज तथा अन्य निपत्तियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य निर्दोष हो जाता है । कोई यहाँ यह न समझे कि ईश्वर से छिपा कर मनुष्य कुछभी दोष या पाप कर सकता है । यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि—

वैश्वानरा, अदब्धः, तनूपाः, विश्वा कुरितानि अन्तः तिष्ठाति । (मं० २)

‘ सब जगत् का नेता, कर्मों न दखनेवाला, शरीरकी रक्षा करता हुआ और हमारे सब पापोंका निरोक्षण करता हुआ हमारे अन्दर रहता है । ’ जब यह जाग्रत रहता हुआ अंदर रहता है तब उसे छिपकर कोई कैसा पाप कर सकता है ? अर्थात् यह सर्वथा असंभव है । हमारे सब घुरे और मले कर्मोंको वह जानता है, इसलिये उसकी प्रार्थना करना चादिये और उसीसे आध्यात्मिक बल प्राप्त करना चादिये ।

यह रीति है जिससे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अपनी उन्नतिका साधन कर सकता है ।

राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि ।

[५४]

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता- अग्नीषोमौ)

इदं तद् युज उत्तरंमिन्द्रं शुभ्राम्यष्टये ।

अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिर्वि वर्षया तृणम् ॥ १ ॥

अस्मै क्षत्रमग्नीषोमावस्मै धारयतं रयिम् ।

इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम् ॥ २ ॥

सर्वन्धुश्चासर्वन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति ।

सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ — (इदं तद् उत्तरं युजे) मैं इसके साथ उस श्रेष्ठको संयुक्त करता हूँ । (अष्टये इन्द्रं शुभ्रामि) फलभागके लिये प्रभुकी प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! (अस्य क्षत्रं महीं श्रियं वर्षय) इस राजाके राज्यका तथा महती संपत्तिको बढ़ा, (वृष्टिः तृणं इव) जैसे वृष्टि घासको बढ़ाती है ॥ १ ॥

हे अग्नीषोमौ । (अस्मै क्षत्रं धारयतं) इसके लिये राज्यको धारण करो, (अस्मै रयिं) इसके लिये धन धारण करो । (इमं राष्ट्रस्य अभीवर्गे कृणुतं) इसको राष्ट्रकी मुख्य मंडलीमें स्थिर करो । तथा (उत्तरं युजे) मैं इसके अधिक उच्च अवस्थामें नियुक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(सर्वन्धुः च असर्वन्धुः च) भाइयोंसमेत या भाइयोंसे रहित (यः अस्मान् अभिदासति) जो शत्रु हमको विनाश करना चाहता है, (मे सुन्वते यजमानाय) मेरे याजक यजमान के लिये (तं सर्वं रन्धयामसि) उस शत्रुका नाश कर ॥ ३ ॥

भावार्थ — मैं श्रेष्ठके साथ संबंध करता हूँ, अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरकी प्रार्थना करता हूँ । हे ईश्वर ! हमारे राजा का राज्य बढ़े और धन भी ऐसा बढ़े कि जैसा घास वृष्टिसे बढ़ जाता है ॥ १ ॥

हमारे राजाका राज्य स्थिर होवे, धन भी स्थिर रहे । राष्ट्रके हित करनेवाले लोगोंमें यह प्रमुख होवे और श्रेष्ठके साथ बढ़ना रहे ॥ २ ॥

कोई शत्रु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहे उसका नाश कर ॥ ३ ॥

यह सक्त स्पष्ट है । राष्ट्रीय उन्नतिकी प्रार्थना है । अपना श्रेष्ठसे संबंध जोड़ना और (यजमान) यज्ञमय जीवन बनाना यह मनुष्यका कर्तव्य यहाँ बताया है । इसके अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना की जाय, तो वह निःसंदेह सफल होगी । अपना राज्य बढे, धन बढे, स्वराज्य न हो तो वह प्राप्त हाँवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकारकी उन्नति भी होवे । यह इस प्रार्थना का आशय है ।

उत्तम मार्गसे जाना ।

[५५]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— १ विश्वेदेवाः, २-३ रुद्रः)

ये पन्थानो बृहवो देवयानां अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति ।
तेषामज्यानि यतमो वहति तस्यै मा देवाः परि घत्तेह सर्वे ॥ १ ॥

प्रीणो ह्यमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद् वर्षाः स्त्रिवे नो दधात ।
आ नो गोषु भजुता प्रजार्था निघात इद् र्वः शरणे स्याम ॥ २ ॥

इदावत्सुरार्य परिवत्सुरार्य संवत्सुरार्य कणुता युहचमः ।
तेषां वयं सुमती यज्ञिर्यानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ३ ॥

अर्थः— (ये देवयानाः बृहवः पन्थानः) जो देवोंके आनेजानेके बहुतसे मार्ग (द्यावापृथिवी अन्तरा संचरन्ति) दुल्लोक और सूल्लोक के बीचमें चलते रहते हैं । (तेषां यतमः अज्यानि वहति) उनमेंसे जो मार्ग समृद्धि लाता है । हे (सर्वे देवाः) सब देवों ! (इद् तस्यै मा परि घत्त) यहाँ उस मार्गके लिये मुझे सब प्रकार धारण करो ॥ १ ॥

वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त और शिशिर ये सय ऋतु (नः खिते द्घात) हमें उत्तम अवस्थामें धारण करें । (नः गोपु प्रजायां आ भजत) हमें गौओं और प्रजाओंमें सुख का भागी करो । (चः इत् निवाते शरणे स्याम) तुम्हारे साथ निश्चय से हम वातादिके उपद्रवरहित घरमें रहें ॥ २ ॥

(इदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय) क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षोंके लिये (बृहत नमः कुशुत) बहुत अन्न उत्पन्न करो । (तेषां यज्ञियानां सुमतां) उन यज्ञकर्ताओंकी उत्तम बुद्धीमें तथा (सौमनसे भद्रे अपि स्याम) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें हम सदा रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ— उत्तम विद्वान सज्जनोंके जाने आनेके अधवा व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग हैं , उनमें जो निर्दोष मार्ग हों, उसीपरसे चलना उचित है ॥ १ ॥

ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे छहों ऋतुओंमें उत्तम सुख लाभ हो, गौओं और प्रजाओंसे हितका साधन हो और घरमें कोई दोष न हो ॥ २ ॥

हरएक वर्ष उत्तम अन्न पर्याप्त प्रमाणमें उत्पन्न कर और जिन्होंने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है उनके उत्तम शुभ संस्कारयुक्त मन और बुद्धीमें रह अर्थात् तुम्हारे विषयमें उनकी संमति उत्तम रहेगी ऐसा आचरण कर ॥ ३ ॥

*

*

*

“संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, और इद्वत्सर” ये संवत्सरोंके पांच नाम क्रमशः प्रभव से लेकर हरएक पंचयुगीके हैं । इसी प्रकार “ऋत, त्रेत, द्वापर और कलि” ये चतुर्युगी के नाम हैं ।

सज्जनोंके व्यवहार करनेके शुभमार्गोंमें भी जो मार्ग सबसे श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिये । अपना आचरण उत्तम रहा तो सय ऋतुओंसे लाभ होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है । हरएकको ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये कि जिससे सज्जन प्रसन्न हों । हरवर्ष खेतीसे इतना धान्य उत्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये पर्याप्त हो सके ।

सर्पसे वचना ।

[५६]

(ऋषिः—शन्तातिः । देवता—१ विश्वेदेवाः, २—३ रुद्रः)

मा नो देवा अर्हिर्वधीत् सतोऽकान्सहपूरुषान् ।

संयतं न विष्परत् व्यात्तं न सं यमृज्जमो देवजनेभ्यः ॥ १ ॥

नमोऽस्त्वसिताय नमुस्तिरंशिराजये ।

स्वजाय यभ्रये नमो नमो देवजनेभ्यः ॥ २ ॥

सं ते हन्मि दता दतः सम्यु ते हन्वा हन् ।

सं ते जिह्वायां जिह्वां सम्गास्ताह आस्पृम् ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (देवाः) देवो ! (अर्हिः सतोऽकान्सहपूरुषान्) साँप संतानों और पुरुषोंके समेत (नः मा वधीत्) हमे न मारे (देवजनेभ्यः नमः) दिव्यजनों अर्थात् वैद्योंके लिये नमस्कार है । (संयतं न विष्परत्) बंद हुआ न खुल सकता है और (व्यात्तं न संयमत्) खुला हुआ नहीं बंद हो सकता है ॥ १ ॥

(असिताय नमः अस्तु) काले सर्प के लिये नमस्कार हो, (तिराशिराजये नमः) तिरछी लकीरोंवाले साँपको नमस्कार, (स्वजाय यभ्रये नमः) लिपटनेवाले और भूरे रंगवाले साँप के लिये नमस्कार हो । तथा (देवजनेभ्यः नमः) दिव्यजनोंके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

हे (अहे) सर्प ! (ते दतः दता संहन्मि) तेरे दांतोंको दांतसे मैं तोड़ता हूँ । (ते हन् हन्वा सम्यु उ) तेरे ढोढीको ढोढीसे सदा देता हूँ । (ते जिह्वां जिह्वायां सं) तेरी जिह्वाको जिह्वासे तोड़ता हूँ । (ते आस्पृम् आस्ना सं हन्मि) तेरे मुखको मुखसे फाड़ता हूँ ॥ ३ ॥

मनुष्योंको अपने निवासस्थानमें ऐसा सुप्रबंध करना चाहिये, कि जिनसे सर्प-दंशसे मनुष्य या पशु कदापि न मरे । तृतीय मंत्रसे सर्पको मारना चाहिये ऐसा भी पता लगता है ।

मंत्रोंका अन्य भाव दुर्बोध है और पढी खोज की अपेक्षा करता है ।

जलचिकित्सा ।

[५७]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता— रुद्रः ।)

इदमिद् वा उ भेपजमिदं रुद्रस्य भेपजम् ।

येनेपुमेकेतेजनां शृतशल्यामपन्नवत् ॥ १ ॥

जालापेणाभि पिञ्चत जालापेणोप सिञ्चत ।

जालापमुग्रं भेपजं तेन नो मृड जीवसे ॥ २ ॥

शं च नां मयश्च नो मा च नः किं चनाममत् ।

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेपजं सर्वं नो अस्तु भेपजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (इदं इत् वा उ भेपजं) यह जल निःसंदेह औषध है (इदं रुद्र-स्य भेपजं) यह रुद्रका औषध है । (येन) जिससे (शतशलयां एकते-जनां इपुं अपन्नवत्) अनेक शल्यवाले, एक दण्डवाले बाणके विरुद्ध शब्द योला जाता है अर्थात् बाणका व्रण भी ठीक हो सकता है ॥ १ ॥

(जलापेण अभि सिञ्चत) जलसे अभिपिञ्चन कराओ, (जालापेण उपसिञ्चत) जलसे उपसिञ्चन कराओ । (जालापं उग्रं भेपजं) जल बढा तीव्र औषध है । (तेन जीवसे नः मृड) उससे दीर्घ जीवन के लिये हमें सुखी कर ॥ २ ॥

(नः शं च) हमें शान्ति प्राप्त हो, (नः मयः च) हमें सुख मिले । (नः च किञ्चन आम-मत् मा) हमें कोई आमवाला रोग न होवे । (रपः क्षमा) सढायटसे पचाव किया जावे, (नः विश्वं भेपजं अस्तु) हमें सप औषध हो, (नः सर्वं भेपजं अस्तु) हमें सब औषध हो ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह जल उत्तम औषध है । वैद्य इसका प्रयोग करते हैं । शस्त्रोंके व्रणको भी जलचिकित्सासे ठीक किया जा सकता है ॥ १ ॥

जलसे पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान-कटिलान-भी जलसे करो । इससे रोग दूर होंगे, क्योंकि जल पडी तीव्र औषधि है । इस जलसे दीर्घजीवन प्राप्त होकर स्वास्थ्यका सुख भी प्राप्त हो सकता है ॥ २ ॥

जलसे शरीरकी शान्ति, समता, सुख, और स्वास्थ्य प्राप्त होकर आम-
रोग दूर होते हैं, शरीरकी सजावट नष्ट होती है। जल पूर्ण औषधि है,
जल निःसंदेह सपकी औषधि है ॥ ३ ॥

इस सूक्तका अमिप्राय स्पष्ट है। जलचिकित्साका उपदेश करनेवाला यह सूक्त है।
जलसे संपूर्ण शरीर भिगानेसे पूर्ण स्नान होता है, और रोगवाला भाग भिगानेसे अर्ध-
स्नान होता है। योजनापूर्वक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है जैसा—

१ ब्रह्मचर्य पालन के लिये शिडरस्नान शीत जलसे करना, तथा आसपासका प्रदेश
अच्छी प्रकार भिगाकर शान्त करना।

२ कब्जी हटानेके लिये नाभीसे लेकर जंघातक का भाग पानीमें मीगजाय ऐसे
वर्तनमें पानी डालकर बैठ जाना और कपड़ेसे पेट नाभीके नीचेके स्थानकी मालिश
पानीमें करनेसे कब्जी हटती है। और आमके रोग दूर होते हैं। शरीरमें सड़नेवाले सप
दोष इससे दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है।

इस प्रकार नमकजलसे नेत्रस्नान करनेसे नेत्रदोष दूर होते हैं। बिच्छूके विषकी बाधा
हो जावे तो ऊपरसे संतत जलधारा छोड़नेसे विष उतरता है, परंतु इस विषयमें अधिक
प्रयोग करना चाहिये।

उपरमें मस्तिष्क तपनेसे उन्माद हुआ तो सिरपर शीतजलकी पट्टी रखनेसे स्वरित
उन्माद हट जाता है।

स्त्रियों या पुरुषोंके प्रमेह रोगके निवारणार्थ कटिस्नान उत्तम उपाय है। शंन्द्रिय-
स्नान और स्त्रियोंके लिये अन्तःस्नान भी उपयोगी है।

इस प्रकार योजनापूर्वक प्रयोग करनेसे प्रायः सभी रोग जलोपचारसे दूर हो
सकते हैं।

यशकी इच्छा ।

[५८]

(ऋषिः—अथर्षा यशस्कामः । देवता—वृहस्पतिः । मन्त्रोक्तता ।)

यशसं मेन्द्रो मध्वान् कृणोत यशसं धार्याशुधिषी उमे इमे ।

यशसं मा देवः संविता कृणोत प्रियो दातुर्दीक्षणाया इह स्याम् ॥ १ ॥

यथेन्द्रो घावापृथिव्योर्यशस्वान् यथापु ओपधीषु यशस्वतीः ।

एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥ २ ॥

यशा इन्द्रो यशा अग्निर्व्यशाः सोमो अजायत ।

यशा विश्वस्य भूतस्याहर्मसि यशस्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (मघवान् इन्द्रः मा यशसं कृणोतु) महत्त्ववान् प्रभु मुझे यशस्वी करे । (उभे हमे घावापृथिवी मा यशसं) ये दोनों घावापृथिवी मुझे यशस्वी करें । (सविता देवः मा यशसं कृणोतु) सविता देव मुझे यशस्वी करे । और (अहं दक्षिणायाः दातुः प्रियः स्याम्) मैं दक्षिणा देनेवालेका प्रिय हो जाऊं ॥ १ ॥

(यथा इन्द्रः यावापृथिव्योः यशस्वान्) जिस प्रकार इन्द्र शुलोक और पृथ्वीलोक के बीच यशस्वी है । (यथा आपः ओपधीषु यशस्वतीः) जिस प्रकार रस औपधियोंमें यशयुक्त हैं । (एवा विश्वेषु देवेषु) इस प्रकार सब देवोंमें और (सर्वेषु वयं यशसः स्याम) सबमें हम यशस्वी होंगे ॥ २ ॥

(इन्द्रः यशाः) इन्द्र यशस्वी है, (अग्निः यशाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यशाः अजायत) सोम यशस्वी हुआ है । (विश्वस्य भूतस्य यशाः) सब भूतमात्रके यशसे (अहं यशस्तमः अस्मि) मैं अधिक यशवाला हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—शुलोक, भूलोक, सूर्य, इंद्र आदि सब मुझे सहायता करें जिससे मैं यशस्वी होऊं ॥ १ ॥

इस त्रिलोकीमें सूर्य तेजस्वी है, सब औपधियोंमें रसभाग मुख्य है, इसी प्रकार सब मनुष्योंमें मैं श्रेष्ठ बनूँ ॥ ३ ॥

इंद्र अग्नि अथवा सोम जैसे यशस्वी हुए हैं, उस प्रकार मैं अधिक श्रेष्ठ यशवाला होऊँ ॥ ३ ॥

* * *

मनुष्य ऐसे कार्य करे कि जिससे उसका उत्तम यश फैले । मनुष्यके सामने सूर्य इंद्र अग्नि और सोमके आदर्श रहें । सूर्य सबको प्रकाश देता है, इंद्र चेतना देता है, अग्नि उष्णता देता है, सोम रोग दूर करता है; इसी प्रकार मनुष्य भी परोपकार करे और यशस्वी बने । सूर्यादि सब देव स्वार्थ छोड़ परोपकारमें अपने आपको लगा रखते हैं, उन के यशका बीज इस परोपकारमें है । जो मनुष्य इस प्रकार निःस्वार्थ जनसेवा करेगा वह भी उनके अनुसारही प्रशस्त यशसे युक्त होगा ।

अरुन्धती औषधि ।

[५९]

(ऋषिः— अथर्षा । देवता—रुद्रः । मन्त्रोक्तताः ।)

अनुद्भुद्भ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति ।

अधेनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १ ॥

शर्म यच्छत्वोषधिः सह देवीररुन्धती ।

कर्त् पर्यखन्तं गोष्ठमयक्ष्मां उत पूरुपान् ॥ २ ॥

विश्वरूपां सुभगांमृच्छार्वदामि जीविलाम् ।

सा नो रुद्रस्यास्तां हेति दूरं नयतु गोभ्यः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अरुन्धति) अरुन्धती औषधि ! (त्वं अनुद्भुद्भयः) तू घैलोंको (त्वं धेनुभ्यः) तू गौओंको तथा तू (चतुष्पदे अधेनवे वयसे) चार पांव-वाले गौसे भिन्न पशुको तथा पक्षियोंको (प्रथमं शर्म यच्छ) पहिले सुख दे ॥ १ ॥

(अरुन्धती औषधिः देवीः सह) अरुन्धती नामक औषधी सय अन्य दिव्य औषधियोंके साथ (शर्म यच्छतु) सुख देवे । तथा (गोष्ठं पयखन्तं) गोशालाको बहुत दुग्धयुक्त (उत पूरुपान् अयक्ष्मान् कर्त्) और मनुष्योंको रोगराहित करे ॥ २ ॥

(विश्वरूपां सुभगां जीविलां अच्छ-आवदामि) नानारूपवाली भाग्यशालिनी जीवला औषधिके विषयमें उत्तम वचन कहते हैं, स्तुति करते हैं । (रुद्रस्य अस्तां हेति) रुद्रके फँके रोगादि शस्त्रको (नः गोभ्यः दूरं नयतु) हमारे पशुओंसे दूरले जावे, उनको निरोग बनावे ॥ ३ ॥

भावार्थ— अरुन्धती नामक औषधी गाय घैल आदि चतुष्पाद और पक्षी आदि द्विपादोंको निरांग करती है और सुख देती है ॥ १ ॥

अरुन्धती तथा अन्य औषधियां सुख देनेवाली हैं इनसे गौयें अधिक दूध देनेवाली बनती हैं । और सय प्राणी निरोग होने हैं ॥ २ ॥

अनेक रंगरूपवाली यह जीवन देनेवाली जीवला औषधि स्तुति करने

योग्य है । पशुपक्षियों और मनुष्योंको होनेवाले रोग इससे दूर होते हैं ॥३॥

अरुन्धती ।

‘अरु’ का अर्थ संघिस्यान, जोड़, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली औषधि ‘अरुन्धती’ है । इसका आजकल का नाम क्या है इसका पता नहीं चलता । खोज करके निश्चय करना चाहिये । यह गौओंको खिलानेसे गाँएँ अधिक दूध देने लगती हैं । इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं । ‘जीवला’ औषधि भी इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि जीवला, अरुन्धती ये नाम एकही औषधिके हों । यह खोजका विषय है ।

विवाह ।

[६०]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अर्यमा)

अयमा यांत्यर्यमा पुरस्ताद् विपितस्तुपः ।

अस्या इच्छन्नुग्रुवै पतिं पृत जायामजानये ॥ १ ॥

अश्रमदियर्मर्षमन्न्यासां समनं यती ।

अहो न्युर्ममन्नस्या अन्याः समनमार्यति ॥ २ ॥

धाता दाधार पृथिवीं धाता धामुत सूर्यम् ।

धातास्या अग्रुवै पतिं दधातु प्रतिकाम्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं विपितस्तुपः अर्यमा) यह प्रशंसनीय सूर्य (असौ अग्रुवै) इस कन्याके लिये (पतिं इच्छन्) पतिकी इच्छा करता हुआ (उत अजानये जायां) और स्त्रीरहित पुरुषके लिये स्त्रीकी इच्छा करता हुआ (पुरस्तात् आयाति) सन्मुखसे आता है ॥ १ ॥

हे (अर्यमन्) सूर्य ! (अन्यासां समनं यती) अन्य कन्याओंके संमान को अर्थात् विवाहरूपसे होनेवाले संमान उत्सवको जानेवाली (इयं अश्रमत्) यह बहुत थक गई है । हे (अंगो अर्यमन्) सूर्य ! इसलिये (अस्याः समनं अन्याः नु आयति) इसके विवाहसंमानमें दूसरी कन्याएं भी आजायें ॥ २ ॥

(घाता पृथिवी दाधार) परमेश्वरने पृथ्वीका धारण किया है (उत घाता सूर्य यां) और उसी ईश्वरने सूर्यको और बुलोकको धारण किया है। इसलिये वही (घाता) देव (अस्यै अमुवै) इस कन्याके लिये (प्रतिकाम्यं पतिं दधातु) इच्छा करनेवाले पतिका धारण करे अर्थात् इसको ऐसा पति देवे ॥ १ ॥

भावार्थ—सूर्य उदयको प्राप्त होकर अस्तको जाता है। इस कारण कन्या और पुत्रकी आयु घटती है। और जैसी जैसी आयु घटती है उसी के अनुसार स्त्रीपुरुषमें पतिपत्नीकी प्राप्ति करनेकी इच्छा भी प्रदीप्त होती है ॥ १ ॥

कन्याएं जिस समय दूसरी कन्याके विवाहसंस्कारमें जाती हैं, उस समय उनके मनमें अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता है और उनको एक प्रकारका कष्ट होता है। इसलिये यह विचार कन्याके मनमें उत्पन्न होनेके पश्चात् उस कन्याका विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥

ईश्वरने पृथ्वी सूर्य और बुलोकको पथास्याम धारण किया है, इसलिये वह निःसंदेह इस कन्याके लिये अनुरूप पति भी देसकता है ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कहीं हैं— (१) विशिष्ट आयुमें पुरुषमें स्त्रीकी, और स्त्रीमें पुरुषकी इच्छा होती है। इसके पश्चात् विवाहका समय होता है। (२) विवाहादि संस्कारोंमें संमिलित होनेसे कन्याओंमें विवाहविषयक आतुरता उत्पन्न होती है। यह समय कन्याके विवाहका है। (३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति (अनुकामा) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर विवाह हो। विपरीत अवस्था कदापि न हो। इस विषयमें सावधानी रखी जाय।

परमेश्वरकी महिमा ।

[६१]

(ऋषिः—अथर्षा । देवता—इन्द्रः)

मममापो मधुपुदेरेयन्तुं मयं द्यौं अमरज्ज्योतिषे ऋम् ।

मदीं देवा उत रिधे उपोजा मयं देवः संविता व्यर्षो घात् ॥ १ ॥

अहं विवेच पृथ्वीमुत घामरमुर्नृजनयं सुत माकम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदाम्यहं देवीं पारि वाचं विश्वथ ॥ २ ॥

अहं जजान पृथिवीमुत् घामहमुत्तूरंजनयं सप्त सिन्धून् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अग्नीपोमावजुपे सखाया ॥ ३ ॥

॥ इति पण्डोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(आपः मद्यं मधुमत् आ हर्षयन्तां) जल मेरे लिये मधुररससे युक्त होकर बहे । (सूरः मद्यं ज्योतिषे कं अभरत्) सूर्यने मेरे कारण प्रकाशके लिये किरण चारों ओर भरादिये हैं । (उत विश्वे तपोजाः देवाः) और सब प्रकाश देनेवाले देव (सविता देवः च मद्यं व्यचः घात्) और सूर्य देव भी मेरे लिये विस्तार को धारण करते हैं ॥ १ ॥

(अहं पृथिवीं उत यां विवेच) मैंने पृथ्वी और ब्रह्मलोक को अलग अलग किया है । (अहं सप्त ऋतून् साकं अजनयं) मैंने सात ऋतुओंको साथ साथ बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत्) मेरा सत्य और अनृत जो भी वाणी बोली जाती है वह (विशः देवीं वाचं अहं परिवदामि) मनुष्यों की देवी वाणी मैंही सब प्रकारसे बोलता हूँ ॥ २ ॥

(अहं पृथिवीं उत यां जजान) मैंने पृथ्वी और ब्रह्मलोक को उत्पन्न किया है । (अहं सप्त ऋतून् सिन्धून् अजनयम्) मैंने सात ऋतुओं और सिन्धुओंको बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत् वदामि) मैं सत्य या अनृत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूँ । और (सखायौ अग्नीपोमौ अजुपे) मित्र, अग्नि और सोमको एक दूसरेके साथ मिलाता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मधुररसके साथ बह रहा है, सूर्य उसीके लिये प्रकाशता है । सब अन्य देव उसीकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं ॥ १ ॥

पृथ्वी, ब्रह्मलोक उसी ईश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु और अधिकमास मिलकर सात उसीद्वारा बनाये गये हैं । मनुष्योंकी वाणी उसीकी प्रेरणासे बोली जाती है ॥ २ ॥

सप्त समुद्र और सात नदियां उसीकी आज्ञासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा बही करता है और अग्निके साथ सोमशाक्त उन्होंने ही जोड़ी है ॥ ३ ॥

इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है यह बात स्वयं परमेश्वरने इस सूक्तमें कही है ।

अपनी पवित्रता ।

[६२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—रुद्रा । मन्त्रोक्ताः ।)

वैश्वानरो रश्मिभिर्नः पुनातु वार्तः प्राणेनेपिरो नभोभिः ।
 द्यावापृथिवी पर्यसा पर्यस्वती ऋतावरी यज्ञिये नः पुनीताम् ॥ १ ॥
 वैश्वानरीं सूनुतामा रंभध्वं यस्या आशास्तन्वो वीतपृष्ठाः ।
 तया गृणन्तः सधमादेपु वपं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ २ ॥
 वैश्वानरीं वर्चसु ओ रंभध्वं शुद्धा भवन्तुः शुचयः पावकाः ।
 इहेडया सधमादं मदन्तो ज्योक् पश्येम सूर्यमुचरन्तम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(वैश्वानरः रश्मिभिः नः पुनातु) सध मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि अपनी किरणोंसे हमारी शुद्धी करे। (वातः प्राणेन) वायु प्राणरूपसे हमारी पवित्रता करे। (हपिरः नभोभिः) जल अपने विविध रसोंसे हमारी शुद्धता करे। (पयस्वती ऋतावरी) रसवाले, जलयुक्त, (यज्ञिये द्यावापृथिवी) पूजनीय शुलोक और भूलोक (पयसा नः पुनीतां) अपने पोषक रससे हमें पवित्र करें ॥ १ ॥

(सूनुतां वैश्वानरीं आरंभध्वं) सत्य और सध मनुष्यों द्वारा प्रेरित ईश स्तुतिको प्रारंभ करो। (वीतपृष्ठाः आशाः यस्याः तन्वः) जिनका पृष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिशाये जिन वाणियोंके शरीर हैं। (सध-मादेपु) सध मिलकर आनंदित होनेके अवसरमें (तया गृणन्तः वपं) उससे बोलते हुए हम सध (रयीणां पतयः स्याम) धनोंके स्वामी हों ॥ २ ॥

(शुचयः शुद्धाः पावकाः भवन्तः) शुद्ध, पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाले होकर (वैश्वानरीं वर्चसे आरंभध्वं) सध मनुष्योंकी ईशस्तुतिरूप वाणीको तेजास्वित्ताके लिये बोलना आरंभ करो। (इह इडया सधमादं मदन्तः) यहाँ स्तुतिरूप वाणीसे साथसाथ आनंदित होते हुए हम (ज्योक् उचरन्तं सूर्यं पश्येम) चिरकालतक ऊपर ऊठे हुए सूर्यको देखते रहेंगे ॥ ३ ॥

भावार्थ— अग्नि वाणीके रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविधरसके

रूपसे, तथा द्युलोक व पृथ्वीलोक अपनी अपनी शक्तियोंसे हमारी शुद्धता करे ॥ अर्थात् ये देवताएं हमारे शरीरमें आकर रही हैं और उन्होंने यहां ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी पवित्रता होवे ॥ १ ॥

सद्य मनुष्य सत्यभाषण करे और ईश्वरके गुणगान करे । इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्याद स्थान हैं । हम उक्त प्रकारके वचन कहते हुए धन प्राप्त करें ॥ २ ॥

हम अन्तर्वाह्य शुद्ध हों, साधवालोंको पवित्र बनावें, शुभ वाणी बोलें और सद्य मिलकर आनन्दित होते हुए दीर्घआयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपने शरीरमें सद्य देवताएं अंशरूपसे रहती हैं । यहां अग्निने वाणीका रूप लिया है, वायुने प्राण का रूप लिया है, जलने रसना का रूप लिया है, द्युलोक सिरके स्थानमें है, पांवके स्थानमें पृथिवी है, इसी प्रकार अन्य अवयवों में अन्य देवताएं रही हैं । ये सद्य देवताएं अनृतसे युक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और हमारी पवित्रता करें । सत्य वाणी, सत्यविचार और सत्य आचार के लिये जितना चाहिये उतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है । इस सत्यमें स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहकार्य करते हुए, सत्यसे पवित्र बनकर धर्ममार्गसे धन कमावें और धनी बनें । शरीरकी शुद्धि करें, अन्तःकरण को पवित्र करें और अपने विचार उचार और आचारसे दूषरोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग आक्रमण करें । सत्यसे निर्भय होनेवाले और सत्यनिष्ठ तथा ईश्वरके गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पवित्र बनानेवाले लोग निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयुकी समाप्ति तक आनन्दके साथ रहते हैं । इस लिये मनुष्य अपनी पवित्रता का साधन करे और कृतकृत्य बने ।

बंधनसे मुक्त होना ।

[६३]

(ऋषि—गृह्यणः । देवता—निक्रतिः, अग्निः, यमः)

यत् ते देवी निक्रतिरावृचन्धु दामं ग्रीवास्त्विमोक्षं यत् ।

वत् ते विष्याम्यायुषे वर्षसे वलायादोमुदमन्मद्वि प्रसूतः ॥ १ ॥

नमोस्तु ते निक्रते तिग्मतेजोऽयस्मयान् विचृता चन्धपाशान् ।

यमो मह्यं पुनरित् त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ २ ॥

अयस्मये द्रुपदे वेधिप इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ३ ॥

संसमिद् युवसे वृषन्न्रे विश्वान्यर्ये आ ।

इहस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ ४ ॥

अर्थ- (देवी निर्ऋतिः) दुर्गतीने (यत् यत् अविमोक्यं दाम ते ग्रीषा-
सु आवबन्ध) जो जो सहजहीमें न छूटनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बांधा
है, वह (ते आयुषे बलाय बर्चसे वि स्वामि) तेरी आयु, शक्ति और तेज-
स्विताके लिये मैं च्चोलता हूं । अब तू (प्रसूतः अदी-मदं अन्नं आदि) आगे
पढकर हर्षदायक अन्नका तू भोग कर ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार है । हे
(तिग्मतेजः) उग्र तेजवाले । (अयस्मयान् बन्धपाशान् विचृण) लोह-
मय पाशोंको तोड़ डाल । (यमः त्वां पुनः इत् मह्यं ददाति) यम तुझको
पुनः भरे लिये देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस नियामक
मृत्युको नमस्कार होवे ॥ २ ॥

जब तू (अयस्मये द्रुपदे वेधिपे) लोहमय काष्ठस्तंभमें किसीको बांध-
ती है तब वह (ये सहस्रं) जो हजारों दुःख हैं उन (मृत्युभिः इह अभि-
हितः) मृत्युओंसे यहां बांधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविदानः)
तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अधिरोहय) तू
इसको उत्तम स्वर्गमें चढा दो ॥ ३ ॥

हे (वृषन्न अन्न्रे) बलवान् तेजस्वी देव । आप (अर्यः) सपसे श्रेष्ठ हैं
इसलिये आप (विश्वानि इत् सं सं आयुवसे) सपको निश्चयसे मिला
देते हैं और (इडः पदे समिध्यसे) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित
होते हैं (सा नः वसूनि आभर) वह आप हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ४ ॥

भावार्थ- साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गती, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे
रहने हैं । बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं सकते । और जबतक ये
पाश गलेमें अटके रहते हैं तब तक दीर्घ आयु, बलकी वृद्धि और तेजस्वि-
ता कभी प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये हरएक मनुष्य ये पाश तोड़
डाले और आनन्द देनेवाला अन्न भोग भोगे ॥ १ ॥

लोहे जैसे ये टूटनेके लिये कठिन दुर्गतीके पाश तोड़ दो । इस कार्यके लिये उग्रतेजवाले देवका आश्रय करो । यह सामर्थ्य सबका नियामक देव तुझको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उसको हजारों दुःख और सैंकड़ों विनाश सदा सताते हैं । इस रक्षकोंके और नियामकके साथ संमेल करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ३ ॥

बलवान् ईश्वर सपके ऊपरका शासक है । वह सबकी संघटना करता है और सब पदार्थ मात्रोंके बीचमें प्रकाशित होता है और वही वाणी का प्रेरक भी है । वह ईश्वर हमें धनादि पदार्थ देवे ॥ ४ ॥

पारतंत्र्यका घोर परिणाम ।

पारतंत्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूक्तने इस प्रकार बताया है—

अविभांक्यं दाम । (मं० १)

अयस्मयाः पाशाः ॥ (मं० २)

अयस्मये द्रुपदे घेषिषे, इह सहस्रं मृत्युभिः अभिहितः ॥ (मं० ३)

“ पारतंत्र्यके पाश सहजहीमें छूटनेवाले नहीं हैं । जिस प्रकार लोहेकी जंजीर तोड़नेके लिये कठिन होती है । उसी प्रकार ये पारतंत्र्य के पाश तोड़नेके लिये कठिन होते हैं । जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंभको बांधा जाता है उस पर हजारों दुःख और मृत्यु आती हैं, और उनसे मानो वह बांधा जाता है । ”

पारतंत्र्यताके बंधनमें पड़ा मनुष्य सैंकड़ों आपत्तियोंसे घिर जाता है, और उसको मुक्तता करनेका मार्ग भी नहीं दीखता, ऐसा वह दिग्भ्रम सा होजाता है । यह सपठीक है, तथापि मनुष्यको बंधनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतंत्र्यमें किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये कहा है कि—

अयस्मयान् बन्धपाशान् विचूत । (मं० २)

“ लोहमय बंधनोंको तोड़ दो । ” क्योंकि जबतक ये पाश नहीं टूटते तब तक तुम्हारी उन्नति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है ।

पाश तोड़नेमें लाभ ।

पारतंत्र्यके पाश तोड़नेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें सड़ते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रभाग करता है—

ते तत् अचिमोक्थं दाम आयुषे वर्चसे यलाय^१

विष्यामि । प्रसूतः अदोमदं अन्नं अद्भि ॥ (मं०१)

“तेरा न टूटनेवाला पाश तोड़ता हूँ । पाश टूटनेसे और तुझे स्वातंत्र्य मिलनेसे तुझे दीर्घ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अन्न भोग पर्याप्त प्राप्त होगा ।” पारतंत्र्यके बंध कितनेभी अटूट हों, उनको तोड़नेसे ये चार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान् होंगे और अन्न आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे । स्वातंत्र्य के ये लाभ हैं ।

पारतंत्र्यमें रहनेसे जो हानियाँ हैं उनका भी ज्ञान इससे होसकता है, देखिये—लोगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्विता न होगी और किसीको खानेके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा । हरएक परतंत्र मनुष्यको ये आपत्तियाँ भोगनी पडती हैं, इसलिये हरएक को उचित है कि वह पारतंत्र्यका बंधन तोड़ दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे । और अपने आपको स्वर्गधामका अधिकारी बनावे ।

पाठक इस रीतिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको पारतंत्र्यके पाश तोड़नेका उपदेश वेद कितनी दृढतासे कर रहा है, इसकी कल्पना हो सकती है । आशा है कि पाठक ऐसे वैदिक उपदेशोंसे उचित लाभ प्राप्त करेंगे ।

संघटनाका उपदेश ।

[६४]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—सामनस्यम्)

सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेवाम् ।

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम् ॥ २ ॥

समानी व आकृतीः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसुहासति ॥ ३ ॥

अर्थ— (संजानीध्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृच्छध्वं) समानता से एक दूसरेसे संप्रबंध जोड़ो, (यः मनांसि सं जानतां) तुम्हारे मन समान संस्कारसे युक्त करो । (यथा पूर्वं संजानाना देवाः भागं उपासते) जिस प्रकार पूर्व समयके ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यभागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

(मन्त्रः समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (समितिः समानी) तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, (व्रतं समानं) तुम सबका व्रत समान हो, (एषां चित्तं समानं) इन समस्त जनोंका— तुम्हारा-चित्त समान-एक विचारवाला होवे । (समानं चेतः अभिः सं विशध्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसलिये (वः समानेन हविषा जुहोमि) तुम सबको समान हविके साथ युक्त करता हूं ॥ २ ॥

(वः आकृतिः समानी) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, (वः हृदयानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, (वः मनः समानं अस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सहसु असति) जिससे तुम सब मिल जुल कर उत्तम रीतिसे रहोगे ॥ ३ ॥

तुम्हारी संप्रयत्ना करना इष्ट है तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भावसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ हीनताका भाव न धरो, सबके मन शुभ संस्कारसे युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिस प्रकार अपना कर्तव्यभाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो । तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी सभामें सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हो, एकविचार होकर किसी एक कार्य में एक दिलसे लगे, इसी कारण तुम सबको समान शक्तियाँ मिली हैं । तुम सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हो, तुम्हारे अन्तःकरणके भाव सबसे साथ समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्हारे मनके विचार भी समतायुक्त हों । इस प्रकार तुमने अपनी एकता और अपनी संप्रयत्ना की, तो तुम यहाँ उत्तम रीतिसे आनन्दपूर्वक रह सकते हैं । अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम्हारी इस संप्रयत्नासे ऐसा बल बढ़ेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न दब जाओगे । और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोगे ।

संप्रयत्ना करनेवाले पाठक इस सूक्तका बहुत विचार करें और अपना बल बढ़ावें ।

शत्रुपर विजय ।

[६५]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः)

अवं मन्युरवायतावं वाहू मनोयुजा ।

पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्ममर्दयाधा नो रयिमा कृधि ॥ १ ॥

निर्हस्तेभ्यो नैर्हस्तं यं देवाः शरुमस्यथ ।

वृश्वामि शत्रूणां वाहननेन हविषाहम् ॥ २ ॥

इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः ।

जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥ ३ ॥

अर्थ— (मन्युः अथर्वा) क्रोध दूर हो, (आघता अथर्वा) शस्त्र दूर हों, (मनोयुजा वाहू अथर्वा) मनसे प्रेरित वाहू दूर हों । हे (पराशर) दूरसे शर-संधान करनेवाले वीर ! (त्वं तेषां पराञ्चं शुष्म मर्दय) उन शत्रुओंका घल दूर करके नाश कर । (अध नः रयिं आकृधि) और हमें धन प्राप्त करा ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (निर्हस्तेभ्यः यं निर्हस्तं शरुं अस्यथ) निहत्थे जैसे निर्धल शत्रुपर जो हस्तरहित करनेवाला शस्त्र तुम फेंकते हो, (अनेन हविषा अहं) इस हविसे मैं (शत्रूणां वाहननेन वृश्वामि) शत्रुओंके वाहुओंको काटता हूँ ॥ २ ॥

(इन्द्रः प्रथमं असुरेभ्यः नैर्हस्तं चकार) इन्द्रने पहिले असुरों के लिये निहत्थापन अर्थात् निर्धलपन किया । अतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर मित्र इन्द्रकी सहायतासे (मम सत्वानः जयन्तु) मेरे सत्ववान वीर लोग विजय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपना बल इतना रखना कि उसके सम्मुख शत्रु निर्धल सिद्ध होवे, इस प्रकार अपना बल बढ़ानेसे और योनिनापूर्वक शत्रुको कमजोर करनेसे विजय प्राप्त होगा ।

[६६]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-चन्द्रः, इन्द्रः)

निर्हस्तः शत्रुरभिदासन्नस्तु ये सेनाभिर्युधमायन्त्यस्मान् ।
 समर्पयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघटारो विविद्धः ॥ १ ॥
 आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्प्यन्तो ये च धावथ ।
 निर्हस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो योद्य पराशरीत् ॥ २ ॥
 निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गेषां म्लापयामसि ।
 अथेषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहे ॥ ३ ॥

अर्थ- (नः अभिदासन् शत्रुः निर्हस्तः अस्तु) हम पर हमला करने-
 वाला शत्रु निहत्था अर्थात् निर्बल होवे । (ये सेनाभिः अस्मान् युधं आय
 न्ति) जो सैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र !
 (महता वधेन समर्पय) उनको घड़े वधके साथ मार डाल । (एषां अघ-
 हारः विविद्धः द्रात्तु) इनका विशेष घात करनेवाला वीर विद्ध होता हुआ
 भाग जावे ॥ १ ॥

हे (शत्रवः) शत्रुओ ! (ये आतन्वानाः) जो तुम धनुष्य तनाते हुए
 (आयच्छन्तः अस्प्यन्तः च धावथ) खींचते हुए और घाण छोड़ते हुए
 दौड़ते चले आते हो, तुम (निर्हस्ताः स्थन) हस्तरहित हो जाओ । (इन्द्रः
 अथ वः पराशरीत्) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २ ॥

(शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु) सब शत्रु हस्तरहित हों, (एषां अंगा म्लापया-
 मसि) इनके अंगोंको हम निर्बल कर देते हैं । और (एषां वेदांसि शतशः
 विभजामहे) इनके धनोंको हम सैंकड़ों प्रकारसे आपसमें बांट देते
 हैं ॥ ३ ॥

[६७]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-चन्द्रः, इन्द्रः)

परि वर्त्मानि सर्वतु इन्द्रः पूषा च सस्रतुः ।
 मुदन्त्वचामूः सेना अमित्राणां परस्तराम् ॥ १ ॥

मूढा अमित्राश्रिताशीर्षाणां इवाह्वयः ।

तेषां वो अग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ॥ २ ॥

एषु नह्य वृषाजिनं हरिणस्या भियं कृषि ।

पराहमित्र एषस्वर्वाची गौरुपेषतु ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रः पूषा च) इन्द्र और पूषा (सर्वतः वत्मानि परि सञ्चुता) सव मागोंमें भ्रमण करें, जिससे (अमित्राणां सेनाः परस्तरां मुह्यन्तु) शत्रुसेनाएं द्रुतक घबरा जावे ॥ १ ॥

हे (अमित्राः) शत्रुओ ! तुम (मूढाः) भ्रान्त होकर (अशीर्षाणाः अह्वयः इव चरत) सिर दूटे हुए सपों के समान चलो । (अग्निमूढानां तेषां वो) हमारे आग्नेपात्रसे मोहित हुए तुम सपके (वरंवरं इन्द्रः हन्तु) वरिष्ठ वरिष्ठ वीरको इन्द्र मार डाले ॥ २ ॥

(एषु वृषा हरिणस्य अजिनं जानह्य) इन हमारे वीरोंमें पलके साथ हरिणका चर्म पहिना दो । हमारे सैन्यसे शत्रुसैन्यमें (भियं कृषि) भय उत्पन्न कर । (अमित्रः पराह एषतु) शत्रु परे भाग जावे और (गौः अर्वाची उप एषतु) उसकी भूमि या गौधें हमारे पास आजावें ॥ ३ ॥

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं । शत्रुको मोहित करके और घबराकर ऐसे मगा देने चाहिये कि उनमेंसे कोई भी न बचे । उनमें जो शूर हों उनको मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें डर पैदा हो जावे । ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

मुंडन ।

[६८]

(श्रपिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ताः)

आयमगन्तसविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ।

आदित्या रुद्रा बसव उन्दन्तु सचेंतसुः सोमस्य राज्ञो वपत् प्रचेंतसः ॥ १ ॥

अदितिः इमंश्च वपत्त्वाप उन्दन्तु वर्चसा ।

चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ २ ॥

येनावपत् सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् ।

तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान् ॥ ३ ॥

अर्थ- (अयं सविता क्षुरेण आ अगन्) वह सविता अपने छुरेके साथ आया है । हे (वायो) वायु ! (उष्णेन उदकेन आ इहि) उष्ण जलके साथ आ । (आदित्याः रुद्राः वसवः सचेतसः उन्दन्तु) आदित्य रुद्र और वसुदेव एकचित्तसे इसके बालोंको भिगावें । हे (प्रचेतसः) ज्ञानी जनो ! तुम (सोमस्य राज्ञः वपत्) इस सोम राजका मुण्डन करो ॥ १ ॥

(अदितिः इमंश्च वपत्) अदिति बालोंका वपन करे, (आपः वर्चसा उन्दन्तु) जल तेजके साथ बालोंको गीला करे । (दीर्घायुत्वाय चक्षसे) दीर्घायु और उत्तम दृष्टिके लिये (प्रजापतिः चिकित्सतु) प्रजापालक इसकी चिकित्सा करे ॥ २ ॥

(विद्वान् सविता) ज्ञानी सविता (येन क्षुरेण) जिस छुरेसे (वरुणस्य राज्ञः सोमस्य अवपत्) श्रेष्ठ राजा सोमका वपन करता रहा, हे (ब्रह्माणः ब्रह्माणो !) (तेन अस्य इदं वपत्) उससे इसका यह सिर मुंडाओ । (अयं गोमान्, अश्ववान्, प्रजाधान अस्तु) यह गौवोंवाला, घोड़ोंवाला और सन्तानवाला होवे ॥ ३ ॥

बालोंका वपन करना अर्थात् हजामत बनवाना हो तो पहिले उष्ण जलसे बालोंको अच्छी प्रकार भिगोना चाहिये । भिगानेवाला विशेष रूपालसे बाल भिगावे । उस्तरालानेवाला निर्दोष उस्तुग ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे । जितने रूपालसे राजाके सिर का वपन करते हैं उतनीही सावधानीसे बालक का भी सिर मुण्डाया जाय । किसी प्रकार असावधानी न हो । जिसका वपन करना हो उसकी आयु बढे और दृष्टि उत्तम हो ऐसी रीतिसे वपन करना चाहिये । वैद्य उस्तरे और जल की परीक्षा करे और जिसकी हजामत होनी है उसकी भी परीक्षा करे । वपनके समय मनका भाव ऐसा रखे कि जिस की हजामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौओं और घोड़ोंका पालनेवाला तथा उत्तम संतानसे युक्त हो । इसके विपरीत भाव मनमें न रहे ।

यशकी प्रार्थना ।

[६१]

(ऋषिः— अधर्वा । देवता— वृषहस्ति, अश्विनी)

गिरावंगुराटेषु हिरण्ये गोषु यद् यशः ।

सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मधु तन्मयि ॥ १ ॥

अश्विना सारधेण मा मधुनादत्तं शुभस्पती ।

यथा भर्गस्वर्ती वाचमावदानि जनां अनु ॥ २ ॥

मयि वर्चो अथो यशोर्थो यज्ञस्य यत् पर्यः ।

तन्मयि प्रजापतिर्दिवि धामिव दंहतु ॥ ३ ॥

अर्थ— (गिरौ) पर्वतपर, (अरगराटेषु) चक्रघंघ्रमें (हिरण्ये, गोषु यद् यशः) सुवर्ण और गौवांमें जो यश है, तथा (सिच्यमानायां सुरायां) पहनेवाली पर्जन्यपारामें तथा (कीलाले मधु) जो अन्नमें मधुरता है (तत् मयि) वह मुझमें हो ॥ १ ॥

(शुभस्पती अश्विनी) कल्याण देनेवाले दोनों अश्विदेव (सारधेण मधुना मा अदत्तं) सारवाली मधुरतासे मुझे युक्त करें । (यथा भर्गस्वर्ती वाचं) जिससे भाग्यवाली वाणीको (जनान् अनु आवदानि) लोगोंके प्रति मैं बोले ॥ २ ॥

(मयि वर्चः) मुझमें तेज हो, (अथो यशः) और मुझमें यश, (अथो यज्ञस्य यत् पर्यः) और यज्ञका जो सार है (प्रजापतिः तत् मयि दंहतु) प्रजापालक देव यह मुझमें दंड करे (दिवि यां इव) जैसा शूलोकमें प्रकाश होता है ॥ ३ ॥

पहाड पर तपसा करनेवाले मुनियोंमें, चक्रघंघ्र चलानेवाले अथवा रथपर चढ़नेवाले वीरोंका जो यश है, उचम वृष्टि जल और भेष्ट शूद्र अन्नके विषयमें जो प्रशंसा होगी है, उस प्रकारकी प्रशंसा मेरे विषयमें होती रहे । अर्थात् मैं भी उनकी तरह दूसरोंके उपयोगके कार्योंमें अपने आपको समर्पित करूं और यशस्वी होऊं । मेरे प्राण और

बल उक्त प्रकार श्रेष्ठ कार्यमें समर्पित हों । मेरी वाणी ऐसी हो कि जिससे जनता का भाग्य बढे । इस प्रकार आत्मयज्ञ करनेसे सुप्तमें तेजस्विता और यश बढे और आकाशमें स्थित सूर्यके समान मेरा यश बढे ।

इस सूक्तमें आत्मयज्ञद्वारा यश और तेज प्राप्त करनेका उपदेश है ।

गौ सुधार ।

[७०]

(ऋषिः— काङ्कायनः । देवता—अध्वन्या)

यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने ।
 यथा पूंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥
 एवा ते अध्वे मनोधि वत्से निहन्यताम् ॥ १ ॥
 यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्युजे ।
 यथा पूंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥
 एवा ते अध्वे मनोधि वत्से निहन्यताम् ॥ २ ॥
 यथा प्रधिर्यथोपधिर्यथा नम्यं प्रधावधि ।
 यथा पूंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥
 एवा ते अध्वे मनोधि वत्से निहन्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा मांसं) जिस प्रकार मांसमें, (यथा सुरा) जैसा सुरामें (यथा अधिदेवने अक्षाः) जैसे जुएके पासोंमें (यथा वृषण्यतः पूंसः) जैसे बलवान पुरुषका (मनः स्त्रियां निहन्यते) मन स्त्रीमें रत होता है । हे (अध्वे) गौ ! (एवा ते मनः वत्से अधि निहन्यतां) इस प्रकार तेरा मन घछडेमें लगा रहे ॥ १ ॥

(यथा हस्ती पदेन) जैसा हाथी अपने पांवको (हस्तिन्याः पदं उद्युजे) हाथिनीके पांवके साथ जोडता है, और जैसा बलवान पुरुषका मन स्त्री पर रत होता है, इस प्रकार गौ का मन घछडे पर स्थिर रहे ॥ २ ॥

(यथा प्रधिः) जैसा लोहेका हाल चक्र पर रहता है, (यथा उपधिः)

जैसा चक्र आरोपर रहता है और (यथा नभ्यं प्रधौ जाधि) जैसा चक्रनाभी आरोके बीच होती है, जैसा यलघान पुरुषका मन स्त्रीमें रत होता है, इस प्रकार गौ का मन उसके बछड़ेमें स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार मद्यमांस, जूआ, स्त्रीव्यसन आदिमें साधारण मनुष्यका मन रमता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कर्मोंमें रमे । गौ का मन अपने बछड़ेमें रमे । गौ नाम इंद्रिय माना जाय तो हरएक इंद्रियका बछड़ा उसका कर्म है । उस शुभ कर्ममें रमे । यह सूक्त ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है । अतः इसकी अधिक खोज करना चाहिये ।

अन्न ।

[७१]

(प्रापिः— मद्वा । देवता—अग्निः । ३ विश्वेदेवाः)

यदन्नमग्निं बहुधा विरूपं हिरण्यमश्वमुत्तमामजासर्विभम् ।

यदेव किं च प्रतिजग्रहाहमग्निष्टदोता सुहुतं कृणोतु ॥ १ ॥

यन्मा हुतमहुतमाज्जगाम दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः ।

यस्मान्मे मनु उदिव रारजीत्यग्निष्टदोता सुहुतं कृणोतु ॥ २ ॥

यदन्नमश्वयज्ञेन देवा द्रास्यन्दास्पन्नत संगृणामि ।

येश्चानारस्य महतो महिम्ना शिवं मद्यं मधुमदस्त्वन्नम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (बहुधा विरूपं यद् अन्नं अग्निं) बहुत करके विविधरूपवाला जो अन्न मैं खाता हूँ, तथा (हिरण्यं अश्वं गां अजां उत्तमं अग्निं) सोना, घोड़ा, गौ, पकरी, भेड़ (यत् एव किं च अहं प्रतिजग्रहाह) जो कुछ मैंने ग्रहण किया है, (होता अग्निः तत् सुहुतं कृणोतु) होता अग्नि उसको उत्तम ह्वन किया हुआ करे ॥ १ ॥

(यत् हुतं अहुतं) जो दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृभिः दत्तं) पितरोंसे दिया हुआ, (मनुष्यैः अनुमतं) मनुष्योंसे अनुमोदित हुआ

मा आजगाम) मेरे पास आया है, (यस्मान् मे मनः उत् रारजीति इव) जिससे मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रसन्न होता है, (होता अग्नि तत् सुहुतं कृणोतु) होता अग्नि उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! (यत् अन्नं अमृतेन अग्नि) जो अन्न मैं असत्य व्यवहार से खाता हूँ, (दास्यन् अदास्यन् उत संगृणामि) दान करता हुआ, अथवा न दान करता हुआ जो मैं संग्रह करता हूँ; वह (अन्नं) अन्न (महता वैश्वानरस्य महिम्ना) बड़े वैश्वानरकी-परमात्माकी-महिमासे (मह्यं शिवं मधुमत् अस्तु) मेरे लिये कल्याणकारी और मीठा होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— मैं जो अनेक प्रकारका अन्न खाता हूँ, और सोना, चाँदी, घोड़ा, गौ, पकरी आदि पदार्थ स्वीकारता हूँ, वह ठीक प्रकार यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ १ ॥

यज्ञमें समर्पित अथवा असमर्पित, पितृपितामहोंसे प्राप्त, मनुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके ऊपर मेरा मन लगा है, वह उत्तम रीतिसे यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ २ ॥

जो अन्न या भोग मैं लेता हूँ, वे सत्यसे प्राप्त हों वा असत्यसे, उनका मैं यज्ञमें दान करता हूँ, वे सच यज्ञमें दिये हों वा न दिये हों, परमात्माकी कृपासे वे सच मुझे मधुरता देनेवाले हों ॥ ३ ॥

अनेक प्रकारका अन्न ।

मनुष्य जो अन्न खाता है वह “ वि-रूप ” अर्थात् विविधरंगरूपवाला होता है, दाल, चावल, रोटी, खीर आदिके रंग भी अलग और रूप भी अलग अलग होते हैं । इन अन्नोके सिवाय दूसरे उपभोगके पदार्थ सोना, चाँदी, गाय, घोड़े, बैल, पकरी, भेड़ आदि बहुत हैं । सोना, चाँदी, जेवर आदिसे शरीरकी सजावट होती है, घोड़े दूर गमनके काम आते हैं, बैल खेतीके काम करते हैं । गाय, पकरी दूध देती है । इस प्रकार अनेकानेक पदार्थ मनुष्यके उपयोगमें आते हैं । ये सच यज्ञमें समर्पित हों, अर्थात् मेरे अकेलेके स्वार्थोपभोगमें ही समाप्त न हों, प्रयुक्त सच जनताके कार्यमें समर्पित हों ।

धनके चार भाग ।

मनुष्यके पास जो धन आता है उसके कमसे कम चार भाग होते हैं, इनका विवरण देखिये—

१ पितृभिः दत्तं— मातापितासे प्राप्त । जन्मके संस्कारसे जो आता है ।

२ मनुष्यैः अनुमतं— मनुष्योंद्वारा अनुमोदित अर्थात् अपने पंशसे मित्र अन्य मनुष्योंकी संमतिसे प्राप्त हुआ धन ।

३ हुतं आजगाम— किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ धन ।

४ अहुतं आजगाम— किसीके द्वारा दान न देते हुए अन्य रीतिसे प्राप्त ।

धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं । इनमेंसे किसी भी रीतिसे प्राप्त हुआ धन हो, और उसपर अपना मन भी रत हुआ हो, वह धन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये ।

जो अन्न खाया जाता है, दान दिया जाता है और संग्रह किया जाता है, वह सप ईश्वरार्पण हो और हमारा उच्चम कल्याण करनेवाला हो ।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है । पाठक इस का मनन करके लाभ उठावें ।

वाजीकरण ।

[७२]

(प्राप्तिः— अथर्वागिराः । देवता—शेषोऽर्कः)

यथासितः प्रथयते वशां अनु वर्षेपि कृण्वद्यत्तुरस्य मायया ।

एवा ते शेषः सहस्रायमर्कोऽह्नाह्नाः संसमकं कृणोतु ॥ १ ॥

यथा पसस्तायादुरं वातेन स्थूलमं कृतम् ।

यावत्परस्वतुः पसस्तावत् ते वर्धतां पसः ॥ २ ॥

यावदङ्गीर्णं पारस्वतं हास्तीर्णं गादीर्भं च यत् ।

यावदश्वस्य वाजिनस्तावत् ते वर्धतां पसः ॥ ३ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यथा असितः) जिस प्रकार वंघनराहित मनुष्य (अस्तुरस्य मायया यथासितं कृण्वन्) आसुरी मायासे देहोंको बनाता हुआ (यत्नान् अनु प्रथयते) अपने पुष्टोंको यशमें करता हुए उनको फैलाता है, (एवा ते अयं शेषः) इस प्रकार तेरे इस शरीरांगको (महसा अंगेन अहं संसमकं अर्कः कृणोतु) बलके साथ एक अवयवमें दूसरे अवयवके सम होनेके समान यह अर्चनीय आत्मा पुष्ट करे ॥ १ ॥

(यथा पसः वातेन तायादरं स्थूलभं कृतं) जिस प्रकार शरीरांग वातसे सन्तानोत्पत्ति योग्य पुष्ट किया होता है और (यावत् परस्वतः पसः) जैसा पूर्ण पुरुषका शरीरांग होता है (तावत् ते पसः वर्धतां) वैसा तेरा शरीरांग बढ़े ॥ २ ॥

(यावत् अंगीनं पारस्वतं) जैसा सुदृढ अंगवाले पूर्ण पुरुषका तथा जैसा (यावत् हास्तीनं गार्दभं अश्वस्य वाजिनः) हाथी, गधे और घोड़ेका होता है, (तावत् ते पसः वर्धतां) वैसा तेरा शरीरांग बढ़े ॥ ३ ॥

शरीरांग सुदृढ और संतानोत्पत्तिके कार्योंके लिये योग्य बने । पुरुष हीनांग न हो, दृढांग हो । इस सूक्तका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है ।

एक विचारसे रहना ।

[७३]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—सामनस्यं, नाना देवताः)

- एह यातु वरुणः सोमो अग्निर्वृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु ।
 अस्य श्रियंष्टुपसंयातु सर्वं उग्रस्य चेतुः संमनसः सजाताः ॥ १ ॥
 यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तराकृतिर्या वो मनसि प्रविष्टा ।
 तान्सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ २ ॥
 इहैव स्त मापं याताध्यस्मत् पूषा परस्तादपथं वः कृणोतु ।
 वास्तोस्पतिरनु वो जोहवीतु मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ ३ ॥

अर्थ— वरुण, सोम, अग्नि, वृहस्पति (इह आ यातु) यहाँ आवे और वसुओंके साथ यहाँ आवे । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषो ! (सर्वे संमनसः) सब एकमनवाले होकर (अस्य उग्रस्य चेतुः श्रियं उपसंयातु) इस शूर चेतना देनेवाले की शोभाको पढाओ ॥ १ ॥

(यः शुष्मः वः हृदयेषु अन्तः) जो बल तुम्हारे हृदयोंमें है, (या आकृतिः वः मनसि प्रविष्टा) जो संकल्प तुम्हारे मनमें प्रविष्ट हुआ है । (तान् हविषा घृतेन सीवयामि) उनको अन्न और घृतसे मैं जोड़ देता हूँ । हे

(सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषो ! (वाः रमतिः मयि अस्तु) तुम्हारी प्रसन्नता मुझ नायक पर रहे ॥ २ ॥

(इह एव स्त) यहाँ ही रहो, (अस्मत् अधि मा अप यात) हमसे दूर मत जाओ । (पूषा वाः परस्तात् अपथं कृणोतु) पूषा तुम्हारे लिये आगे जानेका मार्ग बंद करे । (वास्तोष्पतिः वाः अनु जोहवीतु) वास्तुपति तुम्हें अनुकूलतासे बुलावे । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न मनुष्यो ! (वाः रमतिः मयि अस्तु) आपका प्रेम मुझपर रहे ॥ ३ ॥

भावार्थ- सब ज्ञानी एक स्थानपर आवें । सब मनुष्य एक विचारसे रहकर अपने नायकका बल बढ़ावें ॥ १ ॥

जो लोगोंमें धूल और विचार है, उसका पोषण योग्य उपायसे करना चाहिये । सब मनुष्य अपने नायकपर प्रसन्न रहें ॥ २ ॥

सब लोग एक स्थानपर स्थिर रहें । इधरउधर न भागें । भागनेका मार्ग उनको खुला न रहे । ईश्वर उनको अनुकूलतासे एक कार्यमें रखे । इस प्रकार सब लोग प्रेमसे एक नायकके नीचे रहें ॥ ३ ॥

संघटना ।

एक मुखिया अथवा नेता किंवा नायकके आधीन लोग रहें, तो उनका संधिक बल बढ़ता है । वेही लोग बिखरे रहें, एक दूसरेसे दूर रहें, तो उनका संघबल घट जाता है । इसलिये जिनको अपना संघबल बढ़ानेकी इच्छा है वे अपने एक नेताके आधीन प्रेमसे रहें । अपना संकल्प एक रखें और अपना हृदय एक इच्छासे ही भर दें । किसी कारण आपसमें कलह न करें और विभक्त न हों । अपने संघका यश बढ़ाने के लिये सब मिल कर प्रयत्न करें । इस प्रकार करनेसे उनका संघबल बढ़ सकता है ।

[७४]

(ऋषिः-अथर्षा । देवता-सामिनस्यं; नाना देवताः, त्रिणामा)

सं वः पृच्यन्तां तुन्नः; सं मनींसि सगुं व्रता ।

सं घोयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं घों अजीगमत् ॥ १ ॥

संज्ञपनं घो मनसोथो संज्ञपनं हृदः ।

सूर्यः दिवि असत्) जयतक सूर्य आकाशमें हो तब तक वह शत्रु वापस न आसके ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो शत्रु हमारे ऊपर सैन्यसे हमला करता है अथवा अन्य प्रकार शत्रुत्व करता है, उसको अपने स्थानसे ऐसा भगाओ कि वह फिर कदापि उपद्रव देनेके लिये लौटकर न आसके ॥ १ ॥

शर लोग आपसमें मिलकर शत्रुको दूरसे दूर इस प्रकार भगा दें कि वह कभीभी फिर लौटकर न आसके ॥ २ ॥

शत्रु सब स्थानोंसे, सब लोगोंसे, और सब ऐश्वर्योंसे दूर हो जावे और हमेशाके लिये वह ऐसी अवस्थामें रहे कि, कभी वह लौटकर उपद्रव देनेके लिये वापस न आसके ॥ ३ ॥

शत्रुको भगाना ।

व्यक्तिके, ग्रामके और राष्ट्रके शत्रुको इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह कभी फिर लौटकर वापस न आसके । हरएक मनुष्यका यह कार्य है । शत्रुको अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं है । उसको अपने देहमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अथवा अपने राष्ट्रमें दृढमूल होने देना कदापि योग्य नहीं है । शत्रु जब आजावे, तब उसको ऐसा भगाना चाहिये कि वह किसी प्रकार लौटकर फिर न आसके ।

हृदयमें अग्निकी ज्योति ।

[७६]

(ऋषिः— कवन्धः । देवता—सान्तपनाग्निः ।)

य एनं परिपीदन्ति समादधति चक्षसे ।

संप्रेद्धौ अग्निर्लिह्याभिरुदंतु हृदयादधि ॥ १ ॥

अग्नेः सांतपनस्याहमार्युषे पदमा रभे ।

अद्भुतिर्यस्य पश्यति घूममूधन्तमास्युतः ॥ २ ॥

यो अंस सुमिधं वेदं क्षत्रियेण सुमार्हिताम् ।

नार्भिह्वारे पदं निदधाति स मृत्यवे ॥ ३ ॥

नैनं घ्नन्ति पर्यापिणो न सुत्राँ अवं गच्छन्ति । -

अग्नेर्यः क्षत्रियो वेदानाम् गुह्यात्यायुषे ॥ ४ ॥ -

अर्थ- (ये एनं परिपीदन्ति) जो इसके चारों ओर बैठते हैं, इसकी उपासना करते हैं और (चक्षसे सं आदधति) दिव्य दृष्टिके लिये इसका आधान करते हैं, उनके (हृदयात् अधि) हृदयके ऊपर (संपेद्राः अग्निः जिह्वाभिः उदेतु) प्रदीप्त हुआ अग्नि अपनी ज्वालाओंसे उदय होवे ॥ १ ॥

(सांतपनस्य अग्नेः पदं) तपनेवाले अग्निके पदको मैं (आयुषे आरभे) आयुष्पके लिये प्राप्त करता हूँ । (यस्य आस्यतः) जिसके मुखसे (उच्यन्तं धूमं अद्धातिः पश्यति) निकलनेवाले धूँंको सत्यज्ञानी देखता है ॥ २ ॥

(पः क्षत्रियेण समाहितां) जो क्षत्रियद्वारा समर्पित हुई (अस्य समिधं वेद) इसकी समिधाको जानता है (सः अभिहारे मृत्युषे) वह कुटिल स्थानमें भी मृत्युके लिये (पदं न निदधाति) पैर नहीं रखता है ॥ ३ ॥

(पर्यापिणः एनं न घ्नन्ति) घेरनेवाले इसका घात नहीं करते और (सदान् न अवगच्छति) समीप बैठनेवाले इसको जानतेभी नहीं । (घः विद्वान् क्षत्रियः) जो ज्ञानी क्षत्रिय (अग्नेः नाम आयुषे गृह्णाति) अग्निका नाम आयुके लिये लेता है ॥ ४ ॥

भावार्थ- जो इस अग्निके चारों ओर बैठकर ह्वनादि करते हैं, जो दृष्टिकी शुद्धताके लिये अग्निका आधान करते हैं, उनके हृदयमें प्रज्वलित होकर दूसराही आत्माभी प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

इस हृदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माग्निके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्माग्निका मुखसे वाणद्वारा निकला हुआ धूँं अर्थात् उसका चिन्ह ज्ञानी लोगही देखते हैं ॥ २ ॥

जो क्षत्रिय आत्मसमर्पणद्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युकेलिये अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अजरामर होता है ॥ ३ ॥

जो घेरनेवाले शत्रु हैं वे इस आत्माग्निका घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसको जाननेमें समर्थ नहीं होते । जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्माग्निका नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

अथो भगस्य यच्छ्रान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ २ ॥

यथादित्या वसुभिः संवभूर्मरुद्भिर्ग्रा अहणीयमानाः ।

एवा त्रिणामन्नहणीयमान इमान् जनान्तसंमनसस्कृधीह ॥ ३ ॥

अर्थ— (वः तन्वः सं पृच्यन्तां) तुम्हारे शरीर मिलें, (मनांसि सं) तुम्हारे मन मिलें और (उ व्रता सं) तुम्हारे कर्म भी मिलजुल कर हों । (अयं ब्रह्मणस्पतिः वः सं) यह ज्ञानपति तुम्हें मिलाकर रखे । (भगः वः सं अजीगमत्) भाग्य देनेवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १ ॥

(वः मनसः संज्ञपनं) तुम्हारे मनको मिलकर रहनेका अभ्यास हो, (अथो हृदः संज्ञपनं) और हृदयको भी मिलनेका अभ्यास हो । (अथो भगस्य यत् श्रान्तं) और भाग्यवानका जो परिश्रम है (तेन वः संज्ञपयामि) उससे तुम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो ॥ २ ॥

(यथा अहणीयमानाः उग्राः आदित्याः) जैसे किसीसे न दबनेवाले उग्र आदित्य (वसुभिः मरुद्भिः संवभूवुः) वसुओं और मरुतोंसे मिलकर रहें (एवा) इसी प्रकार (त्रिणामन्) तीन नाम वाले । तू (अहणीयमानः) न दबता हुआ (इह इमान् जनान् सं मनसः कृधि) वहाँ इन लोगोंको एक विचारसे युक्त कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— तुम्हारे शरीर, मन और कर्म सबके साथ एकसे अर्थात् समतासे युक्त हों । तुम्हें ज्ञानदेनेवाला एकता का ज्ञान तुम्हें दें, तथा तुम्हारा भाग्य बढ़ानेवाला तुम्हें मिलाये रखे ॥ १ ॥

तुम्हारे मन और हृदय एक हों । भाग्य प्राप्त करनेके लिये जो परिश्रम करने पड़ते हैं, उन श्रमोंको करते हुए तुम आपसमें मिलकर रहो ॥ २ ॥

जिस प्रकार शूर आदित्य, वसुओं और रुद्रोंसे मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वयं मिलकर रह और इन सब जनोंको मिलकर रग्न ॥३॥

एकता का बल ।

इस सूक्तमें मिलजुल कर रहने और आपसी एकतासे अपनी उन्नति साधन करनेका उपदेश है । हृदय, मन, विचार, संकल्प और कर्म आदि सबमें समता और एकता चाहिये । किसीमें विपरीत भाव हुआ तो भिन्नता होगी और संघमाव नष्ट होगा । देखो इस

जगत्में आदित्य, वसु और रुद्र वस्तुतः मिश्र होनेपर भी जगत्के कार्यमें मिलजुलकर लगे रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्य रंगरूप और जातकी भिन्नता रहनेपर भी राष्ट्रकार्य करनेके लिये सब मिल जावें और एक होकर राष्ट्रकार्य करें ।

शत्रुको दूर करना ।

[७५]

(ऋषिः— कण्वः । देवता— इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः)

निरुमुं नुद ओकसः सुपत्नो यः पृतन्यति ।

नैर्षाध्येनि हविषेन्द्र एनं पराशरीत् ॥ १ ॥

परमां तं परावतभिन्द्रो नुदतु वृत्रहा ।

यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

एतु तिस्रः परावत एतु पञ्च जनां अति ।

एतु तिस्रोति रोचना यतो न पुनरायति ॥

शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत् छर्यो असद् दिवि ॥ ३ ॥

अर्थ—(यः सपत्नः पृतन्यति) जो शत्रु अपनी सेनाद्वारा आक्रमण करता है, (अमुं ओकसः निःनुद) उस शत्रुको घरसे निकाल डाले । (एनं नैर्षाध्येन हविषा) इस शत्रुको बाधाराहित समर्पणसे (इन्द्रः पराशरीत्) प्रभु या राजा मार डाले ॥ १ ॥

(वृत्रहा इन्द्रः) शत्रुका नाश करनेवाला इन्द्र (तं परमां परावतं नुदतु) उस शत्रुको दूरसे दूर के स्थानको भगा देवे । (यतः शश्वतीभ्यः समाभ्यः पुनः न आयति) जहाँसे हमेशा के लिये फिर न आसके ॥ २ ॥

शत्रु (तिस्रः परावतः एतु) तीन दूरके स्थानोंसे भी दूर चला जावे । वह शत्रु (पञ्च जनान् अति एतु) पाँचों प्रकारके जनोंसे दूर चला जावे । (तिस्रः रोचना अति एतु) तीन ज्योतियोंसे दूर भाग जावे, (यतः पुनः न आयति) जहाँसे वह शत्रु वापस न आसके । (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) शाश्वत कालतक अर्थात् हमेशाके लिये वह वापस न आसके । (यावत्

अग्निसे दिव्य दृष्टि ।

अग्नितापसे दृष्टिकी शुद्धता होनेका कथन इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें है, देखिये—

चक्षसे सं आ दधति । (मं० १)

“दृष्टिके लिये अग्निका आधान करता है ।” अर्थात् यज्ञकुण्डमें अग्निकी स्थापना करके यज्ञ करता है और अग्निमें हवन करता है । अग्निके समीप बैठकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती है यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

औंध रियासतमें कराड स्टेशनके समीप ओगलेवाडी नामक ग्राममें एक काच बनानेका चढामारी कारखाना है । उसमें हरएक प्रकारके शीशेके पदार्थ बनते हैं । शीशा बनानेके लिये जो मट्टि होती है, उसके पास इतनी उष्णता होती है कि साधारण मनुष्य क्षणमात्र भी उसके पास खडा नहीं रह सकता । परंतु जो मनुष्य वही काम करते हैं वे मट्टीके पास ही रहते हैं । गत पंद्रह वर्षोंके अनुभवसे वहाँके प्रबंधकर्ताने कहा कि, जो आंखके रोगी, या दृष्टिदोषसे कमजोर आंखवाले मनुष्य आग और उक्त काम करने लगे, उनके आंख सुधर गये । और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अग्निके समीप इतनी उष्णतामें काम करनेके कारण एकके भी आंख नहीं बिगडे । यह अनुभव विचार करने योग्य है ।

इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सवेरे और शामको, तथा वैदिक रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनमें और सायंकालको नियमपूर्वक अग्न्याधान करके नियमपूर्वक हवन करनेवालोंको नेत्रदोष की बाधा नहीं हो सकती । तथा यदि उस हवनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले हवनपदार्थ डाले जाय, तो अधिक लाभ होगा । इसमें संदेह नहीं ।

यज्ञसे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं । पाठक इसका विचार करें और इसकी अधिक खोज करें ।

हृदयका अग्नि ।

यज्ञके बाह्यअग्निके प्रदीप्त होनेके पश्चात् और यज्ञाग्निकी हवनद्वारा उपासना करनेके नंतर दूसरा ही एक अग्नि हृदयमें प्रदीप्त होता है जिसका वर्णन देखिये—

हृदयात् आधि अग्निः उदेतु ॥ (मं० १)

“हृदयकी वेदीपर एक अग्नि प्रदीप्त होता है ।” अर्थात् यह अग्नि केवल मौक्तिक अग्नि नहीं है । यह अमौक्तिक आत्मारूप अग्नि है । हृदयमें बुद्धिके परे आरमाकी

उपस्थिति है यह बात सब जानतेही हैं । इसका नाम 'सातपनाधि' है जिससे अन्तःकरणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इसीको हृदयकी गर्मा अथवा मत्तका उत्साह कहते हैं । इस अग्निके प्रज्वलित होनेका ज्ञान ज्ञानीको ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता—

अस्य धूमं अद्भानिः पश्यति ॥ (मं० २)

“इसके धूँके ज्ञानी देखता है ।” धूमसे ही अग्नि का ज्ञान होता है । जहाँ धूँ है वहाँ अग्नि होता है, यह न्याय सर्वमान्य है । अर्थात् धूँ देखनेका अर्थ धूँके नीचे रहनेवाले अग्निका अनुभव करना है । अग्निहोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय आत्माग्निकी जाग्रति होती है ।

ध्रुविय आत्मसमर्पणसे इस अग्निको जानता है, और जो स्वार्थ छोड़ता है उसको भी इसका ज्ञान होता है । सुदुर्गर्ज अर्थात् केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्तिसे अनभिष्ट होता है ।

इस आत्मशक्तिके प्रकट होनेसे शत्रु उसका कुलमी नहीं कर सकता अर्थात् किसी के भी दबावसे वह दबता नहीं । विद्वान् ध्रुविय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है, और अमर होता है ।

भौतिक अग्निकी सहायतासे अभौतिक आत्माग्निकी ज्ञान इस ध्रुवतने किया है । इस दृष्टिसे इस ध्रुवतका महत्त्व विशेष है ।

सबकी स्थिरता ।

[७७]

(ऋषिः— कश्यपः । देवता—जातवेदाः)

अस्थ्याद् द्यौरस्थात् पृथिव्यस्याद् विश्वमिदं जगत् ।
 आस्थाने पर्वता अस्थु स्थान्यश्वाँ अतिष्ठिपम् ॥ १ ॥
 य उदान्तद् पुरार्यणं य उदान्तुन्यार्यनम् ।
 आवर्तेनं निवर्तेनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २ ॥
 जातवेदो नि वर्तेय शतं तै सन्त्वावृतः ।
 सहस्रं त उपावृतस्ताभिर्नः पुनरा कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ- (द्यौः अस्थात्) द्युलोक स्थिर हुआ है । (पृथिवी अस्थात्) पृथ्वी स्थिर है । (इदं विश्वं जगत् अस्थात्) यह सब जगत् स्थिर है । (आस्थाने पर्वता अस्थुः) अपने स्थानपर पर्वत भी स्थिर हुए हैं । अतः मैंने भी अपने (अश्वान् स्थान्नि अतिष्ठपं) घोड़ोंको यथास्थानमें ठहराया है ॥ १ ॥

(यः गोपाः परायणं उदानद्) जिस पृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, (यः न्यायनं उदानद्) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, (आवर्तनं निवर्तनं) जिसमें आने और जानेका सामर्थ्य है (तं अपि हुवे) उसीकी मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ २ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी ! (निवर्तय) लौट जा, (ते अघृताः शतं) तेरे आवरण सेकड़ों हैं । और (ते उपाघृतः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (ताभिः नः पुनः आकृषि) । उनसे हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

भावार्थ- पृथ्वी, द्युलोक तथा सब जगत् यथास्थानमें स्थित हैं । पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं । इसी प्रकार मनुष्य, घोड़े आदि यथास्थानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूपति राजाने उच्च और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो योग्य स्थानमें आता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य है ॥ २ ॥

ज्ञानी पुरुष ! अपने स्थानमें लौट जावे, तेरे आवरण और उपावरणकी शक्तियां अनेक हैं, उनसे वह हमें समर्थ करे ॥ ३ ॥

स्थिरता ।

सब जगत् अपने स्थानमें स्थिर है । द्युर्गादि गोलक भ्रमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता है । और सब अपनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयव स्थिर हैं । इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जाँय । इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढ़ता है ।

स्त्रीपुरुषकी वृद्धि ।

[७८]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— १-२ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा)

तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः ।

जायां यामस्मा आवांक्षुस्तां रसेनाभि वर्धताम् ॥ १ ॥

अभि वर्धतां पर्यसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।

रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ २ ॥

त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिम् ।

त्वष्टा सहस्रमायूंषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(तेन भूतेन हविषा) उस किये हुए हविसे (अयं पुनः आप्यायतां) यह चारंवार पुष्ट हो । (यां जायां अस्मै अवाक्षुः) जिस स्त्रीको इसके साथ विवाह किया है, (तां रसेन अभिवर्धतां) उसको भी रससे पुष्ट करे ॥ १ ॥

(पर्यसा अभिवर्धतां) दूध पीकर पुष्ट होवे, (राष्ट्रेण अभिवर्धतां) राष्ट्रके साथ बड़े, (सहस्रवर्चसा रय्या) सहस्र तेजोंवाले धनसे (इमौ अनुपक्षितौ स्तां) ये दोनों पतिपत्नी सदा भरपूर हों ॥ २ ॥

(त्वष्टा जायां अजनयत्) जगद्रचयिता देवने स्त्रीको उत्पन्न किया है । और (त्वष्टा अस्यै त्वां पतिं) उसी ईश्वरने इसके लिये तुझ पतिको उत्पन्न किया है । (त्वष्टा यां सहस्रं आयूंषि) रचयिता ईश्वर तुम दोनोंको हजारों वर्षोंतक रहनेवाला (दीर्घ आयुः कृणोतु) दीर्घ आयु करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— इस वैवाहिक यज्ञसे यह पति बड़े और जिस कारण यह स्त्री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विविध रसोंसे यह पति इसकी पुष्टि करे ॥ १ ॥

दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्रकी उत्पत्तिके साथ उन्नत हों, और इनके पास सदा हजारों तेजोंवाला धन भरपूर रहे ॥ २ ॥

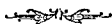
ईश्वरने जिस प्रकार स्त्री की उत्पत्ति की है, उसी प्रकार स्त्री के लिये पतिको भी उत्पन्न किया है । वह ईश्वर इनके लिये उत्तम दीर्घ आयु देवे ॥ ३ ॥

गृहस्थीकी पुष्टि ।

पति और परनी घरमें रह कर एक दूसरेकी पुष्टि और उन्नतिका विचार करें । कभी परस्परके नाशका विचार न करें । विशिष्ट गुणधर्मोंसे ईश्वरने जैसा स्त्रियोंको वैसाही पुरुषोंको उत्पन्न किया है । इसलिये दोनोंको उचित है कि वे परस्परकी सहायता करके परस्परकी उन्नति करनेमें प्रवृत्त हों ।

चा, कापी, तमाखू, मद्य आदि न पीवें, परंतु गौका दूधही आवश्यकतानुसार पीवें, दोनों दूध पीकर पुष्ट हों । अर्थात् उनके शरीरकी पुष्टि दूधसे होवे । इसी प्रकार दोनों स्त्रीपुरुष घनादि पदार्थोंका उपार्जन करें । और सुखसाधनोंसे भरपूर हों ।

दोनों स्त्रीपुरुष एक दूसरेकी पूर्णता करते हुए दीर्घायु प्राप्त करें और सुखी हों ॥

हमारी रक्षा ।

[७९]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—संस्फानः)

अयं नो नमसस्पतिः संस्फानो अभि रक्षतु ।

असमार्तिं गृहेषु नः ॥ १ ॥

त्वं नो नमसस्पतु ऊर्जं गृहेषु धारय ।

आ पुष्टयेत्या तस्य ॥ २ ॥

देवं संस्फान सहस्रापोपस्यैशिपे ।

तस्य नो रास्व तस्य नो घेहि तस्य ते भक्तिवांसः स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं संस्फानः नमसः पतिः) यह घटनेवाला आकाशका पालक देव (नः अभिरक्षतु) हमारी रक्षा करे । तथा (नः गृहेषु असमार्तिं) हमारे घरोंमें असामान्य घन रहे ॥ १ ॥

हे (नमसः पते) आकाशके स्वामी देव ! तू (त्वं नः गृहेषु) हमारे घरोंमें (नः ऊर्जं धारय) हमें प्रभूत अन्न दे । और (पुष्टं घसु आ एषु) पुष्टिकारक घन भी हमारे पास आवे ॥ २ ॥

हे (देव संस्फान) वृद्धि करनेवाले देव ! तू (सहस्रापोपस्य ईशिपे)

हजारों पुष्टियोंका स्वामी हो। इसलिये (तस्य नः रास्य) उन पुष्टियोंको हमें दे, (तस्य नो चेहि) वही हमें दे, (तस्य ते भाक्तिधांसः स्याम) उस तेरे हम भागी होंगे ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे वृद्धि करनेवाले ईश्वर! हमारी रक्षा कर और हमारे घरोंमें बहुत धनसमृद्धि प्रदान कर ॥ १ ॥

हे ईश्वर! तू हमारे घरोंमें धन, धल और पुष्टि दे ॥ २ ॥

हे वृद्धि करनेवाले देव! तुम्हारे पास हजारों पोषक शक्तियां हैं। उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके भागी हम बनें ॥ ३ ॥

ईश्वरके भक्त ।

परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबको धन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज और पुष्टि देता है। इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब हृष्ट, पुष्ट और धनधान्यसंपन्न हों।

आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा ।

[८०]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता-चन्द्रमाः)

अन्तरिक्षेण पतति मिश्रा भूतानुचारकंशत् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

ये त्रयः कालराज्ञा दिवि देवा इव श्रिताः ।

तान्सर्गानह्य उतयेसा अं एतातये ॥ २ ॥

अप्सु ते जन्मं दिवि तं सधर्षं समुद्रे अन्तर्महिमा तं शयिष्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥

अर्थ—जो (विश्वामित्रा अथर्वाकशम्) सप भूतोंको प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशसे चलता है उस (दिव्यस्य शुनः) शूलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ते विधेम) उस हविषे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

(ये त्रयः कालकाञ्चाः) जो तीन कालकञ्ज (दिवि देवाः इव श्रिताः)
 ब्रह्मलोकमें देवोंके समान रहे हैं; (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै जतये)
 इसकी रक्षाके लिये और (अरिष्टतातये अहे) कल्याणके लिये बुलाते
 हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्थं) ब्रह्मलोकमें
 तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः पृथिव्यां ते महिमा) समुद्रके बीच
 और पृथ्वीपर तेरी महिमा है। उस तेरे (दिव्यस्य शुनः) ब्रह्मलोकमें गमन
 करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम)
 उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब जगत्को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें संचार
 करता है। उसका महत्त्व और तेज विशेष है। वह तेज हमारे
 अन्दर जितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते
 हैं ॥ १ ॥

देवताओंके समान तीन काल—अर्थात् उष्णकाल, वृष्टिकाल और
 शीतकाल ये तीनकाल कुञ्ज—ब्रह्मलोकमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं।
 इन तीनों कालोंसे मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन
 करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारंभिक जलाशयोंसे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह ब्रह्मलोकमें
 रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है। इस सूर्यकी
 जो शक्ति मेरे अन्दर है, वह परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित
 करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिकोंके अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है। इस
 लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उक्त शक्तियोंका समर्पण जगत्की भलाईके लिये
 करके उक्त समर्पणद्वारा परमेश्वरकी पूजा करे।

कङ्कणका धारण ।

[८१]

(ऋषिः-अथर्षा । देवता-आदित्यः, मन्त्रोक्ताः)

यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेषसि ।

प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूदुपम् ॥ १ ॥

परिहस्तु वि धारय योनिं गर्भाय घातवे ।

मर्षादे पुत्रमा घेहि तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥

यं परिहस्तामर्षिभरदितिः पुत्रकाम्या ।

त्वष्टा तमस्या आ वध्नाद् यथा पुत्रं जनादिति ॥ ३ ॥

अर्थ—(यन्ता असि) तू नियामक है, (हस्तौ यच्छसे) दोनों हाथोंका तू नियमन करता है और उनसे (रक्षांसि सेषसि) विघ्नकारियोंको हटाता है । (अयं परिहस्तः) यह कंकण (प्रजां धनं च गृह्णानः) प्रजा और धन का ग्रहण करनेवाला (अभूत्) है ॥ १ ॥

हे (परिहस्त) कंकण ! (गर्भाय घातवे) गर्भके धारण के लिये (योनिं विधारय) योनिका धारण कर । हे (मर्षादे) मर्षादे ! (पुत्रं आघेहि) पुत्रका धारण कर । (तं त्वं आगमे आगमय) उसको तू आगमनके समय पाहर आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या अदितिः) पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिने (यं परिहस्तं अपिभः) जिस कंकण का धारण किया था, (यथा पुत्रं जनात् इति) जिसे पुत्रकी उत्पत्ति हो इस लिये (त्वष्टा तं अस्य आपन्नात्) त्वष्टाने उसको इस स्त्रीके लिये पांघा है ॥ ३ ॥

भावार्थ—कंकण नियममें रगता है, यह हाथोंमें डालनेसे हाथोंका नियमन होता है और विघ्न दूर होते हैं । इसलिये इसको संतानका धारण करनेवाला कहते हैं । तथा यह धनका भी धारक है ॥ १ ॥

गर्भधारणके योग्य गर्भाशयकी अथवा यह बनाता है । इसके धारण करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमें प्रसूति भी होती है ॥ २ ॥

पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिने इसका प्रथम धारण किया था । शरीर इसको निर्माण करे और पुत्रोत्पत्ति होनेकी इच्छासे स्त्रियोंके दानों हाथोंमें कंकण धारण करावे ॥ ३ ॥

कंकणधारण ।

स्त्रियां हाथमें कंकण धारण करती हैं । इसका संबंध गर्भाशय ठीक रहने, उच्चम संतान उत्पन्न होने और सुखसे प्रसूति होनेके साथ है । वैद्य लोग इसका विचार शारीर-शास्त्रकी दृष्टिसे करें और निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण कौनसी स्त्रीको किस विधिसे धारण करना चाहिये । यह शास्त्रदृष्टिसे विचारने योग्य बात है ।

कन्याके लिये वर ।

[८२]

(ऋषिः— भगः । देवता—इन्द्रः)

आगच्छतु आगतस्य नाम गृह्णाम्यायतः ।

इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्वे वासवस्य शतक्रतोः ॥ १ ॥

येन सूर्या सावित्रीमश्विनोदतुः पथा ।

तेन मामंत्रशीद् भगो जायामा वंहतादिति ॥ २ ॥

यस्तंऽङ्कुशो वंसूदानो बृहन्निन्द्र हिरण्ययः ।

तेना जनीयते जायां मर्बं धेहि शयीपते ॥ ३ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (आगच्छतः) आनेवाले, (आगतस्य) आये हुए और (आयतः) अति समीप आनेवाले (वृत्रघ्नः वासवस्य शतक्रतोः इन्द्रस्य) शत्रुका नाश करनेवाले, धनवाले और सैंकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्रका (नाम गृह्णामि) नाम मैं लेता हूँ और (वन्वे) पसंद करता हूँ ॥ १ ॥

(येन पथा) जिस मार्गसे (अश्विना) अश्विदेवोंने (सूर्या सावित्रीं) उदहृतु। सूर्यप्रभा सावित्रीका विवाह, (तेन) उसी मार्गसे (जायां

आवहतात इति) भार्याको प्राप्त कर ऐसा (भगः मां अवधीत्) भगने सुखे कहा है ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (या ते हिरण्मयः वसुदाना बृहन् अंकुशः) जो तेरा सुवर्णका धन देनेवाला बड़ा अंकुश है; हे (शचीपते) इन्द्र ! (तेन जनीपते मया) उससे स्त्रीको इच्छा करनेवाले सुखे (जायां धेहि) भार्या दे ॥ ३ ॥

भावार्थ—आगमनके पहिलेसे इच्छा करके अब मेरे पास आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवान्, सैकड़ों उत्तम कर्म करनेवाला शूरीर है, उसीको मैं अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पसंद करता हूँ ॥ १ ॥

जिस प्रकार अश्विदेवोंने सूर्यप्रभाका विवाह किया, उसी प्रकार धनवान् वधुका पिता ' इस कन्याका स्वीकार कीजिये ' ऐसा कहके सुखे विवाहके लिये कहना है ॥ २ ॥

हे प्रभो ! तेरे पास जो धनकी प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम शस्त्र है उसके बलसे पत्नीकी इच्छा करनेवाले सुख वरकी भार्या प्राप्त हो ॥ ३ ॥

कन्याके लिये वर ।

कन्याके लिये जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पसंद किया जावे—

(१) जनीपते= वर ऐसा हो कि जिसके मनमें धर्मपत्नीकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो । (मं० ३)

(२) आगच्छतः= कन्याके पिताके पास जानेकी इच्छा करनेवाला । (मं० १)

(३) आगतस्य= कन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । (मं० १)

(४) आयतः= कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ । (मं० १)

ये तीनों शब्द वरकी उत्कट इच्छा बताते हैं । आजकल कन्याका पिता वरको हंडता हुआ वरके शोधार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूमता रहता है । यह प्रथा अर्थादिक प्रतीत होती है । वधुका पिता अथवा वधू वरकी खोज के लिये प्रमत्त न करे परन्तु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और वधूकी मांग करने के लिये वधूके पिताके पास जावे । यह बात इन चार शब्दोंसे व्यक्त होती है । अब वरमें कौनसे गुण होने चाहिये, इसका विचार यह है—

(५) चासवाः=वसु अर्थात् धन पास रखनेवाला । (मं० १)

(६) शतक्रतुः=सैकड़ों उत्तम पुरुषार्थ करनेवाला । (मं० १)

(७) घृत्रघ्नः=शत्रुका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें समर्थ । (मं० १)

(८) इन्द्रः=शत्रुका नाश करनेवाला शूर वीर । (मं० १)

ये चार शब्द वरके गुणोंका वर्णन करते हैं । विवाहके पूर्व वरने धन कमाया हुआ हो और शौर्य भी प्रकट किया हुआ हो । अपरीक्षित वर न हो ।

वधूका पिता ऐसे वरका आदर करे और उसे कहे कि, (जायाँ आवहतात्) इस मेरी कन्याका स्वीकार कीजिये । आप स्वीकार करेंगे तो मैं बड़ा अनुगृहीत हूँगा । इत्यादि वचनोंसे वरके साथ बोले और कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे । कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभा का सूर्यके साथ होता है, अर्थात् कन्याका मोल लेना या पतिके लिये धन देना आदि शर्तें न हों; वरके गुणोंका विचार मुख्य हो । (मं० २)

वरमी मनमें यही समझे कि मेरे पास शौर्य और वीर्य रहनेसे मैं धन कमाऊँगा और जब मैं धन कमाऊँ और मेरा शौर्य प्रकट हो तब मेरा विवाह हो ही जायगा ।

इस सक्तमें जो वरकी पसंदीके और विवाहविषयके अन्य विचार कहे हैं वे बड़े उत्तम हैं । वरका पिता और वर ये दोनों इस सक्तका बहुत विचार करें ।

बिना शौर्यवीर्यके वैदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा इस सक्तके विचारसे स्वयं सिद्ध होता है । वरको उचित है कि वह अपने विवाहका विचार करनेके पूर्व धन कमावे । “ धीः श्रीः स्त्रीः ” यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये, बुद्धिका विकास करके धनको प्राप्त करनेके पश्चात् स्त्रीकी प्राप्तिका विचार मनमें लाना चाहिये । आजकल जो पालविवाह करते हैं वे इस सक्तका मनन विशेष करें ।

गण्डमालाका निवारण ।

[८२]

(ऋषिः— अंगिराः । देवता—मंत्रोक्ता)

अपचितः प्र पतत सुपर्णा वसुतारिष ।

सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोपीच्छतु ॥ १ ॥

एन्येका श्येन्येका कृष्णेका रोहिणी द्वे ।

सर्वासामग्रभं नामावीरघ्नीरपेतन ॥ २ ॥

असूतिका रामायण्युपिचिद् प्र पतिष्यति ।

ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति ॥ ३ ॥

वीहि स्वामाहुति जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि ४॥

अर्थ— (वसतेः सुपर्णः इव) अपने निवासस्थानसे जैसा गरुड दौड़ता उस प्रकार, हे (अपचितः) गण्डमाला नाम रोगों ! (प्र पतत) भाग जाओ । (सूर्यः भेषजं कृणोतु) इसका औषध सूर्य बनावे और (चन्द्रमा उप उच्छतु) चन्द्र रोगको दूर करे ॥ १ ॥

(एका एनी) एक चितकरी, (एका श्येनी) एक श्वेत, (एका कृष्णा) क काली, (द्वे रोहिणी) दो लाल रंगवाले दो इतने इनमें भेद हैं । सर्वासं नाम अग्रभं) इसका नाम मैंने लिया है, अतः (अवीरघ्नीः अपेतन) मनुष्यकी हानि न करती हुई तुम यहांसे दूर भाग जाओ ॥२॥

(रामायणी असूतिका) नाडीमें छिपी रहनेवाली यह रोगकी जड़ रोगकी उत्पत्ति न करती हुई (अपचित् प्रपतिष्यति) यह गण्डमाला दूर होगी । (इतः ग्लौ प्रपतिष्यति) यहांसे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा (सः गलुन्तः नशिष्यति) यह सड़नेवाला रोग नाशको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(स्वां आहुतिं जुषाणः वीहि) अपने हवनकी आहुतिका सेवन करता हुआ भाग जा, (यद् इदं मनसा जुहोमि स्वाहा) जो यह मैं मनसे हवन करता हूँ वह उत्तम हवन होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— गण्डमालाका औषध सूर्य किरणोंमें है, और प्रकाशसे भी होता है । इससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो जाती है ॥ १ ॥

काली, श्वेत, चितकरी, साधारण लाल और अधिक लाल ये पांच प्रकारकी गण्डमाला होती है । इनसे मनुष्यकी हानि न हो और ये सय रोग दूर हों ॥ २ ॥

इसका पीज धमनिमें रहता है तथा इनमें फोड़ेवाली, गलनेवाली और सड़नेवाली ऐसे भेद होते हैं । ये सय प्रकारके रोग पूर्वोक्त उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दूर होता है ४ ॥

गण्डमाला ।

सूर्यकिरण, चन्द्रप्रभा और मन लगावर किया हुआ इवन इन तीन उपचारोंसे गण्ड-माला दूर होती है। इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें वैद्योंको विचार करना उचित है।

दुर्गतिसे वचना ।

[८४]

(ऋषिः— अंगिराः । देवता— निर्ऋतिः)

यस्मास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बृद्धानामवसर्जनाय कम् ।
 भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्ऋतिरिति त्वाहं परिं वेद सर्वतः ॥ १ ॥
 भूते हविष्मती भवैष ते भागो यो अस्मासु ।
 मुञ्चेमानमूनेनसः स्वाहा ॥ २ ॥
 एवो प्वःसास्निर्ऋतेनेहा त्वमयस्मयान् वि चृता बन्धपाशान् ।
 यमो मह्यं पुनरिव् त्वा ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥
 अयस्मये वृषदे वैधिप इहाभिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।
 यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमार्धि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

अर्थ—(यस्याः ते घोरे आसनि) जिस तेरे क्रूर सुखमें (एषां बृद्धानां अवसर्जनाय) इन षट् हुओंकी सुकतताके लिये (कं जुहोमि) अपने सुखकी आहुति देता हूँ । (त्वा जनाः भूमिः इति अभिप्रमन्वते) तुझको लोक अपनी जन्मभूमि करके मानते हैं । और (अहं त्वा सर्वतः निर्ऋतिः परिवेद) मैं तुझको सय प्रकारके कष्टोंकी जड करके मानता हूँ ॥ १ ॥

हे (भूते) उत्पन्न हुई ! (हविष्मती भव) हवन करनेवाली हो (एषः ते भागः यः अस्मासु) यह तेरा भाग है जो हममें है । (इमान् अमून् एनसः मुञ्च) इनको पापसे छुटाओ, (स्वाहा=सु आह) मैं सब कहता हूँ ॥ २ ॥

हे (निर्झते) दुर्गति ! (अनेहा एव उ त्वं) अविनाशिका हांकर तू (एवो) निश्चयसे (अपस्मयान् बन्धपाशान् अस्मत् सु विचृत) लोहके बने बंधनोंके पाशोंको खोल दे । (यमः मर्त्यं त्वा पुनः इत् ददाति) यम मेरे लिये तुझको पुनः पुनः देना है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस यम मृत्युके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ (अथर्व ६ । ६३ । २)

जब तू (अपस्ये द्रुपदे बेधिषे) लोहमय काष्ठस्तंभमें किसीको बांध देती है तब वह (ये सहस्रं) जो हजारों दुःख हैं उन (मृत्युभिः इह अभिहितः) मृत्युओंसे यहाँ बांधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संबिदानः) तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अधिरोह्य) तू इसको उत्तम स्वर्गमें चढा दे ॥ ४ ॥ (अथर्व ६ । ६३ । ३)

भावार्थ— दुरवस्था पड़ी कठिन है, उसमें बंधे अतएव जो परार्थीन हुए हैं, उनकी मुक्तता होनी चाहिये । इस कार्यके लिये अपने सुखको त्यागके प्रयत्न करना चाहिये । कई लोग तो इसी परार्थीनताको अपना आश्रय मानते हैं और उसके निवारण के लिये प्रयत्न तक नहीं करते । परंतु यह दुरवस्था सधसे भयानक है ॥ १ ॥

जो दुरवस्थाका भाग अपने अंदर होगा, उसको प्रयत्नसे दूर हटाना चाहिये ॥ २ ॥

दुर्गतिको दूर करना चाहिये । लोहेके सप पाश तोड़ने चाहिये । इन पाशोंको तोड़नेके लिये ही यम चारंवार जन्म देता है अतः उसको नमन करना उचित है ॥ ३ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उनको हजारों दुःख और सैंकड़ों आपत्तियां सताती हैं, इन रक्षकोंके और नियामकके साथ संमेलन करके इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ४ ॥

पराधीनता संपूर्ण दुःखोंका मूल है, अतः हर एकको उचित है कि वह परार्थीनता-रूप दुर्गतिके पाश तोड़े और स्वतंत्रतारूप स्वर्गधाममें स्थान प्राप्त करे ।

यक्ष्म-चिकित्सा ।

[८५]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—वनस्पतिः)

वरुणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः ।

यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तु देवा अवीवरन् ॥ १ ॥

इन्द्रस्य वरुणा वयं मित्रस्य वरुणस्य च ।

देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥

यथा वृत्र इमा आपस्तुस्तम्भं विश्वधा यतीः ।

एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं देवः वरुणः वनस्पतिः) यह दिव्य वरुण नामक औषधि (वारयाते) रोगनिवारण करती है । (अस्मिन् यः यक्ष्मः आविष्टः) इसमें जो रोग हुआ है (तं उ देवाः अवीवरन्) उसका देवोंने निवारण किया ॥ १ ॥

इन्द्र, मित्र, वरुण इनके वचनसे तथा (सर्वेषां देवानां वाचा) सब देवों की वाणीसे (ते यक्ष्मं वारयामहे) तेरा यक्ष्मरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यथा वृत्रः) जैसा वृत्र (विश्वधा यतीः आपः तस्तम्भ) चारों ओर घटनेवाले जलप्रवाहोंको रोक रखता है (एवा) उसी प्रकार (ते यक्ष्मं) तेरे रोगको (वैश्वानरेण अग्निना वारये) वैश्वानर अग्निद्वारा निवारण करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— वरुण वृक्षके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता है ॥१-३॥

वरुण वृक्ष ।

वेदमें जिसका नाम 'वरुण' है उसी वृक्षको संस्कृत भाषामें 'वरुण' कहते हैं । वरुण वृक्ष की औषधिसे यक्ष्मरोग दूर होता है । इसको हिंदीमें 'विलि' वृक्ष कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

कटुः उष्णः रक्तक्षोषघ्नः शिरोघातहृत्ः श्लिग्धः आग्नेयः

श्लिग्धिघातघ्नश्च ॥ रा० नि० घ० ९

वरुणः पित्तलो भेदो श्लेष्मकूच्छाद्दममारुतान् ।

निहन्ति गुल्मवातास्रकिर्माश्वोष्णाग्निदीपनम् ।

कपायो मधुरस्तिक्तः कटुको रुक्षको लघुः ॥ भा० ।

“ यह वरुण औषधि रक्तदोष दूर करनेवाली, सिरस्थानीय वातदोष दूर करनेवाली है, कटु उष्ण स्निग्ध तथा आमोय गुणयुक्त है । श्लेष्मा, मूत्रदोष, वातदोष, गुल्म, पाचरक्त, क्रिमिदोष इन रोगोंको दूर करता है ॥”

इस औषधिके ये गुण हैं । इसका नाम ‘आग्नेय’ ऊपर दिया है अतः तृतीय मंत्रमें—
वैश्वानरेण अग्निना यक्ष्मं चारये । (मं० ३)

कहा है । यहाँ अग्नि पदका अर्थ ‘वरुण’ वृक्ष करना उचित है । अर्थात् इस मंत्रका अर्थ ‘वरुण वृक्षके प्रयोगसे यक्ष्म रोग दूर करता हूँ’ ऐसा करना चाहिये । इस औषधि प्रयोगका विचार वैद्योंको करना चाहिये ।

सर्वसे श्रेष्ठ हो ।

[८६]

(ऋषिः— अधर्वा । देवता— एकवृषः)

वृषेन्द्रस्य वृषां द्विवो वृषां पृथिव्या अयम् ।

वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव ॥ १ ॥

समुद्र ईशे स्रवतामग्निः पृथिव्या वृशी ।

चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भव ॥ २ ॥

सम्राडस्यसुराणां ककुन्मनुष्याणाम् ।

देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य वृषा) इन्द्रके बलसे समर्थ, (दिवः वृषा) शुलोकसे श्रेष्ठ (अयं पृथिव्याः वृषा) यह पृथिवीसेभी श्रेष्ठ (विश्वस्य भूतस्य वृषा) सब भूतोंसे श्रेष्ठ हो और तू (त्वं एकवृषः भव) एकलाही सधमे श्रेष्ठ हो ॥ १ ॥

(स्रवतां समुद्रः ईशे) यहनेवालों में समुद्र मुख्य है । (पृथिव्याः अग्निः

वशी) पृथिवीको वशमें रखनेवाला अग्नि है । (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशं) नक्षत्रोंका स्वामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वं एकवृषः भव) तू अद्वितीय सयसे श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

(असुराणां सम्राट् असि) तू असुरोंका सम्राट है, (मनुष्याणां ककुत्) मनुष्योंमें भी मुख्य है और (देवानां अर्धभाक् असि) देवोंका अर्धभाग तू है ऐसा तू (एकवृषः भव) सयसे श्रेष्ठ बन ॥ ३ ॥

भावार्थ— सूर्य, बुलोक, पृथ्वी, सय प्राणी इनमें जो शक्ति है, उससे श्रेष्ठ बननेका प्रयत्न कर ॥ जिस प्रकार सय स्रोतोंमें समुद्र प्रबल है, पृथ्वीको वश करनेवाला अग्नि समर्थ है, और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ है, इस प्रकार सय मनुष्योंमें तू समर्थ और श्रेष्ठ बन ॥ असुरवृत्तिवालोंके ऊपर भी तू स्वामित्व कर और मनुष्योंमें भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवोंके अर्ध आसनपर बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला हो ॥ १-३ ॥

सबसे श्रेष्ठ बनना ।

अपना सामर्थ्य बढ़ा कर सयसे श्रेष्ठ होनेका परम पुरुषार्थ करना हरएक मनुष्यको योग्य है । जो श्रेष्ठ होता है उसीकी प्रशंसा होती है, और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह पीछे रह जाता है । यह स्मरण रख कर हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने प्रयत्नसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और सयसे श्रेष्ठ बने ॥

राजाकी स्थिरता ।

[८७]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—ध्रुवः)

आ त्वांहार्षमन्तरंभूर्ध्रुवस्तिष्ठार्षिचाचलत् ।

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्वाप्रमर्धि भृशत् ॥ १ ॥ -

इहैधि मार्ष न्योष्ठाः परित इवार्षिचाचलत् ।

इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रसु धारय ॥ २ ॥

इन्द्र एतमदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ।

तस्मै सोमो अर्धि मवदयं च प्रदणस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ— (त्वा आहार्यं) तुझको यहाँ राजगद्दीपर लाता हूँ । (अन्तः भूः) हम सबके अंदर आ । (ध्रुवः अविचाचलत् तिष्ठ) स्थिर और अविचलित होकर यहाँ ठहर । (सर्वाः विशाः त्वा चाञ्छन्तु) सब प्रजाजन तुझको चाहें । (राष्ट्रं त्वत् मा अधिभ्रशत्) राष्ट्र तेरेसे भ्रष्ट न होवे ॥ १ ॥

(इह एव एभि) यहाँ आ । (मा अपच्योष्टाः) कभी मत गिर, (पर्वतः इव अविचाचलत्) पर्वतके समान अविचलित और (इन्द्रः इव ध्रुवः) इन्द्रके समान स्थिर होकर (इह तिष्ठ) यहाँ ठहर और (राष्ट्रं उ धारय) राष्ट्रका पालन कर ॥ २ ॥

(इन्द्रः ध्रुवेण हविषा) इन्द्र स्थिर समर्पणसे (एतं ध्रुवं अदीघरत्) इसको स्थिररूपसे धारण करता है । (तस्मै सोमः) उसको सोमने और (अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपतिने (अधिन्नवत्) उपदेश दिया ॥ ३ ॥

भावार्थ—हं राजन् ! तुमको हम सब लोगोंने चुनकर इस राजगद्दीपर लाया है, अब तू इस राजसभामें आ और यहाँ का कार्य स्थिर होकर कर । चंचलता छोड़ दे । सब दिशाओंमें रहनेवाले तेरे प्रजाजन तुम्हारे विषयमें संतोष प्रकट करें । तेरेसे इस राज्यकी अधोगति न होवे ॥ १ ॥

इस राज्य पर रह, यहाँसे मत गिर जा । स्थिर होकर यहाँका कार्य कर । अपने स्थानसे पदच्युत न हो और इस राष्ट्रका उद्धार कर ॥ २ ॥

इन्द्रने भी आत्मसमर्पणसे स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको ज्ञानी ब्रह्मणस्पतिने उत्तम उपदेश दिया था; इस प्रकार तू भी आत्मसमर्पणसे इस राज्यका शासन कर और यहाँ के ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह देंगे उस प्रकार इस राष्ट्रका शासन कर ॥ ३ ॥

राजाकी स्थिरता ।

राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिसे हो सकता है इस बातका उपदेश बड़ी उत्पत्तासे इस द्वाकमें दिया है । (१) राजाका सब प्रजाजनोद्वारा चुनाव होना चाहिये, (२) राजाको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लोग प्रसन्न हों और उन्नतिको प्राप्त करें, (३) राजामें चंचलशक्ति नहीं होनी चाहिये, (४) प्रजाके मनको आकर्षित करनेवाला राजा हो, (५) उसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अवनति न हो, (६) राजा राष्ट्रके विद्वानोंकी संमतिसे राज्यशासन चलावे । इस प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत

होगा । इस उपदेशसे पता लग सकता है कि कौनसे दुर्गुण रहनेसे राजा राष्ट्रसे भ्रष्ट होता है देखिये —

(१) प्रजाकी अनुमतिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त करता, (३) जो चंचल वृत्तिका होता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहती है, (५) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अधोगति होती है । (६) जो राष्ट्रके विद्वानोंकी संमतिके विरुद्ध राज्यशासन चलाता है । इस प्रकारका जो राजा होता है वह राज्यसे गिरता है ।

हरएक प्रजाजन तथा हरएक राजा इस सूक्तका विचार करे । इस सूक्तके मननसे प्रजाको भी पता लग जायगा कि उचम राजा कौनसा है और अधम कौनसा है; किसको राजगद्दीपर रखना चाहिये और किसको नहीं । राजाको भी पता लग जायगा कि किस रीतिसे अपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्यसे गिरावट होगी । राजा और प्रजा इन दोनोंको इस सूक्तसे उचम बोध प्राप्त हो सकता है ।

राजाकी स्थिरता ।

[८८]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—भुवः)

ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ।

ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् ॥ १ ॥

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ।

ध्रुवं तु इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥ २ ॥

ध्रुवोच्युतः प्र मृणीहि शत्रून्छत्रयतोर्धरान् पादयस ।

सर्वा दिशः संमनसः सुग्रीचीर्ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥३ ॥

अर्थ— जिस प्रकार (सौः ध्रुवा) तुलोक स्थिर हैं, (पृथिवी ध्रुवा) पृथ्वी स्थिर है, (इदं विश्वं जगत् ध्रुवं) यह सब जगत् स्थिर है, तथा (इमे पर्वताः ध्रुवासः) ये पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार (अयं विश्वा राजा ध्रुवा) यह प्रजाओंका रंजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥

(राजा वरुणः ते ध्रुवं) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर (देवः बृहस्पतिः

ध्रुवं) बृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर (इन्द्रः च अग्निः च ते ध्रुवं) इन्द्र और अग्नि तेरे लिये स्थिर (राष्ट्रं धारयतां) राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

(अच्युतः ध्रुवः शत्रून् प्रमृणीहि) न गिरता हुआ और स्थिर होकर शत्रुओंका नाश कर । (शत्रूयतः अधरान् पादयस्य) शत्रुवत् आचरण करनेवालोंको नीचे गिरा दे । (सर्वाः दिशः) सभ दिशाओंमें निवास करनेवाली प्रजाएं (सध्रीचीः संमनसः) एक कार्यमें रत और एक विचारसे युक्त होकर, उन लोगोंकी (समितिः इह ते ध्रुवाय कल्पतां) सभा यहाँ तेरी स्थिरताके लिये समर्थ होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— शूलोक, भूलोक, पर्वत और यह सब जगत् जिस प्रकार स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ १ ॥

राजा वरुण, इन्द्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

राजा स्थिर और सुदृढ होकर शत्रुका नाश करे, शत्रुके समान आचरण करनेवालोंको नीचे गिरावे । सभ प्रजाजन एक विचारसे युक्त होकर अपनी राष्ट्रसभाद्वारा उत्तम राजाको राजगद्दीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥

स्थिरता के लिये ।

राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है इसका विचार इस सूक्तमें किया है । यह सूक्त कहता है कि “ द्यौः, पृथिवी, पर्वत, जगत् ” ये किस रीतिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंको धारण करके स्थिर होवे; देखिये इनके कौनसे गुण हैं—

१ द्यौः— आकाश तथा सूर्य । इनमें तेज है, सूर्य तो स्वयंप्रकाशी है । इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है ।

२ पृथ्वी— पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण और पोषण करती है । जो राजा सभ प्रजाजनोंका इस प्रकार धारणपोषण करता है वह स्थिर होता है ।

३ पर्वत— अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कभी पीछे नहीं हटते । इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्रमें स्थिर रहता है ।

४ जगत्— चलता है, परंतु अपनी मर्यादामें घूमता है । इस प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर होता है

इस प्रकारके गुण धारण करनेवाला राजा राजगद्दीपर स्थिर रहता है । इन गुणोंसे भी और अधिक एक गुण है—

५ विश्वास राजा भुवः— प्रजाओंका रक्षन करनेवाला राजा स्थिर रहता है ।

यह गुण सब गुणोंसे श्रेष्ठ है और इसके रहनेसेही अन्य गुण कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । “ राजा ” शब्दका ही अर्थ (प्रजारंजकः) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है । इस प्रकारके प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव राजगद्दीपर स्थिर रखनेकी सहाय्यता करें । इन देवताओंसे बोधित होनेवाले राज्यके लोग राजाकी सहाय्यता करें । इन देवतावाचक शब्दोंसे बोधित होनेवाले ये लोग हैं—

१ बृहस्पतिः, अग्निः=दानी, विद्वान् आदि ब्राह्मण बल,

२ इन्द्रः= शूर वीर, सैनिक आदि क्षत्रिय बल,

३ वरुण= वरिष्ठ लोक,

ये सब लोग उत्तम राजाकी सहाय्यता करें और उसकी स्थिरताके लिये प्रयत्न करें । इनकी सहाय्यता प्राप्त करके राजा संपूर्ण शत्रुओंको दूर करे, सब प्रजाजनोंमें एकता स्थापित करे और राष्ट्रीय महासमाजी सहाय्यतासे अपनी स्थिरता करे । राष्ट्रमहासभा भी योग्य राजाको ही अपनी सहाय्यता प्रदान करें और अयोग्य राजाको कभी सहाय्यता न दें ।

इस प्रकार राजा और प्रजा को बड़ा बोध देनेवाला यह सूक्त है । आशा है कि ये दोनों इसका मनन करके अधिकसे अधिक लाभ उठावेंगे ।

परस्पर प्रेम ।

[८९]

(श्रुतिः— अथर्वा । देवता-रुद्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

इदं यत् प्रेण्यः शिरों दत्तं सोमैन् वृष्ण्यम् ।

ततः परि प्रजातेन् हार्दिं ते शोचयामसि ॥ १ ॥

शोचयामसि ते हार्दिं शोचयामसि ते मनः ।

वार्तं धूम इव स्रघ्न्यं रुद्रं मामेवान्वेतु ते मनः ॥ २ ॥

मह्यं त्वा मित्रावारुणौ मह्यं देवी मरुस्वती ।

मह्यं त्वा मध्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ- (प्रेषयः इदं यत् वृष्ण्यं शिरः) प्रेम करनेवालेका जो यह बलवान् सिर है, जो (सोमेन दत्तं) सोमने दिया है, (ततः प्रजातेन) उससे उत्पन्न हुए बलसे (ते हार्दिं परि शोचयामसि) तेरे हृदयके भावोंको उद्दीपित करते हैं ॥ १ ॥

(ते हार्दिं शोचयामसि) तेरे हृदयके भावोंको उद्दीपित करते हैं, (ते मनः शोचयामसि) तेरे मनको उत्तेजित करते हैं, (वातं धूम इव) वायुके पीछे जिस प्रकार धूवां जाता है, उस प्रकार (ते सध्वण्ङ् मनः मां एव अन्वेतु) तेरा अनुकूल मन मेरे पासही आवे ॥ २ ॥

(मित्रावरुणौ त्वा मध्यं) मित्र और वरुण तुझको मुझे देवें, (देवी सरस्वती मध्यं) सरस्वती देवी मुझे देवे । (भूम्या मध्यं) भूमिका मध्य तथा (उभौ अन्तौ) दोनों अन्तभाग (त्वा मध्यं समस्यतां) तुझको मुझे देवें ॥ ३ ॥

भावार्थ—प्रेम करनेवालेका सिर और हृदय प्रेमके साथही उद्दीपित होता है ॥ १ ॥

हृदयको और मनको उत्तेजित करते हैं जिस प्रकार धूवां वायुको अनुसरता है, उसी प्रकार मन हृदयको अनुकूल होवे ॥ २ ॥

मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमिका मध्यभाग और अन्तिम भाग ये सब हम सबको मिलाकर रम्यें ॥ ३ ॥

एकताका मन्त्र ।

मनुष्यका सिर और हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता है । इस प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेमसे सरपूर हुआ मनुष्य ही इस जगत्में कुछ विशेष कार्य करनेमें समर्थ होता है ।

हृदयके अनुकूल मन ऐसा होवे कि, जिस प्रकार वायुकी गतिके अनुकूल धूवां होता है । सरस्वती अर्थात् विद्याकी और भूमि अर्थात् मातृभूमिकी भक्ति ये दोनों मनको ऐसा अनुकूल करें, कि वह कभी हृदयको छोड़कर अर्थात् उस नेताके हृदयसे दूर न भाग जावें ।

इस प्रकार मनसे सुविचार और हृदयसे भक्ति करते हुए मनुष्य उन्नत हो सकते हैं ।

शरीरसे वाणको हटाना ।

[९०]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—रुद्रः)

यां ते रुद्र इपुमास्यदङ्गैभ्यो हृदयाय च ।
 इदं तामद्य त्वद् वयं विपृचीं वि वृहामसि ॥ १ ॥
 यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विप्रिताः ।
 तासां ते सर्वासां वयं निर्विपाणिं ह्वयामसि ॥ २ ॥
 नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै ।
 नमो विसृज्यमानायै नमो निपतितायै ॥ ३ ॥

अर्थ— (रुद्रः यां ह्यं) रुद्र जिस वाणको (ते अङ्गैभ्यः हृदयाय च आस्यत्) तेरे अङ्गों और हृदयके लिये फेंकता है, (अद्य तां) आज उस वाणको (वयं त्वद् विपृचीं) हम तेरेसे विरुद्ध दिशासे (इदं विवृहामसि) इसप्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥

(याः ते शतं धमनयः) जो तेरे शरीरमें सैंकड़ों धमनियां (अङ्गानि अनु विप्रिताः) अवयवोंमें रहनी हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सय धमनियोंसे (विपाणि निः ह्वयामसि) सय विपोंको निःशेष करते हैं ॥ २ ॥

हे रुद्र ! (ते अस्पते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार हो । (प्रतिहितायै नमः) फेंके हुए वाणको नमन हो । (विसृज्यमानायै नमः) छोड़े गये वाणको नमन हो और (निपतितायै नमः) लक्ष्यपर लगे वाणको नमस्कार है ॥ ३ ॥

भावार्थ— शरीरमें लगे वाणको युक्तिसे हटाना चाहिये और शरीरको विपरहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

जलचिकित्सा ।

[२१]

(ऋषिः—भृगुर्वाङ्मिराः । देवता—यक्ष्मनाशनं, मन्त्रोक्ताः)

इमं यवमष्टायोगैः पंड्योगेभिरचर्कषुः ।

तेनां ते तन्त्रोर् रपोपाचीनमप्य व्यये ॥ १ ॥

न्यग् वातो वाति न्यक् तपति सूर्यः ।

नीचीनमुष्या दुहे न्यग् भवतु ते रपः ॥ २ ॥

आप इत् वा उ भेषजीरापो अमीपचातनीः ।

आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (इमं यवं) इस जौको (अष्टायोगैः पड्योगैः) आठ बैलजोडियोंवाले अथवा (पड्योगैः) छः बैलजोडियोंसे की हुई (अचर्कषुः) कृषिसे उत्पन्न करते हैं । (तेन ते तन्वः) उससे तेरे शरीरके (रपः अपाचीन अपव्यये) रोगबीजको निम्नगतिसे दूर करते हैं ॥ १ ॥

(वातः न्यक् वाति) अपानवायु निम्न गतिसे चलता है, (सूर्यः न्यक् तपति) सूर्य निम्न भागमें तपता है, (अघ्न्या नीचीनं दुहे) गौ निम्न भागसे दूध देती है । इसप्रकार (ते रपः न्यक् भवतु) तेरा दोष दूर होवे ॥ २ ॥

(आपः इत् वै उ भेषजीः) जल निःसन्देह औषधी है, (आपः अमीपचातनीः) जल रोग दूर करनेवाला है, (आपः विश्वस्य भेषजीः) जल सब रोगोंकी औषधि है, (ताः ते भेषजं कृण्वन्तु) वह जल तेरे लिये औषध बनावे ॥ ३ ॥

जल सब रोगोंको दूर करनेवाली औषधि है, जल सब दोष शरीरसे दूर करता है और सब विष दूर वरके आरोग्य देता है । जलप्रयोगसे अपानकी निम्नगति होती है और उस कारण बद्धकोष्ठता दूर होती है । बद्धकोष्ठ दूर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है । इस आरोग्य के लिये उचम जीका अन्न खाना चाहिये और इस पथके साथ अष्टायोग अथवा पंडंगयोग करना चाहिये । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अंग योगके हैं । पहिले दो अंग अथवा अंतिम दो छोडनेसे, पंडंगयोग होता है । इस से भी रोग दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है ॥

अश्व ।

[९२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वाजी)

वातरंहा भव वाजिन् युज्यमान् इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः ।
 युजन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्टा पत्सु ज्वं दधातु ॥१॥
 जवस्ते अर्वन् निहितो गुहा यः श्येने वाते उत योचरत् परित्तः ।
 तेन त्वं वाजिन् बलवान् बलेनाजि जय समने पारयिष्णुः ॥ २ ॥
 तनुष्टे वाजिन् तन्वंशनयन्ती वाममस्मभ्यं धावतु शर्म तुभ्यम् ।
 अन्हृतो महो धरुणाय देवो दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयात् ॥३॥

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—हे (वाजिन) अश्व ! (युज्यमानः वातरंहाः भव) जोतने पर वायुके वेगसे युक्त हो, (इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि) इन्द्र की इस सृष्टिमें मनोवेगसे चल । (विश्ववेदसः मरुतः त्वा युजन्तु) सब ज्ञानसे युक्त मरनेतक उठनेवाले वीर तुझे नियुक्त करें । (त्वष्टा ते पत्सु ज्वं आदधातु) त्वष्टा तेरे पाँवोंमें वेग रखे ॥ १ ॥

हे (अर्वन्) गतिशील ! (यः गुहा निहितः ते जवाः) जो हृदयमें रहा हुआ तेरा वेग है, (यः श्येने वाते उत परित्तः) जो वेग श्येनपक्षीमें और जो वायुमें है और जो अन्यत्रभी है; हे (वाजिन्) अश्व ! (तेन त्वं बलवान्) उस वेगसे तू बलवान होकर (समने पारयिष्णुः) संग्राममें पार करनेवाला होता हुआ (आजि जय) युद्धमें विजय कर ॥ २ ॥

हे (वाजिन्) अश्व ! (ते तनुः तन्वंशनयन्ती) तेरा शरीर हमारे शरीरको ले चलता हुआ (अस्मभ्यं वामं धावतु) हम सबके लिये अल्प कालमें पहुँचावे और (तुभ्यं शर्म) तुम्हारे लिये सुख देवे । (अन्हृतः देवः) अकूटिल देव (धरुणाय) सबकी धारणाके लिये (दिवि ज्योतिः इव) सुलोकमें जैसा तेजस्वी सूर्य है, उसके समान (महः स्यं आ मिमीयात्) सधको बड़ा तेज निर्माण करके देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—घोडा वेगवान् हो, चलनेके समय मनके वेगके समान शीघ्र दौड़े । ऐसे घोड़ेको वीर जोते और ईश्वर ऐसे घोड़ेके पाँवमें बड़ा वेग रखे ॥१॥

जो वेग वायु, श्येन पक्षी और अन्य वेगवान् पदार्थोंमें है वह वेग इस घोड़ेमें हो । ऐसा वेगवान् और बलवान् घोड़ा युद्धमें विजयको प्राप्त करने-वाला हो ॥ २ ॥

यह घोड़ा मनुष्योंको अतिशीघ्र दूरतक पहुंचावे । वह स्वामीको सुख देवे और स्वयं सुखी होवे । शुलोकमें सूर्यके समान ऐसा घोड़ा यहाँ चमकता रहे ॥ ३ ॥

उत्तम घोड़ेका वर्णन इस सूक्तमें है । घोड़ा बलवान् और चपल तथा शीघ्रगामी हो । युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोड़ोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सूक्तमें है ।

हमारी रक्षा ।

[९३]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता— रुद्रः)

यमो मृत्युरंधमारो निर्ऋथो वृधुः शर्वास्ता नीलशिखण्डः ।

देवजनाः सेनयोचस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृञ्जन्तु वीरान् ॥ १ ॥

मनसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्त्रं उत राज्ञे भवाय ।

नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मद्वधर्विषा नयन्तु ॥ २ ॥

त्रायध्वं नो अधर्विषाम्यो वृधाद् विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः ।

अग्नीषोमा चरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमवौ स्वाम ॥ ३ ॥

अर्थ— (यमः) निधामक, (मृत्युः) मारक, (अध-मारः) पापियोंको मारनेवाला, (निर्ऋथः) पीडक, (वृधुः) पोषक, (शर्वः) हिंसक, (अस्ता) शस्त्र फेंकनेवाला, (नीलशिखण्डः) नीले ध्वजसे युक्त तथा (देवजनाः) सभ दिव्य जन, (सेनया उत्तस्थिवांसः) सेनाके साथ चढाई करनेवाले, (अस्माकं वीरान् परिवृञ्जन्तु) हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

(अस्त्रे शर्वाय) अस्त्र फेंकनेवाले हिंसकके लिये (उत भवाय राज्ञे) और उन्नति करनेवाले राजाके लिये (मनसा घृतेन होमैः हरसा) मनसे, चीसे, होमोंसे और शक्तिसे (एभ्यः नमस्येभ्यः नमः कृणोमि) इन नमन

करने योग्योंका नमन करता हूँ । (अघविषः अस्मद् अन्यत्र नयन्तु)
पापरूपी विपसे परिपूर्ण लोक हमसे दूर हों ॥ २ ॥

(विश्वेदेवाः विश्ववेदसः मरुतः) सव दिव्य और सव जानेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा (अग्निषोमौ पूतदक्षाः वरुणः) अग्नि, सोम, पवित्रघलवाला वरुण, (अघविषाभ्यः षधात् त्रायध्वं) पापियोंके वधसे हमें बचावें । (वातापर्जन्ययोः सुमतौ स्याम) वायु और पर्जन्यकी सुमतिमें हम सदा रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ—सव शूरवीर हमारे पालपचां और हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥
जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और दानके साथ सत्कार किया जावे । पापी हम सवसे दूर हों ॥ २ ॥

सव देव हमें पापियोंसे बचावें और हम उनकी उत्तम मतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

संगठन का उपदेश ।

[१४]

(ऋषिः— अथर्वामिराः । देवता—सरस्वती)

सं यो मनोसि सं व्रता समाकृतोर्नमामसि ।

अमी ये विव्रता स्थन तान् वः सं नमयामसि ॥ १ ॥

अहं शुभ्णामि मनसा मनोसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।

मम वशेषु हृदयानि व कृणोमि मम यातमनुवत्मान एत ॥ २ ॥

ओतो मे घाधाप्रुधिधी ओता देवी सरस्वती ।

ओतो म इन्द्रश्चाग्निश्चर्घ्यास्मेदं सरस्वती ॥ ३ ॥

अर्थ—(वः मनोसि सं) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त करो, (व्रता सं) तुम्हारे कर्म एक विचारसे हों, (आकृतिः सं नमामसि) तुम्हारे संकल्पोंको एक भावमें झुकाते हैं । (अमी ये विव्रताः स्थन) यह जो तुम परम्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो, (तान् वः सं नमयामसि) उन सव तुमको हम एक विचारमें झुकाते हैं ॥ १ ॥ (अथर्व० ३।८।५)

(अहं मनसा मनांसि गृभ्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोको लेता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-इत) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ । (मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि) मेरे वशमें तुम्हारे हृदयोंको मैं करता हूँ । (मम यातं अनुवर्तमानः आ-इत) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहाँ आओ ॥ (अथर्व० ३ । ८ । ६)

(याचाष्टुधिवी मे ओते) तुलोक और शूलोक ये मेरे से मिलेजुले हैं । (देवी सरस्वती ओता) सरस्वती देवी मेरेसे मिली है । (इन्द्रः च अग्निः च मे ओतौ) इन्द्र और अग्नि मेरे साथ मिले हैं । हे सरस्वति ! (इदं ऋध्यास्म) इससे हम समृद्ध हों ॥ ३ ॥ (अथर्व० ५।२३।१)

ये तीनों मंत्र पूर्वस्थानमें आये हैं । ऊपर उनका पता दिया है । इसलिये विशेष स्पष्टीकरण पूर्वस्थानमें ही पाठक देखें । तृतीय मंत्रका चतुर्थ चरण इस सूक्तमें पूर्वकी अपेक्षा भिन्न है, परंतु वह अति सरल होनेसे विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं रखता ।

कुष्ठ औपधि ।

[१५]

(ऋषिः- भृगुर्वांगिराः । देवता-वनस्पतिः)

अश्वत्थो देवसदनस्तुतीयस्यामितो दिवि ।

तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्ययन्धना दिवि ।

तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥

गर्भो अस्योपधीनां गर्भो हिमवतामुत ।

गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ- (इतः तृतीयस्यां दिवि) यहाँसे तीसरे तुलोकमें (देवसदनः अश्वत्थः) देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है । (तत्र अमृतस्य चक्षणं) वहाँ अमृतका दर्शन होनेके समान (कुष्ठं देवाः अवन्वत) कुष्ठ औपधिको देवोंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥ (अथर्व० ५ । ४ । ३)

(हिरण्ययी हिरण्ययन्धना नौः) सोनेकी बनी और सुवर्णके यन्धनोंसे यन्धी नौका (दिवि अचरत्) सुलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं) वहाँ अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधिको (देवाः अबन्धत) देवोंने प्राप्त किया है ॥ २ ॥ (अथर्व० ५।४।४)

(औषधीनां गर्भः असि) औषधियोंका मूल तू है । (उत हिमवतां गर्भः) और हिमवालोंका भी तू गर्भ है । (तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है; (मे इमं अगदं कृधि) तू मेरे इस रोगीको नीरोग कर ॥ ३ ॥ (अथर्व० ५।२५।७)

ये भी तीनों मंत्र पूर्व स्थानमें आगये हैं । अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमें देखें । तृतीय मंत्रमें कुछ पाठभेद है, परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

रोगोंसे वचना ।

[९६]

(ऋषिः— भृगुः; देवता— वनस्पतीः, ३ सोमः)

या औषधयः सोमराज्ञीर्ध्वीः शतविचक्षणाः ।

बृहस्पतिं प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥

मुञ्चन्तु मा शपथ्यात् इदर्थो वरुण्यादित ।

अथो यमस्य पड्वींशाद् विश्वस्माद् देवकिलिपात् ॥ २ ॥

यचक्षुषा मर्नसा यच चाचोपरिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

सोमस्तानि स्वधयां नः पुनातु ॥ ३ ॥

अर्थ— (याः सोमराज्ञीः वही औषधयः) जो सोम औषधि जिनमें मुख्य है ऐसी अनेक औषधियां हैं और जिनसे (शत-विचक्षणाः) सैंकड़ों कार्य होते हैं, (बृहस्पति-प्रसूताः ताः) ज्ञानिके द्वारा दी हुई वे औषधियां (नः अंहसः मुञ्चन्तु) हमें पापरूपी रोगसे बचायें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात् मुञ्चन्तु) मुझको दुर्बचनसे हुए रोगसे बचायें, (अथो उत वरुण्यात्) और जलके कारण होनेवाले रोगसे बचायें । (अथो यमस्य

प्राणाग्नि) अथवा यमः पाजनाग्नि जनाग्नि रोगोंके बचने तथा (विश्वस्मात् देवकिल्बिपात्) सब देवोंके संबंधके पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे बचावे ॥ २ ॥

(यत् चक्षुषा मनसा) जो पाप चक्षु और मनसे तथा (यत् च वाचा) जो वाणीसे (जाग्रतः यत् स्वपन्तः उपारिम) जागते समय और जो सोते समय हम (उपारिम) प्राप्त करते हैं (नः तानि) हमारे वह सब पाप (सोमा स्वधया पुनातु) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत करके दूर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब औषधियोंमें सोम औषधि मुख्य है। इन औषधियोंसे सैकड़ों रोगोंकी चिकित्सा होती है। ज्ञानी वैद्यद्वारा दी हुई ये औषधियां हमें रोगमुक्त करें ॥ १ ॥

दुर्वचनसे, जलके विगडनेसे, यमके पाशरूप दोषोंसे और सब पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे औषधियां हमें बचावें ॥ २ ॥

आंख, मन, वाणी आदि इंद्रियोंद्वारा जाग्रतावस्थामें और स्वप्नावस्थामें जो पाप हम करते हैं; उन पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे सोम आदि औषधियां हमें बचावें ॥ ३ ॥

पापसे रोगकी उत्पत्ति ।

इस दृश्यमें पापसे रोगोंकी उत्पत्ति होनेकी कल्पना बतलाई है। सब रोग मनुष्योंके किये पापोंसे उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने आपको पापसे बचावेगे, तो निःसंदेह वे रोगोंसे बच सकते हैं।

मनुष्य सोते हुए और जागते हुए अपने इंद्रियोंसे अनेक पाप करते हैं और रोगी होते हुए दुःखी होते हैं। इनकी उचित है कि, ये पापसे बचे रहें और अपने इंद्रियोंसे पाप न करें।

‘ शपथ ’ अर्थात् गालियां देना, गुरे शब्द बोलना और क्रोधके बचन कहना यह भी पाप है। इससे अनेक रोग होते हैं। क्रोध भी स्वयं रोग उत्पन्न करता है। अतः इससे बचना उचित है।

रोग होनेपर औषधिप्रयोगसे रोगनिवृत्ति हो सकती है, परंतु औषधि (पृथक्पृथक् प्रसूत) ज्ञानी वैद्यद्वारा विचारपूर्वक दिया हुआ होना चाहिये।

इस रीतिसे इस सूक्तमें बहुत उत्तम बोध दिये हैं । यदि पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आपको बहुत कष्टोंसे बचा सकते हैं ॥

शत्रुको दूर करना ।

[१७]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—मित्रावरुणौ)

अभिभूर्यज्ञो अभिभूररिरभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः ।

अम्यहं विश्वाः पृत्नना यथासान्येवा विधेमाग्निहोत्रा इदं हविः ॥ १ ॥

स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत् क्षत्रं मधुनेह पिन्वतम् ।

वाधेपां दूरं निर्कृतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत् ॥ २ ॥

इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ।

ग्रामजितं गोजितं वज्रपाहुं जयन्तमज्मं प्रमृणन्तमोजसा ॥ ३ ॥

अर्थ—(यज्ञः अभिभूः) यज्ञ शत्रुका पराभव करना है, (अग्निः अभिभूः) अग्नि शत्रुका पराजय करता है, (सोमः अभिभूः) सोम शत्रुका पराभव करता है, (इन्द्रः अभिभूः) इन्द्र शत्रुका पराभव करता है । (यथा अहं विश्वाः पृत्ननाः अभि असानि) जिससे मैं सब सेनाओंका पराभव करूं (एवा) इस प्रकार हम भी (अग्निहोत्रा इदं हविः विधेम) अग्निहोत्र करनेवाले होकर इस हविका समर्पण करेंगे ॥ १ ॥

हे (विपश्चिता मित्रावरुणा) जानी मित्र और वरुण ! आपके लिये (स्वधा अस्तु) यह अन्नभाग हो । (प्रजावत् क्षत्रं इह मधुना पिन्वतं) प्रजायुक्त क्षत्रिय बल यहां सींचो । (निर्कृतिं पराचैः दूरे वाधेपां दुर्गतिको) दूर करके दूरही नष्ट करो और (कृतं चित् एनः) किये हुए पापको भी (अस्मत् प्रमुमुक्तं) हमसे दूर करो ॥ २ ॥

हे (सखायः) मित्रो ! (उग्रं ग्रामजितं गोजितं वज्रपाहुं वीरं) उग्र स्वभावयुक्त, गांवको जीतनेवाले, गौको जीतनेवाले अथवा इंद्रियोंको बश करनेवाले. वज्रधारण करनेवाले वीर, (ओजसा अजम प्रमृणन्तं)

बलसे शत्रुबलका नाश करनेवाले और (जयन्तं) विजय करनेवाले (इन्द्रं अनु सं रभध्वं) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ ३ ॥

भावार्थ— यज्ञ अर्थात् परोपकार, अग्नि, सोमादि औषधि, शूर वीर ये सब अपने अपने शत्रुओंको दूर करते हैं। उस प्रकार मैं भी सेनासे आक्रमण करनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त करूंगा। मैं इस विजयके लिये ऐसा आत्मसमर्पण करूंगा जैसा अग्निहोत्रमें हविर्द्रव्य अपने आपका समर्पण करता है ॥ १ ॥

इस राज्यमें सब क्षत्रियोंको उत्तम शूरवीर बालबच्चे हों और वे राष्ट्रमें ऐसा प्रबंध करें कि; उससे सब दुर्गति नष्ट होवे और सब पाप दूर होवे ॥ २ ॥

जो शत्रुके गांवको जतिनेवाला, शूरवीर, शस्त्रधारण करनेवाला अपने बलसे शत्रुसेनाका नाश करता है, उस विजय संपादन करनेवाले वीरके अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३ ॥

विजयके साधन ।

इस सूक्तमें विजयके कई साधन वर्णन किये हैं। प्रथम मंत्रमें इन साधनोंकी गणना की है, देखिये—

१ यज्ञः— यज्ञसे विजय होता है। यह सबसे मुख्य साधन है। यज्ञ अर्थात् 'सत्कार, संगठन और उपकार'। सत्कार करनेयोग्य जो हैं उनका सत्कार करना, अपने अंदर संगठनसे बल बढ़ाना, और दुर्बलोंके ऊपर उपकार करना यह यज्ञ है। इस यज्ञसे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शत्रु दूर होते हैं। ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं। उन सबका यहां वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ मातृभूमिका रक्षण करता है यह वात अथर्व० कां० १२।१।१ में भी कही है; वह मंत्र यहां पाठक देखकर इसके साथ उसकी तुलना करें।

२ अग्निः—अग्नि शब्दसे ज्ञान, प्रकाश और उष्णता का बोध यहां लेना योग्य है। ज्ञानसे विजय सर्वत्र होता है। प्रकाश भी विजय देनेवाली है और उष्णता अर्थात् गर्मी मनुष्यमें रही तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें समर्थ हो सकता है।

३ सोमः—सोम आदि औषधियां रोगादि शत्रुओंका परामर्ष करती हैं।

४ इन्द्रः—शूरवीर शत्रुसेनाका पराजय करते हैं।

यज्ञ कैसा हो ?

विजयप्राप्तिके लिये यज्ञ कैसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम मंत्रने कहा है कि जैसा अग्निहोत्रमें हवि आत्मसमर्पण करता है, अग्निहोत्र करनेवाले लोक अपनी आहुति-योंका जैसा समर्पण करते हैं, जिस प्रकार (न मम) इसपर अब मेरा अधिकार नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार जब आत्मसमर्पण होगा, तब शत्रुपर विजय प्राप्त होगा । विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिसे करें, यही यज्ञ है और यही विजय देनेवाला है ।

विजयके लिये (स्वधा अस्तु) स्वकीय धारणा शक्ति चाहिये । अपने अंदर धारणा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना विजयप्राप्तिका निश्चय अधिक होगा ।

साथही साथ क्षत्रियोंमें वीर पुरुष भी उत्तम प्रकार निर्माण होने चाहियें । इन्हींसे विजय होता है । और सब लोगोंका प्रयत्न इस कार्यके लिये होना चाहिये कि; अपने राष्ट्रके अंदर जो विपत्ति है वह पूर्णरूपसे दूर हो । और सब लोग विपत्ति और कष्टसे मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें ।

सब लोग शूरवीर, प्रतापी और पुरुषार्थी मनुष्यके अनुकूल अपना आचरण करें और कभी प्रतिकूल आचरण न करें । क्यों कि नेताके प्रतिकूल आचरण करनेसे नाश ही होगा और लाम होनेकी आशा भी नहीं रहेगी ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

विजयी राजा ।

[१८]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— इन्द्रः ।)

इन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राजसु राजयाते ।

चर्कृत्य ईडयो चन्द्रश्रोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ १ ॥

त्वमिन्द्राधिगजः श्रवस्युस्त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम् ।

त्वं देवीर्विश इमा वि राजायुष्मत् ध्रुवमजरं ते अस्तु ॥ २ ॥

प्राच्यां दिशस्त्वमिन्द्रासि राजतोदीच्या दिशो वृत्रहन्त्रुहासि ।

यत्र यन्ति स्रोत्यास्तजितं ते दक्षिणतो वृषभ एपि हन्यः ॥ ३ ॥

अर्थ- (इन्द्रः जयाति) शूर पुरुषका जय होता है, (न पराजयाते) कभी पराजय नहीं होता । (राजसु अधिराजः राजयाते) राजाओंमें जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी शोभा बढ़ती है । हे राजा ! तू (इह) इस राष्ट्रमें (चकृत्यः ईड्यः) शत्रुका नाश करनेवाला और स्तुति के लिये योग्य, (वन्द्यः उपसथा नमस्यः भव) वन्दनीय, प्राप्त करने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (त्वं अधिराजः) तू राजाधिराज और (श्रवस्युः) कीर्तिमान हो । (त्वं जनानां अभिभूतिः भूः) तू प्रजाजनोंका समृद्धिकर्ता हो । (त्वं इमाः दैवीः विशः विराज) तू इन दैवी प्रजाओंपर विराजमान हो । (ते आयुष्मत् क्षत्रं अजरं अस्तु) तेरा दीर्घायुयुक्त क्षात्र तेज जरा-रहित होवे ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (त्वं प्राच्याः दिशः राजा असि) तू प्राचीन दिशाका राजा है । हे (वृत्रहन्) शत्रुनाशक ! (उत उदीच्या दिशः शत्रुहा असि) और तू उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (यत्र स्रोत्याः पन्ति) जहाँ नदियाँ जाती हैं वहाँ तकके प्रदेश को (तत् ते जितं) तूने जीत लिया है । तथा (धृवभः हव्यः दक्षिणतः एपि) बलवान् और आदरसे पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशासे तू जाता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— जो पुरुष शूर होता है, उसीका जय होता है कभी पराजय नहीं होता । जो राजा सब राजाओंमें श्रेष्ठ बनता है वही अधिक प्रभाव-शाली, प्रशंसनीय, वन्दनीय और उपास्य होता है ॥ १ ॥

उत्तम राजा कीर्तिमान् और प्रजाओंकी समृद्धि बढ़ानेवाला होवे । अपनी प्रजाको दैवी संपत्तिसे युक्त करे और अपने राष्ट्रका क्षात्रतेज बढ़ाकर दीर्घ आयु भी बढ़ावे ॥ २ ॥

चारों दिशाओंमें शत्रुओंका पराजय करके राजा विजयी बने, बलवान् बने और सबके आदरके लिये पात्र बने ॥ ३ ॥

राजा विजयी होकर किस रीतिसे यशका भागी होता है, यह बात इसमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है । इस सूक्तका भाव अति सरल और सुबोध है । “शौर्य और बल बढ़ाने और प्रजाकी समृद्धि वृद्धिगत करनेसे राजा विजयी होता है,” यह इस सूक्तका मुख्य आशय है ।

कल्याणके लिये यत्न ।

[९९]

(ऋषिः— भगवद्गिराः । देवता—वनस्पतिः, सोमः सविता च)

अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वाँह्रणाद्भुवे ।

ह्याम्युग्रं चेतारं पुरुणामानमेकजम् ॥ १ ॥

यो अद्य सेन्यो वधो जिघांसन् न उदीरते ।

इन्द्रस्य तत्र वाह समन्तं परि ददाः ॥ २ ॥

परि ददा इन्द्रस्य वाह समन्तं त्रातुस्त्रायतां नः ।

देवं सवितुः सोमं राजन्सुमनसं मा कृणु स्वस्तये ॥ ३ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (पुरा अँह्रणात्) पाप कर्म होनेके पूर्व ही (वरिमतः त्वा त्वा अभि भुवे) श्रेष्ठ कर्मके कारण तेरी ही सब प्रकारसे पुकार करते हैं । तथा (उग्रं चेतारं) शूरवीर चेतना देनेवाले (एकजं पुरुणामानं ह्यामि) अकेले परंतु अनेक यशोंसे संपन्न पुरुषकी हम प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥

(यः अद्य सेन्यः वधः) जो आज सेनाका शत्रु हमें मारनेके लिये (उत् ईरते) ऊपर उठता है, (तत्र इन्द्रस्य वाह समन्तं परि ददाः) वहाँ प्रभुके वाह चारों ओर हम धरते हैं ॥ २ ॥

(इन्द्रस्य वाह समन्तं परि ददाः) प्रभुके वाह चारों ओर हम धरते हैं, (त्रातुः नः त्रायतां) उस रक्षकके वाह हमारी रक्षा करें। हे (सोम राजन् देव सवितः) सोम राजा देव । प्रभो ! (स्वस्तये मा सुमनसं कृणु) कल्याणके लिये मुझे उत्तम मनवाला कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिससे पाप कर्म नहीं होता है और जो श्रेष्ठ कर्म करता है; उसीकी प्रशंसा करनी चाहिये । इसी प्रकार जो शूरवीर, जनताको चेतना देनेवाला और अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान करना योग्य है ॥ १ ॥

जिस समय सेनासे हमला होता है और शत्रुसे वीर एक दूसरेको काटते हैं, उस समय प्रभुके हाथ ही रक्षा करते हैं ॥ २ ॥

ऐसे तथा अन्य प्रकारके कठिन प्रसंगोंमें प्रभुके हाथ ही हमारी रक्षा करें। मनुष्यको यदि सबभुच कल्याण का साधन करना है तो वह

अपना मन शुभ विचारोंसे परिपूर्ण रख्ये ॥ ३ ॥

कल्याण का मुख्य साधन ।

इस सूक्तमें जो कल्याण का मुख्य साधन कहा है वह देखने योग्य है—

स्वस्तये सुमनसम् । (मं० ३)

“ कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम मन होना चाहिये । ” यदि मन उत्तम शुभ संकल्पोंसे युक्त हुआ, तो ही मनुष्यका सचयुक्त कल्याण हो सकता है । मनमें दोष रहे, तो अवश्य कष्ट होंगे । इसीप्रकार कितनी भी आपत्ति आगई तो भी उस समय प्रभुका हाथ अपनी पीठपर है ऐसा विश्वास होना चाहिये, इस विषयमें देखिये—
सेन्यः वधः जिघांसन् उदीरते ।

तत्र इन्द्रस्य बाहुः समन्तं नः त्रायताम् ॥ (मं० २, ३)

“ जय सेनाके शस्त्र वधकी इच्छासे ऊपर उठते हैं, तब प्रभुका हाथ चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । ” प्रभुका हाथ सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर रहा है, यह विश्वास मनुष्यको बड़ी शान्ति देता है और बल भी बढ़ाता है ।

इसके अतिरिक्त मनुष्यको तीन बातें ध्यानमें धारण करनी चाहिये, (१) पाप न करना, (२) श्रेष्ठ कर्म करना और (३) उग्र बनकर जनताको श्रेष्ठ कर्म करनेकी प्रेरणा करना । ये तीन कर्म करनेसे ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वी बनता है ।

पाठक इस सूक्तका बहुत मनन करें; क्यों कि यह छोटासा सूक्त होनेपर भी बड़ा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्यको श्रेष्ठ होनेकी प्रेरणा करता है ।

विपनिवारण का उपाय ।

[१००]

(ऋषिः— गरुत्मान् । देवता— वनस्पतिः)

देवा अद्भुः सूर्यो अदाद् घोरंदात् पृथिव्युदात् ।

तिस्रः सरस्वतीरदुः सार्चिता विपदूर्पणम् ॥ १ ॥

यद् वो देवा उपजीका आसिञ्चन् धन्वन्युदकम् ।

तेन देवप्रसूतेनेदं दूपयता विपम् ॥ २ ॥

असुराणां दुहित्वासि सा देवानामसि स्वसा ।

द्विस्पृथिव्याः संभृता सा चर्कर्थारसं विपम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः विपदृपणं अदुः) देवोंने विपनिवारक उपाय दिया है । (सूर्यः अदात्) सूर्यने दिया है । (यौः अदात्, पृथिवी अदात्) ग्युलोक और पृथ्वी लोकने भी दिया है । (सचिताः तिस्रः सरस्वतीः अदुः) एक विचारवाली तीनों सरस्वती देवियोंने विपनिवारक उपाय दिया है ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (उपजीकाः यत् उदकं) उपजीक नामक औषधियां जो जल (धन्वनि वा अस्मिन्) मरुदेशमें आपके समीप सींचति हैं, (तेन देवप्रसूतेन) उस देवसे उत्पन्न जलसे (इदं विपं दृपयता) इस विपका निवारण करो ॥ २ ॥

हे औषधि ! तू (असुराणां दुहिता असि) असुरोंकी दुहिता है । (सा देवानां स्वसा असि) वह तू देवोंकी सहिन है । (दिवः पृथिव्याः संभूता) ग्युलोक और भूलोकसे उत्पन्न हुई (सा विपं अरसं चकथं) वह तू विपको निर्धूल बना ॥ ३ ॥

भावार्थ—पृथ्वी, सूर्य, वायु जल आदि सभ देव विपको दूर करते हैं । तथा विश्वापं भी ऐसी हैं जो विपदूर करती हैं ॥१॥ मरुदेशमें भी जो जल होता है वह विप दूर करता है ॥२॥ औषधिभी विपदूर करनेवाली है ॥३॥

* * *

यह सूक्त बड़ा दुर्बोधसा है । पहिले मंत्रमें कहा है कि पृथ्वी आदि अनेक देव विपनाशक गुण रखते हैं । अग्नि, जल, सोम आदि के प्रयोगसे विप दूर होनेकी बात वैद्यक ग्रंथोंमें भी कही है ।

द्वितीय मंत्रमें ' उपजीका ' मरुदेशमें जल उत्पन्न करती है यह जल विपनाशक है, ऐसा कहा है । यह उपजीका कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । ' उपजीका ' शब्दका अर्थ ' दूसरेके ऊपर रहकर अपनी उपजीविका करनेवाली ' । इससे संभव प्रतीत होता है कि वृक्षोंपर उत्पन्न होनेवाली कोई वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता हो और जो मरुदेशमें भी विपुल रससे युक्त होती हो । इस वनस्पतिके रससे या उसके जलसे विप दूर होता है ।

यह वनस्पति (असु-राणां दुहिता) प्राण रक्षण करनेवालोंको सहाय्यक और (देवानां स्वसा) इंद्रियोंके लिये मगिनिरूप है । अर्थात् यह आरोग्यवर्धक है, यह निर्जल भूमिमें उगती है और विप दूर करती है । नैद्योंको इस वनस्पतिकी खोज करना चाहिये ।

बल प्राप्त करना ।

[१०१]

(ऋषिः— अथर्वाङ्गिराः । देवता—ब्रह्मणस्पतिः)

आ वृषायस्व श्वसिहि वर्धस्व प्रथयस्व च ।
 यथाङ्गं वर्धतां शेषस्तेन योषितमिज्जहि ॥ १ ॥
 येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम् ।
 तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥ २ ॥
 आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि ।
 क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ३ ॥

अर्थ— (आ वृषायस्व) बलवान् हो, (श्वसिहि) उत्तम प्राण धारण कर, (वर्धस्व प्रथयस्व च) बढ और अंगोंको फैला । (यथा शेषः अङ्गं वर्धताम्) जिससे प्रजननांग पुष्ट हो, और तू (तेन योषितं इत् जहि) उससे स्त्रीको प्राप्त हो ॥ १ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानी ! (येन कृशं वाजयन्ति) जिसे कृश मनुष्यको पुष्ट करते हैं, (येन आतुरं हिन्वन्ति) जिससे रोगीको समर्थ बनाते हैं, (तेन) उस उपायसे (अस्य पसः धनुः इव आतानय) इसका अंग धनुष्य जैसा फैला ॥ २ ॥

(अहं ते पसः तनोमि) मैं तेरी इंद्रियको फैलाता हूँ, (धन्वनि अधि उषाम् इव) जैसे धनुष्यपर डोरीको तानते हैं । (क्रशः रोहितम् इव) जिस प्रकार रीछ हरिनपर घावा करता है (अनवग्लायता सदा क्रमस्व) न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ३ ॥ (देखो अथर्व ४ । ४ । ७)

भावार्थ— हे मनुष्य ! तू बलवान् बन, प्राणका बल बढा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सब शरीर उत्तम पुष्ट होनेके पश्चात् स्त्रीको प्राप्त कर ॥ १ ॥

हे ज्ञानी पुरुष ! जिस उपायसे कृशको पुष्ट करते हैं और रोगीको निरोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी और निर्बल लोग निरोग और बलवान् बनें ॥ २ ॥

धनुष्यकी डोरीके समान शरीरमें बल और लचीलापन होवे और ऐसा बल प्राप्त करके हरिणपर रीछ हमला करनेके समान न थकते हुए तू सदा हमला कर ॥ ३ ॥

चार प्रकारका बल ।

इस सूक्तमें चार प्रकारका बल कहा है । हरएकको यह चार प्रकारका बल प्राप्त करना चाहिये । (१) आ वृषायस्व=यह वीर्यका बल है, शरीर वीर्यवान् हो; (२) श्वसिहि- प्राणका बल बढ़े, अम का थोडासा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिये; (३) वर्धस्व- शरीरकी लंबाई चवडाई पर्याप्त हो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो; और (४) प्रथयस्व- हरएक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो । यह चार प्रकारके बलोंका वर्णन है । मनुष्यको ये चारों प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये । वीर्य, प्राण, शरीरकी वृद्धि और पुष्टी ये चार प्रकार हैं । हरएक मनुष्यको अपना शरीर इन चतुर्विधबलोंसे युक्त करना चाहिये ।

कोई मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा कृश हुआ तो उसको उचित है कि वह सु-योग्य वैद्यसे चिकित्सा करवाकर नीरोग और हृष्टपुष्ट बने । उच्चम हृष्टपुष्ट, नीरोग और बलवान् मनुष्य ही स्त्रीसे संबंध करे । अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहे । तथा मनुष्य बलवान् बनकर सदा पराक्रम करे ।

परस्पर प्रेम !

[१०२]

(ऋषिः- जमदग्निः । देवता-अश्विनी)

यथायं बाहो अश्विना समैति सं च वर्तते ।

एवा मामभि ते मनः समेतु सं च वर्तताम् ॥ १ ॥

आहं खिदामि ते मनो राजाश्वः पृष्ट्यामिव ।

रेष्मच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ॥ २ ॥

आर्जनस्य मर्दुर्घस्य कुष्टस्य नलदस्य च ।

तुरो भर्गस्य हस्ताभ्यामनुरोर्धनमुद्धरे ॥ ३ ॥

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (यथा अयं वाहः सं एति) जिस प्रकार यह घोड़ा साथ साथ जाता है, और (सं वर्तते च) मिलकर साथ साथ रहता है, (एवा ते मनः मां अभि) इस प्रकार तेरा मन मेरे (सं आ एतु) साथ आये और (सं वर्ततां च) साथ रहे ॥ १ ॥

(अहं ते मनः आखिदामि) मैं तेरे मनको खींचता हूँ (पृष्ट्यां राजाश्वः इव) जिस प्रकार पीठके साथ बंधी गाड़ीको घोड़ा खींचता है । (यथा रेष्म-छिन्नं तृणं) जैसा वायुसे छिन्नभिन्न हुआ घास एक दूसरेसे लिपटता है, वैसा (ते मनः मयि वेष्टतां) तेरा मन मेरे साथ लिपटा रहे ॥ २ ॥

(तुरा भगस्य) त्वरासे प्राप्त होनेवाले, भाग्ययुक्त, (आज्ञनस्य मधु-घस्य) अज्ञानके समान हृषिण करनेवाले (कुष्ठस्य नलदस्य हस्ताभ्यां) कूठ और नलके समान हाथों द्वारा (अनुरोधनं उद्धरे) अनुकूलता को प्राप्त करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार गाड़ीको जोते हुए दो घोड़े साथ साथ रहते हैं और साथ साथ चलते हैं, उस प्रकार परस्परका मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करे ॥ १ ॥

जिस प्रकार घोड़ा गाड़ीको अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरेके मनको खींचे और इस प्रकारके प्रेमके वर्ताव से मनुष्य परस्पर संगठित होंगे ॥ २ ॥

त्वरासे कोई कार्य करना, भाग्य प्राप्त होना, अज्जन आदि भोग-विलास करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक कार्योंमें परस्परकी अनुकूलता परस्परको देखना चाहिये ॥ ३ ॥

प्रेमका आकर्षण ।

एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ आकर्षित करे और इस प्रकार सब मनुष्य संगठित होकर रहें । स्त्रीपुरुष, पितापुत्र, भाई भाई, तथा अन्य मनुष्य एक दूसरेको प्रेमसे आकर्षित करे और सब संगठित होकर एक विचारसे अपनी उन्नतिका साधन करे ।

शत्रुका नाश ।

[१०३]

(ऋषिः— उच्छ्रावणः । देवता— इन्द्राग्नी, बहुदैवतम्)

सुंदानं वो बृहस्पतिः सुंदानं सविता करत् ।

सुंदानं मित्रो अर्यमा सुंदानं भगो अश्विना ॥ १ ॥

सं परमान्तसमवमानथो सं घामि मध्यमान् ।

इन्द्रस्तान् पर्यहादाम्ना तानग्ने सं घ्वा त्वम् ॥ २ ॥

अमी ये युधमायन्ति केतून् कृत्वानीकशः ।

इन्द्रस्तान् पर्यहादाम्ना तानग्ने सं घ्वा त्वम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे शत्रुओं ! (बृहस्पतिः चः सुंदानं करत्) बृहस्पति तुम्हारा वृन्दन करे, (सविता सुंदानं) सविता नाश करे, (मित्रः सुंदानं, अर्यमा सुंदानं) मित्र और अर्यमा टुकड़े करे, (भगः अश्विना सुंदानं) भग और अश्विदेव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥

शत्रुओंके (परमान् अवमान् अथो मध्यमान् सं सं सं घामि) दूरके पासके और बीचके सैनिकोंको काटता हूँ, (इन्द्रः तान् परि अहाः) इन्द्र उन सभका निवारण करे । हे अग्ने ! (त्वं तान् दाम्ना सं च) तू उनको पाशसे स्वाधीन रख ॥ २ ॥

(केतून् कृत्वा) झण्डोंको उठाकर (अमी ये अनीकशः युद्धं आयन्ति) ये जो अपनी अपनी टुकड़ियोंके साथ युद्धके लिये आते हैं, (तान् इन्द्रः परि अहाः) उनका इन्द्र निवारण करे, हे अग्ने ! (त्वं तान् दाम्ना सं च) तू उनको पाशसे बांधे रख ॥ ३ ॥

भावार्थ— ज्ञानी, शूर, मित्र, न्यायकारी, धनवान्, अश्ववान् ये सभ राष्ट्रकी रक्षा के लिये अपनी अपनी शक्तिसे शत्रुका संहार करें, कोई डर कर पीछे न रहे ॥ १ ॥

शत्रुसेनामें जो पासवाले, बीचके और दूरके सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पास मिलें उनको अपने आधीन किया जावे ॥ २ ॥

जो सैनिक झण्डोंको उठाकर छोटे छोटे विभागोंमें मिलकर हमला करते हैं, उनका भी पूर्वोक्त प्रकार नाश किया जावे ॥ ३ ॥

शत्रुका दमन ।

जिस समय राष्ट्ररक्षा का प्रश्न उपस्थित हो उस समय (बृहस्पति) ज्ञानी जन, (सविता) शूर वीर, (मित्र) मित्रदलके लोग, (अर्य—मा) न्याय करनेवाले, श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, (भगः) ऐश्वर्यवान्, (अश्विनौ) अश्ववाले, अर्थात् घोड़ोंपर सवार होनेवाले वीर, (इन्द्र) नरेन्द्रमंडल, शूर, वीर, (अग्निः) प्रकाशक आदि सब प्रकारके लोग अपने राष्ट्रकी रक्षा के लिये कटिबद्ध होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका बचाव करें। इनमेंसे कोई भी पीछे न रहे, अपनी अपनी शक्तिके अनुसार जो हो सके, वह हरएक मनुष्य करे और अपने राष्ट्रकी रक्षा करे।

इस सूक्तमें जो देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवोंके दिव्य राष्ट्रके अनेक ओहदेदार हैं, देवराष्ट्रमें उनके कार्य निश्चित हैं। वेही कार्य करनेवाले मानवराष्ट्रके ओहदेदार उसी प्रकार के अपने अपने कार्य करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह इस सूक्तका आशय है। जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य यहाँ करें और देव बन जाय।

शत्रुका पराजय ।

[१०४]

(ऋषिः— प्रश्नोचनः । देवता—इन्द्राग्नी, बहवो देवताः ।)

अदानेन सुदानेनामित्राना चामसि ।

अपाना ये चैषां प्राणा असुनासुन्त्समच्छिदन् ॥ १ ॥

इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संशितम् ।

अमित्रा यत्र नः सन्ति तानंघ्र आ ह्या त्वम् ॥ २ ॥

एतान् धत्तामिन्द्राग्नी सोमो राजा च मेदिना ।

इन्द्रो मरुत्वानादानममित्रेभ्यः कृणोतु नः ॥ ३ ॥

अर्थ— (आदानेन सुदानेन) पकड़ने और बहा करनेसे (अमित्रान् आ चामसि) शत्रुओंको नष्ट करते हैं। (एषां ये च प्राणाः अपानाः) इनके जो प्राण और अपान हैं उन (असून् असुना सं अच्छिदन्)

प्राणोंको प्राणोंसे ही काट डालता हूँ ॥ १ ॥

(इन्द्रेण तपसा संशितं) इन्द्रने तपके द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ (इदं आदानं अकरं) यह पाश मैंने बनाया है, (ये अघ्न नः अमित्राः सन्ति) जो यहां हमारे शत्रु हैं, हे अग्ने ! (तान् त्वं आ च) उनका तू नाश कर ॥ २ ॥

(इन्द्राग्नी एनान् आ चतां) इन्द्र और अग्नि इनका नाश करे । (सोमः राजा च मेदिनौ) सोम और राजा भी आनंदसे यह कार्य करे । (मरुत्वान् इन्द्रः) मरुतोंके साथ इन्द्र (नः अमित्रेभ्यः आदानं कृणोतु) हमारे शत्रुओंको पकड़ रखे ॥ ३ ॥

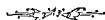
भावार्थ—शत्रुको पकड़कर उनको प्रतिबंध में रखने के द्वारा हम उनका नाश करते हैं । उनके प्राणोंका बलही हम कम करते हैं ॥ १ ॥

तपके द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रुको बांध और उनका नाश कर ॥ २ ॥

सब देव शत्रुनाश करनेके कार्य में हमें सहायता करें ॥ ३ ॥

शत्रुको पकड़ना ।

शत्रुको पकड़कर उसको प्रतिबंध करना चाहिये । उसकी शत्रुताका प्रतिबंध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट है । अपने तपके प्रभावसे शत्रु प्रतिबंधित होता है और तप न होनेसे शत्रु प्रबल होता है । इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर सकता है । इसलिये इसके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

खांसीको दूर करना ।

[१०५]

(ऋषिः—उन्मोचनः । देवता—काष्ठा)

यथा मनो मनस्कृतैः परापर्वत्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत मनसोर्लु प्रवाच्यम् ॥ १ ॥

यथा वाणुः सुसंशितः परापर्वत्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अलु संवर्तम् ॥ २ ॥

यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत् ।

एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानुं विश्वरम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(यथा आशुमत् मनः) जिस प्रकार शीघ्रगामी मन (मनस्कैतः परा पतति) मनके विषयोंके साथ दूर जाता है, (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खांसी आदि रोग ! (त्वं मनसः प्रवाय्यं अनु प्र पत) तू मनके प्रवाहके समान दूर भाग जा ॥ १ ॥

(यथा सुसंशितः वाणः) जिस प्रकार अलितीक्ष्ण वाण (आशुमत् परापतति) शीघ्रतासे दूर जाकर गिरता है (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खांसी ! (त्वं पृथिव्याः संवतं अनु प्रपत) तू पृथ्वीके निम्न स्थलमें गिर जा ॥ २ ॥

(यथा सूर्यस्य रश्मयः) जिस प्रकार सूर्यकिरण (आशुमत् परापतन्ति) वेगसे दूर भागते हैं, (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खांसी ! तू (समुद्रस्य विश्वरं अनु प्रपत) समुद्रके प्रवाहके समान दूर गिर जा ॥ ३ ॥

भावार्थ—मन, सूर्यकिरण और वाण इनका वेग बड़ा है । जिस वेगसे ये जाते हैं, उस वेगसे खांसी की बीमारी दूर होवे ॥ १-३ ॥

(संभवतः खांसी निवारणका उपाय मनके नीरोग संकल्प और सूर्यकिरणके संबंध में होगा ।)

घरकी शोभा ।

(ऋषिः— प्रमोचनः । देवता—दूर्वाशाला)

[१०६]

आयने ते पुरायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिर्णाः ।

उत्तां वा तत्र जायतां हृदो वा पुण्डरीकरान् ॥ १ ॥

अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् ।

मध्ये हृदस्य नो गृहाः पराचीना मुतां कुधि ॥ २ ॥

हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परि न्ययामसि ।

शीतहृदा हि नो भ्रुवोग्निष्कणोतु भेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आयने परायणे) तेरे घरके आगे और पीछे (पुष्पिणीः
दूर्वाः रोहन्तु) फूलोंसे युक्त दूर्वा घास उगे । (तत्र वा उत्सः जायतां)
और वहाँ एक हौद हो, (वा पुण्डरीकवान् हृदः) अथवा वहाँ कमलों-
वाला तालाव बने ॥ १ ॥

(इदं अपां न्ययनं) यह जलोंका प्रवाहस्थान होवे, (समुद्रस्य निवे-
शनं) समुद्रके समीपका स्थान हो, (हृदस्य मध्ये नः गृहाः) तालावके
बीचमें हमारे घर हों, (मुख्याः पराचीना कृधि) घरके द्वार परस्पर
विरुद्ध दिशामें कर ॥ २ ॥

हे शाले ! (त्वा हिमस्य जरायुणा) तुझे शीतके आवरणसे (परि-
व्ययामसि) घेरते हैं । (नः शीतहृदाः भुवः) हमारे लिये शीतल जलवाले
तालाव बहुत हों, और हमारे लिये (अग्निः भेषजं कृणोतु) अग्नि शीत
निवारणका उपाय करे ॥ ३ ॥

भाचार्य— घरके आगे और पीछे दूर्वाका उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकार
के फूल उत्पन्न हों, वहाँ पानीका हौद हो, व कमलोंवाला तालाव
हो ॥ १ ॥

घरके पास जलके प्रवाह चलें, घरका स्थान समुद्रके किनारेपर हो,
अथवा तालावके मध्यमें हो, और घरके दरवाजे या खिडकियां आमने
सामने हों ॥ २ ॥

घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके हौद हों, और यदि सर्दी अधिक
हुई तो शीतनिवारण के लिये घरमें अग्नि जलानेका स्थान हो ॥ ३ ॥

घरके आसपासकी शोभा कैसी हो, यह इस सूक्तने उत्तम रीतिसे बताया है । घरके
चारों ओर बाग हो, कमलोंसे भरपूर तालाव हो, जलके नहर बहें, उद्यान उत्तम हो
और चारों ओर रमणीय शोभा बने । ऐसा सुरम्य घरके आसपासका स्थान होना
चाहिये । घरके द्वार और खिडकियां आमने सामने हों, जिससे घरमें शुद्ध वायु बिना
प्रतिबंध आजाय । घरमें अग्नि जलता रहे । शीत लगने पर घरके लोग अग्निके पास
जाकर शीतनिवारण का उपाय करें ।

पाठक देखें कि वेदने कैसे उत्तम उद्यानयुक्त घरकी कल्पना दी है । हरएकको अपना
घर जहाँतक हो सके वहाँतक उद्यान और जलसे युक्त करना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[१०७]

(ऋषिः— शन्तातिः । देवता—विश्वजित्)

विश्वजित् त्रायमाणाये मा परि देहि ।

त्रायमाणे द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ १ ॥

त्रायमाणे विश्वजिते मा परि देहि ।

विश्वजिद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥२॥

विश्वजित् कल्याण्ये मा परि देहि ।

कल्याणि द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥३॥

कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि ।

सर्वविद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ—हे (विश्वजित्) जगत् को जीतनेवाले ! (मा त्रायमाणाये परि देहि) मुझे रक्षा करनेवाली शक्ति के लिये दे । हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (नः द्विपात् चतुष्पात् च सर्वं रक्ष) हमारे द्विपाद और चतुष्पाद सप की रक्षा कर और (यत् य नः स्वं) जो अपना धन है उसकी भी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (मा विश्वजिते देहि) मुझे जगत्का विजय करनेवाले के पास दे । हे जगज्जेता ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पाद सप की रक्षा कर ॥ २ ॥

हे जगज्जेता ! (मा कल्याण्ये परिदेहि) मुझे कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर । हे कल्याणि ! मेरा धन और द्विपाद चतुष्पाद की रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे कल्याणि । (मा सर्वविदे परि देहि) मुझे सर्वज्ञके पास पहुंचा । हे सर्वज्ञ ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जगत् को जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षकके सुपुत्र रक्षणीय वस्तुमात्र को करे । यह रक्षक सपकी यथायोग्य रक्षा करे । रक्षक उन सप पदार्थोंको विश्वविजयी के पास देये । और वह विश्वविजयी सपकी योग्य रक्षा करे । यह सप रक्षा सपके कल्याण के लिये हो, अर्थात् सपकी

रक्षासे सबका पथायोग्य, उत्तम कल्याण हो । कल्याण होने का अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानीके पास रहें क्यों कि सब प्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होगा ॥ १-४ ॥

इस दृक्तसे यह बोध प्राप्त हो सकता है— (१) हरएकको अपने अन्दर रक्षा करनेकी शक्ति बढ़ानी चाहिये । (२) मैं विजय प्राप्त करूंगा ऐसी महत्त्वाकांक्षा धारण करना चाहिये । (३) सब को अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यत्न करना चाहिये और (४) ज्ञानीकी संगतिमें सबको लगना चाहिये ।

मेधा बुद्धि ।

[१०८]

(ऋषिः— शौनकः । देवता—मेधा)

त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरा गहि ।
 त्वं सूर्यस्य रुद्रिभिरिस्त्वं नो असि युज्ञिया ॥ १ ॥
 मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजुतामृषिपुताम् ।
 प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥ २ ॥
 यां मेधामभवो विदुर्यां मेधामसुरा विदुः ।
 ऋषयो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मर्या वैश्यामसि ॥ ३ ॥
 यामृषयो भूतकृतां मेधां मेधाविनां विदुः ।
 तथा मामद्य मेधयात्रे मेधाविने कृणु ॥ ४ ॥
 मेधां सायं मेधां प्रातमेधां मध्यन्दिनं परिं ।
 मेधां सूर्यस्य रुद्रिभिरिचसा वैश्यामहे ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (मेधे) मेधाबुद्धि ! (त्वं नः प्रथमा यज्ञिया असि) तू हमारे पास प्रथम स्थानमें पूजनीय है । तू (गोभिः अश्वेभिः आगहि) तू गौओं और घोड़ों अर्थात् सब घनोंके साथ हमारे पास आओ । तथा (त्वं सूर्यस्य रुद्रिभिरिः नः आगहि) तू सूर्यकिरणों के साथ हमारे पास आओ ॥१॥

(अहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं) मैं श्रेष्ठ ज्ञानियोंसे युक्त (ब्रह्मजुतां ऋषिपुतां)

ज्ञानियोंसे सेवित और ऋषियोंद्वारा प्रशंसित (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां) ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकार की गई (मेधां देवानां अयसे हुवे) मेधाबुद्धी की इंद्रियोंकी रक्षा के लिये प्रार्थना करता हूँ ॥ २ ॥

(ऋभवः यां मेधां विदुः) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, (असुराः यां मेधां विदुः) असु अर्थात् प्राणविद्यामें रमनेवाले जिस मेधाको जानते हैं, अथवा असुरोंमें जो बुद्धि है, (यां भद्रां मेधां ऋपयः विदुः) जिस कल्याणकारिणी बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां मधि आ वेशयामसि) वह बुद्धि मेरे अंदर प्रविष्ट करते हैं ॥ ३ ॥

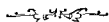
(भूतकृतः मेधाविनः ऋपयः) पदाधों को उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान् ऋषि (यां मेधां विदुः) जिस बुद्धिको जानते हैं, हे अग्ने ! (तथा मेधया) उस मेधाबुद्धिसे (अथ मां मेधाविनं कृणु) आज मुझे बुद्धिमान् कर ॥४॥

(मेधां सायं) बुद्धिको शामके समय, (मेधां प्रातः) बुद्धिको प्रातः-काल, (मेधां मध्यं दिनं परि) बुद्धिको मध्य दिनके समय (मेधां सूर्यस्य रश्मिभिः) बुद्धिको सूर्यकी किरणोंसे (वचसा आ वेशयामसि) और उत्तम वचनसे अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ— धारणावती बुद्धि सयसे अधिक पूज्य है यह सय प्रकारके धनके साथ हमें प्राप्त हो। यह धारणावती बुद्धि ज्ञानियोंमें रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी प्रशंसा हम करते हैं। कारीगर, ऋषि और असुर जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध हैं वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। बुद्धिमान् ऋषि जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। सवेरे, दोपहर, शामको तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सदबुद्धि प्राप्त हो और हमें सदुपदेश मिले ॥ १-५ ॥

यह सूक्त बुद्धिकी प्रशंसापर है। मेधाबुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है। लोग ऋषियोंका विशेष सन्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी और रहती है। ब्रह्मचारिण गुरुके सन्निध रहकर इस बुद्धीकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं। यह बुद्धि रहनेसे ही मनुष्य इह परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है।

कारीगर लोगोंमें एक प्रकारकी धारणाबुद्धि रहती है, असुरों में विश्वको जीतनेकी महत्वाकांक्षा रहती है, ऋषियोंमें बड़ी सत्वगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमें हमें प्राप्त हो । विशेष कर बुद्धिमान् ज्ञानी ऋषियोंमें जो विशाल बुद्धि थी वैसी बुद्धि हरएकको प्राप्त करना चाहिये । प्रातःकालसे सायंकाल तक अपने प्रयत्नसे यह बुद्धि अपने अंदर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । हरएक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान् हुआ तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकेगा ।

पिप्पली औषधि ।

[१०९]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—पिप्पली)

पिप्पली क्षिप्तभेषज्युः३ ततिविद्धभेषजी ।

ता देवाः समकल्पयन्त्रियं जीवित्वा अलम् ॥ १ ॥

पिप्पल्यः१ः समवदन्तायतीर्जननादधि ।

यं जीवमश्रवामहै न स रिप्याति पूरुपः ॥ २ ॥

असुरास्त्वा न्यखिनन् देवास्त्वोदवपन् पुनः ।

वातीकृतस्य भेषजीमर्थी क्षिप्तस्य भेषजीम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पिप्पली क्षिप्तभेषजी) पिप्पली औषधि उन्माद रोगकी औषधि है, (उत अतिविद्धभेषजी) और महादुःखाधिकी औषधि है, (देवाः तां समकल्पयन्) देवोंने उसको समर्थ बनाया है कि (इयं जीवित्वा अलं) यह औषधि जीवनके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

(जमनात् अधि आयतीः) जन्मसे आती हुई (पिप्पल्यः समवदन्त) पिप्पली औषधियां बोलती हैं कि, हमको (यं जीवं अश्रवामहै) जिस जीवकी खिलाया जावे (सः पुरुषः न रिप्याति) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २ ॥

तु (वातीकृतस्य भेषजीं) वात रोगकी औषधि (अधो क्षिप्तस्य भेषजीं) और उन्माद रोगकी औषधि है, उस तुल्यको (असुराः त्वा न्यखिनन्)

असुरोंने पहिले खोदा था, और (पुनः देवाः त्वा उद्वपन्) फिर देवोंने लगाया था ।

मावार्ध-पिप्पली औषधी उन्माद और चात अथवा महाव्याधिकी औषधी है । यह एक ही औषधि आरोग्य और दीर्घायु के लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

जो रोभी पिप्पली का सेवन करता है वह रोगसे दुःखी नहीं होता, यह इस औषधिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥

इस चातरोग और उन्मादरोग की औषधीका पता पहिले असुरोंको लगा, इसलिये इन्होंने हमको भूमिसे उखाड़ा और पश्चात् देवोंने इसको विशेषरूपसे बढ़ाया ॥ ३ ॥

पिप्पली औषधि ।

पिप्पली औषधि अकेली ही मनुष्यके आरोग्य के लिये पर्याप्त है, इतना निश्चयपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्रमें है । जो पिप्पली का सेवन करता है वह रोगी नहीं होता यह बात द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कही है । इस विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

ज्वरघ्नी घृष्ट्या तिक्तोष्णा कटुतिक्ता दीपनी माग्तश्वासकास-
श्लेष्मक्षयघ्नी च । रा० नि० ५० ६

मधुना सा मेदोघृद्धिकफश्वासकासज्वरघ्नी मेधाग्निघृद्धिकरी च ।
गुडेन सा जीर्णज्वराग्निमान्यहरी च । तत्र भागैकं पिप्पलया भाग-
द्वयं च गुडस्येति । भा० प्र० १

“ पिप्पली ज्वरनाशक, वीर्यवर्धक है । मेद-कफ-श्वास-खासी-ज्वर इनका नाश करती है; बुद्धि और भूख को बढ़ाती है । शहदके साथ मक्षण करनेसे मेद, कफ, धाम, खासी और ज्वर दूर करती है, बुद्धि और पाचनशक्ति बढ़ाती है । गुडके साथ मक्षण करनेसे जीर्णज्वर और अग्निमान्य दूर करती है । पिप्पली एक भाग और गुड दो भाग लेना चाहिये । ”

इससे पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना लाभ हो सकता है और देखिये—

(१) पिप्पली रसायन— बुद्धिवर्धक है । इसविषयमें चरकका कथन है—

तिस्त्रास्त्रिस्तु पूर्वाह्निं भुक्त्वाग्ने भोजनस्य च ।

पिप्पल्यः किंशुकक्षारभाविता चृतभर्जिता ।

प्रयोज्या मधुसर्पिभ्यां रसायणगुणैपिणा ॥ चरक चि० १

“ घीमें भुनी और पलाश के क्षारसे मिश्रित पिप्पलियां शहद और घीके साथ मिलाकर सधेरे तीन और भोजनके पश्चात् तीन खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता है । ” यह रसायन बुद्धिवर्धक है । कमजोर बुद्धिवाले वैद्यकी अनुपत्तीके साथ इसका प्रयोग करें ।

(२) वर्धमानपिप्पलीरसायन— पहिले दिन दस पिप्पली दूधमें कपाय करके सेवन करना, दूसरे दिन बीस, तीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पश्चात् दस के अनुपातसे न्यून करके बीस दिन तक सेवन करना । पाटिक चावल दूधके साथ खाना, और जितना पचन हो उतना दूध पीना और घी भी खाना । यह उत्तम मात्रा है, जो अशक्त हैं वे छः या तीन के अनुपातसे भी सेवन कर सकते हैं । इसके गुण बहुत हैं । मनुष्य सुदृढांग बन सकता है । परन्तु ये सब प्रयोग उत्तम वैद्यकी अनुकूलतामें ही करना चाहिये । अन्यथा हानि की संभावना रहेगी ।

नवजात बालक ।

[११०]

ऋषिः—अथर्व । देवता—ऋषिः ।

प्रत्नो हि कभीड्यो अघ्वरेषु सनाच्च होता नव्यथ सस्ति ।

स्वां चाग्ने तन्व्यं पिप्रार्यश्वास्मभ्यं च सौर्भगमा यजस्व ॥ १ ॥

ज्येष्ठध्यां जातो विचृतोर्धमस्य मूलवर्हणात् परि पाद्येनम् ।

अत्येनं नेपद् दुरितान् विश्वा दीर्घायुस्वायं श्रुतशारदाय ॥ २ ॥

व्याघ्रेह्वथजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः ।

स मा वधीत् पितरं वर्षमानो मा मातरं प्र मिनीज्जनित्रीम् ॥३॥

अर्थ—तू (प्रतनः हि अघ्वरेषु कं ईद्व्यः) पुरातन और यज्ञोंमें सुव्यसे स्तुती करने योग्य (सनात् च होता) सनातन कालसे दाता और (नव्यः च

सत्सि) नवीन जैसा सर्वत्र विद्यमान है । हे अग्ने ? तू (स्वां तन्वं अस्मभ्यं पिप्रायस्व) अपने शरीर रूपी इस ब्रह्माण्डको हमें पूर्णरूपसे दे । और (सौभगं आ यजस्य) उत्तम सौभग्य प्रदान कर ॥ १ ॥

(ज्येष्ठ-घ्न्यां जातः) ज्येष्ठ का नाश करनेवाली में यह उत्पन्न हुआ है । (वि-चृतोः यमस्य मूलपरहणात् एनं परि पाहि) विशेष हिंसक यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । (विश्वा दुरितानि एनं अति नेपत्) सय दुःखोंसे इसे पार कर और (दीर्घायुत्याय शतशारदाय) सौवर्षकी दीर्घायु के लिये इसको पहुंचाओ ॥ २ ॥

(व्याघ्रे अहि) क्रूर दिनमें (वीरा अजनिष्ट) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ है, (नक्षत्र-जाः जायमानः सुवीराः) योग्य नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह उत्तम वीर है । (सः वर्धमानः पितरं मा वर्धीत्) वह बढ़ता हुआ पिताको न मारे, (जनित्रीं मातरं च मा प्रमिनीत्) उत्पादक माताको भी दुःख न दे ॥ ३ ॥

भावार्थ— ईश्वर पुरातन, पूजनीय, सुख देनेवाला, और नवीन जैसा सर्वत्र वर्तमान है । यह जगत् उसका शरीर है, यह हमें उससे सुख प्रदान करता है । और ऐश्वर्य भी देता है ॥ १ ॥

जिस स्त्रीका पहिला संतान मरता है उस स्त्रीका यह पुत्र है, मानो यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाल छेदनके समयसे ही इसकी रक्षा करो, इसके सय कष्ट दूर हों और यह दीर्घायु हो ॥ २ ॥

किसी अनिष्ट समयमें भी यह लड़का उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद उत्तम वीर पने, और बढ़ता हुआ अपने माता पिताको कोई क्लेश न पहुंचावे ॥ ३ ॥

[यह सूक्त थोडासा क्लिष्ट है । इसके सत्य अर्थकी खोज विशेष करनी चाहिये । अर्थात् इसके ठीक अर्थका निश्चय नहीं हुआ है ।]

मुक्तिका अधिकारी ।

[१११]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—अग्निः)

इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्ययं यो वृद्धः सुयतो लालपीति ।

अतोर्धि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोसति ॥ १ ॥

अग्निष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्युतम् ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यथानुन्मदितोसति ॥ २ ॥

देवेनसादुन्मदितमुन्मत्तं राक्षसपरि ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोसति ॥ ३ ॥

पुनस्त्वा अप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः ।

पुनस्त्वा दुर्विष्वे देवा यथानुन्मदितोसति ॥ ४ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (यः वृद्धः सुयतः लालपीति) जो वृद्ध मनुष्य उत्तम वृद्ध होनेके कारण बहुतसा आक्रोश करता है, (मे इमं पुरुषं मुमुग्ध्ययं) मेरे इस पुरुष को मुक्त कर । (यदा) जब मनुष्य (अनुन्मदितः असति) उन्मादरहित होता है (अतः ते भागधेयं अधि कृणवत्) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १ ॥

(अग्निः ते निशमयतु) तेजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे (यदि ते मनः उद्युतं) यदि तेरा मन उखड गया है । (यथा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा, (भेषजं विद्वान् कृणोमि) वैसा औषध जानता हुआ मैं वैसा करता हूँ ॥ २ ॥

(देव-एनसात् उन्मदितं) देव संबंधी पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्तं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोमि) मैं जानता हुआ औषध करता हूँ (यदा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा ॥ ३ ॥

(अप्सरसः त्वा पुनः दुः) अप्सरोंने तुझे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः, भगः पुनः) इन्द्र और भग ने तुम्हें पुनः दिया है । (विश्वे देवाः त्वा पुनः अदुः) विश्वे देवोंने तुझे फिर दिया है, (यथा अनुन्मदितः असति)

जिससे तू उन्मादरहित हुआ है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो बद्ध है और बंधमुक्त होनेके लिये आक्रोश करता है, उसकी मुक्तता होती है। जो उन्मत्त नहीं बनता उसका भाग्य उदय होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा। जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो सकता है ॥ २ ॥

दैवी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, उनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जा सकता है ॥ ३ ॥

अप्सरा, इन्द्र, भग और सब इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ है। अर्थात् इसका उन्माद दूर हुआ है ॥ ४ ॥

मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य बद्ध होनेकी अवस्थामें बद्धतासे त्रस्त हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तडपता है, आक्रोश करता है और बद्धतासे पूर्ण असमाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधिकारी है, देखिये—

यः सुघतः बद्धः लालपीति, इमं पुरुषं मुमुग्धि ॥ (मं० १)

“ जो उत्तम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, उस पुरुषको मुक्त कर ” जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होगी। क्योंकि वे जन्मसे ही गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी सुदृढ होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं। ऐसे लोग तो सदा गुलामीमें रहेंगे ही। गुलामीसे मुक्त वे होंगे कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते और मुक्त होने के लिये तडपते हैं और गुलामीसे छूट जानेके लिये महाआक्रोश करते हैं। ‘ मैं गुलामीसे संतुष्ट हूँ, मैं इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवो ! मुझे बन्धन तोड़नेमें सहाता देओ, मैं मर जाऊंगा परंतु इतःपर गुलामीमें नहीं रहूंगा ’ इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है। इस प्रकार आक्रोश करतीं हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमादरहित होकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मंत्रका उपदेश देखिये—

यदा अनुन्मदितः असति, अतः भागधेयं अधि कृणवत् ॥ (मं० १)

“ जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात् उसका देव उदय होता है ” अर्थात् केवल

गुलामी के विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ मनुष्य यदि पागल बनेगा और अयोग्य वर्तन करेगा, तो उससे उसका लाभ नहीं होगा । वह उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रत्युत दक्ष और योग्य दिशासे स्वकर्तव्यतत्पर होना चाहिये, तभी उसका माग्य उदय की प्राप्त होता है । बंधसे मुक्त होनेकी आतुरता, मनके भाव स्पष्टशब्दोंमें व्यक्त करनेका धैर्य, दक्षतासे स्वकर्तव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात् उसका माग्य उदय होने लगता है ।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोंसे मुक्ति हो, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं ।

मन उखड़ जानेपर ।

मुक्तिका पथ बड़ा कठीण है, किसीसमय सिद्धि मिलती है और किसी समय उलटी हानी भी होती है । हानिके समय मन उखड़ जाता है, उदास होता है, किंकर्तव्यता-मूढ होता है, उस समय—

यदि ते मनः उच्युतं, अग्निः निशमयतु । (मं० २)

“ यदि तेरा मन उखड़ गया हो, तो तेजस्वी देव तुझे शान्ति देवे । ” उस समय मुक्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभु की प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना भी दुःखी हुआ हो प्रभुकी शरणमें जानेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी । अतः मुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी शरण लें, अथवा कभी उदासीनता न आजाय इस लिये प्रतिदिन उसकी भक्ति करें । इससे मन शान्त रहेगा, प्रमाद नहीं होंगे और उन्नतिका मार्ग सीधा खुला होगा ।

पापके दो भेद ।

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप और दूसरे राक्षसों के कारण होनेवाले पाप । पृथ्वी, आप, तेज, वायु, औषधि आदि अनेक देवताएँ हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य करते हैं, भूमिका अपहरण, जलका विगाड करना, वायुको दोषी बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबंधमें पाप हैं । इन पापोंसे दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं । दंभ, दर्प, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है । ये दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचावे, यह आदेश देने के लिये निम्नलिखित मंत्रभाग है—

देव-एनसात् उन्मदितं, रक्षसस्पारि उन्मत्तम् ।

भेषजं कृणोमि यदा अनुन्मदितः असति ॥ (मं० ३)

“ देवताओंके संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्षसों के पापसे जो दोष हुआ है, उनको दूर करनेके लिये मैं उपाय करता हूं, जिससे तू उन्मादरहित होगा । ” इस मंत्रका भाव अथ पाठकोंके ध्यानमें आगया होगा । ये दो प्रकारके दोष दूर होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर हो सकते हैं, तथा मुक्तिभी उसको मिल सकती है ।

अन्तिम मंत्रका भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार निर्दोष होता है, उसको सय देवगण सहायता करते हैं और वह प्रमादरहित होता है ।

यह सूक्त कुछ क्लिष्टसा है, तथापि इस दर्शापी हुई रीतिसे विचार करनेपर यह सूक्त कुछ अंशमें सुबोध हो सकता है ॥

पाशोन्ने मुक्तता ।

[११२]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता-अग्निः ।)

मा ज्येष्ठं वधीदयमग्र एषां मूल्यवर्हणात् परिं पात्वेनम् ।

स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् तुभ्यं देवा अनुं जानन्तु विश्वे ॥ १ ॥

उन्मुञ्च पाशांस्त्वमग्र एषां त्रयस्त्रिभिरुत्सिता येभिरासन् ।

स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान् ॥ २ ॥

येभिः पाशैः परिविचो विश्वोद्भेदं अङ्ग आपितु उत्सितवथ ।

वि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति भूणामि पूषन् दुरितानि मृक्षन् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अग्ने (अयं ज्येष्ठं मा वधीत्) यह षडे भाईका वध न कर । (एषां मूल्यवर्हणात् एनं परिपाहि) इनके मूल्यविच्छेदसे इसकी रक्षा कर । (सः प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकटने-वाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (विश्वे देवाः तुभ्यं अनुजानन्तु) सय देव तुझे अनुमति देयें ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं पाशान् उन्मुञ्च) तू पाशोंको ग्योल (येभिः त्रिभिः
 एपां त्रयः उत्सिताः आसन्) जिन तीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पडे हैं ।
 (सः प्रजानन्) वह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़ने-
 वाले रोगादिके पाशोंको ग्योल दे । (पितापुत्रौ मातरं सर्वान् मुञ्च) पिता
 पुत्र और माता इन सबको छोड दे ॥ २ ॥

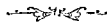
(येभिः पाशैः परिवित्तः विषद्वाः) जिन पाशोंसे जेठे भाईके पूर्व वि-
 वाह करनेवाला बांधा गया है, (अंगे अंगे आपर्षितः उत्सितः च) हरएक
 अंगमें जकड़ा और बांधा है, (ते विमुञ्चन्तां) वे तेरे पाश खुल जायं
 (हि विमुचः सन्ति) क्योंकि वे खुले हुए हैं । हे (पूषन्) पोपक देव !
 (भ्रूणानि दुरितानि मृक्ष्व) गर्भघात करनेवाली अंदर विद्यमान पाप
 दूर कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— छोटा भाई बडे भाईके नाशके लिये प्रवृत्त न होवे, किसीका
 मूल उच्छिन्न न होवे । रोग जडसे दूर हों और सब देवतोंकी अनु-
 कूलता होवे ॥ १ ॥

सब बंधन करनेवाले पाश तोड दे । तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गये
 हैं । रोग जडसे दूर हों और माता पिता और पुत्र कष्टोंसे बचें ॥ २ ॥

जिन कमजोरियोंके कारण बडे भाईके पूर्वही छोटा भाई शादी करता
 है, वे लोभके पाश हरएक अवयवमें बांधे हैं । वे पाश खुले हों और
 गर्भघात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥

युक्त ११० के सदृश यह युक्त है अतः उसके साथ पाठक इस युक्तका विचार करें ।
 गृह सुख बढ़ानेके उत्तम आदेश इस युक्तमें हैं ।

ज्ञानसे पापको दूर करना ।

[११३]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—पूषा)

त्रिते देवा अमृतैतदेनस्त्रितं गंनन्मनुष्येषु ममृजे ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां तं देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १ ॥

मरीचीधूमान् प्र शिशार्तुं पाप्मन्नुदारान् मञ्छोत वा नीहारान् ।

नदीनां फेनां अनु तान् वि नश्य भ्रूणमि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥ २ ॥

द्वादशधा निहितं त्रितस्वार्पमृष्टं मनुष्यैः नृसानि ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां तं देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥

॥ इति एकादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (देवाः एतन् एना अत्रिते अमृतजत) देवोंमें—इन्द्रियोंमें—यह पाप त्रितमें—मनमें—रखा और उसने (एतन् मनुष्येषु ममृजे) यह मनुष्योंमें रखा है (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) उससे यदि तुझे गठिया आदि रोगने पकड रखा हो, तो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरी उभ पीडाको ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १ ॥

हे (पाप्मन्) हे पापी ! (मरीचीः धूमान् प्रविश) सूर्यकिरणोंमें या धूपमें घुस जा अथवा (उदारान् अनु गच्छ) ऊपर आये भापमें अनुकूल तासे जा, (उत वा नीहारान्) अथवा कुहरमें लीन हो । (नदीनां तान् फेनान् अनुविनश्य) नदीके उन फेनोंमें छिप जा, हे पूषा ! (भ्रूणमि दुरि- तानि मृक्ष्व) गर्भघातकीमें पापोंको रख ॥ २ ॥

(त्रितस्य अपमृष्टं द्वादशधा निहितं) त्रितका थोपा हुआ पाप बारह प्रकारसे रखा है । यह (मनुष्य-एनसानि) मनुष्यके पाप हैं । (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) उससे यदि तुझे गठिया आदि रोगने पकडा हो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरे उस रोगको ज्ञानके द्वारा नष्ट करें ॥ ३ ॥

भावार्थ— इन्द्रियोंका किया पाप मनमें इकट्ठा होता है और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें व्यक्त होता है । यदि इससे विविध रोग हुए तब ज्ञानसे उसको दूर किया जा सकता है ॥ १ ॥

सूर्यकिरण, अन्धेरा, कुहरा अथवा दूसरे स्थान कहांभी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता । उसका जितना पाप होता है उतना सय गर्भघातकीमें रहता है ॥ २ ॥

मनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है वह मनुष्योंमें रहता है । उससे विविध रोग होते हैं जो ज्ञानपूर्वक उपाय करनेसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रियोंद्वारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्काररूपसे मनमें जमा होते हैं । उन पापोंका परिणाम मनुष्यशरीरमें रोगोंके रूपमें दिखाई देता है । ये पाप कभी छिपाये नहीं जाते । सबसे अधिक पाप गर्भका घात करनेसे होता है । इनसे पापोंको दूर करना हो तो ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिये । क्यों कि ज्ञानसे ही सब पाप दूर होते हैं ।

यज्ञका सत्य फल ।

[११४]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—विश्वेदेवाः)

यद् देवा देवहेडनं देवासश्चक्रुमा वयम् ।

आदित्यास्तस्मान्ना यूयमृतस्यर्तेन मुञ्चत ॥ १ ॥

ऋतस्यर्तेनादित्या यज्ञेना मुञ्चतेह नः ।

यज्ञं यद् यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ २ ॥

मेदस्वता यजमानाः सुचाज्यानि जुह्वतः ।

अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवासः) देवो ! (वयं देवासः यत् देवहेडनं चक्रुम) हम स्वर्ग देवी शक्तिमें युक्त होते हुए भी जो देवोंका अनादर करते हैं, हे (आदित्याः) आदित्यो ! (यूयं तस्मात् नः ऋतस्य ऋतेन मुञ्चत) तुम सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा लुडार्थो ॥ १ ॥

हे (आदित्याः) आदित्यो ! हे (यज्ञेनाः) यज्ञको ! हे (यज्ञवाहसः) यज्ञ चलानेवालों ! (यद् यज्ञं शिक्षन्तः न उपशेकिम) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत् न कर सकें (नः ऋतस्य ऋतेन इह मुञ्चत) हमें यज्ञके सत्यद्वारा यहां मुक्त करो ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सब देवो ! (वः शिक्षन्तः अकामाः न उपशेकिम) आप से शिक्षा प्राप्त करते हुए हम विफल होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी (मेदस्वता सुचा आज्यानि जुह्वतः) घृतयुक्त चमस से घीका हवन करते हुए हम (यजमानाः) यजमान तो हो जावें ॥ ३ ॥

भावार्थ— देवोंके संपन्धमें जो तिरस्कार कभी कभी हमसे होता हो, तो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फल के द्वारा मुक्त हों ॥ १ ॥

हम अपनी ओरसे सांग यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उसमें जो चूटी होती हो तो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलद्वारा मुक्त हों ॥ २ ॥

हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उसका निवारण यज्ञमें जो घृतकी आहुतियां हम देते हैं उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्ता बनें ॥ २ ॥

मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक दोष उससे होते हैं, सत्ययज्ञसे ही वे दोष दूर हो सकते हैं । यज्ञ करनेका भाव यह है कि जनताकी मलाई के लिये आत्मसमर्पण करना । यह यज्ञ सब दोषोंको दूर कर सकता है ।

पापसे वचना ।

[११५]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—विश्वेदेवाः)

यद् विद्वांसो यदविद्वांसु एनांसि चकृमा वयम् ।

यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोपसः ॥ १ ॥

यदि जाग्रद् यदि स्वपन्नेन एनस्योकरम् ।

भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम् ॥ २ ॥

द्रुपदादिव मुमुक्षानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव ।

पूतं पवित्रेणैवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मेनसः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् विद्वांसः यद् अविद्वांसः) जब जानते हुए अथवा न जानते हुए (वयं एनांसि चकृम) हम पाप करें, हे (विश्वेदेवाः) सप देवो ! (यूयं सजोपसः तस्मात् नः मुञ्चत) आप एक मतसे उस पापसे हमें मुक्त कराओ ॥ १ ॥

(यदि जाग्रत् यदि स्वपन्) यदि जागते हुए अथवा सोते हुए (एनस्यः एनः अकरं) मैं पापी होकर भी पाप करूं, तो (द्रुपद्वात् इव) खूटेसे

पशुको जैसा छोटकर मुक्त करते हैं उस प्रकार (भूतं भन्ध्यं च तस्मात्
मा मुञ्चतां) भूत अथवा भविष्य कालका जो पाप है उससे मुझे
छुडाओ ॥ १ ॥

(द्रुपदाद् इव मुमुचानः) जिस प्रकार पशु बंधनस्तंभसे मुक्त होता
है अथवा (मलात् स्वित्नाः स्नात्वा इव) जैसा मलसे स्नानके बाद मुक्त
होता है (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) अथवा जैसे छाननीसे घी पवित्र
होता है, उस प्रकार (विश्वे मा एनसाः शुम्भन्तु) सब मुझे पापसे पवित्र
करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—जानते हुए अथवा न जानते हुए जो पाप हमसे होगा, उससे
छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ १ ॥

जागते समय अथवा सोते समय जो पाप मुझसे होगा, वह भूत
कालका हो अथवा वर्तमान कालका हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना
चाहिये ॥ २ ॥

जैसा स्तंभसे पशु छुटजाता है, शरीरसे स्नानकेद्वारा मल दूर होता
है और जैसा छाननेसे घृत पवित्र बनता है, उस प्रकार मैं निर्दोष हो
जाऊंगा ॥ ३ ॥

निष्पाप बननेके तीन प्रकार ।

शुद्ध होनेके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बहिःशुद्धि और संबंधशुद्धि । इसके तीन
उदाहरण तृतीय मंत्रमें दिये हैं देखिये—

१ अन्तःशुद्धि— (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) छाननीसे जिस प्रकार घी
शुद्ध होता है । घी छानते हैं, उससे घीके अंदर के मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्य
के अन्तःकरणके मल दूर करने चाहिये । यह अन्तःशुद्धि है ।

२ बहिःशुद्धि— (मलात् स्नात्वा स्वित्ना इव) जैसे शरीरपर लगे हुए मलसे
स्नान करनेसे शुद्धता होती है । यह बहिःशुद्धि है । मल शरीरपर बाहरसे लगता है
उस प्रकार बाह्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी होती है ।

३ संबंधशुद्धि— (द्रुपदाद् मुमुचानः इव) स्तंभके बंधनसे जैसे पशुको छुडाते
हैं अथवा वृक्षसे फल परिपक होनेसे जिस प्रकार वह वृक्षसे छूट जाता है । उस प्रकार
संबन्ध के लोमसे मुक्त होना । यह संबंधशुद्धि है ।

इस प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन भेद हैं । मनुष्यको भी जो निर्दोषता प्राप्त करनी है, वह इन तीनों प्रकारकी है । मनुष्य अपने सवधोंको शुद्ध करे और पापी संवधोंको दूर करे, अपनी राद्य शुद्धता करे और उसके लिये अपना रहना सहना पवित्र रखे, तथा अपनी अन्त शुद्धी करे और उसके लिये अपने विचारोंको पवित्र करे । इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध होता है ।

मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ पाप करता है । इन सब पापोंसे मुक्तता प्राप्त करनी चाहिये । परमेश्वरकी कृपा, ज्ञानियोंका सत्संग और आत्मशुद्धि का प्रयत्न करनेसे पापसे छुटना संभव है ।

यह सूक्त विशेष महत्त्वका है । पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकारसे शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें ।

अन्नभाग ।

[११६]

(ऋषिः- जाटिकायनः । देवता-विवस्वान्)

यद् याम चक्रुर्निखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया ।
 वैवस्वते राजनि तज्जुहोम्यथ यज्ञिय मधुमदस्तु नोन्नम् ॥ १ ॥
 वैवस्वतः कृणवद् भागधेयं मधुभागो मधुना स सृजाति ।
 मातुर्यदेन इषित न आगन् यद् वा पितापराद्धो जिहीडे ॥ २ ॥
 यदीद मातुर्यदि वा पितुर्नः परि भ्रातुः पुत्राञ्चेतसु एन आगन् ।
 यावन्तो अस्मान् पितरः सचन्ते तेषां सवपा शिवो अस्तु मन्थुः ॥ ३ ॥

अर्थ— (अग्रे कार्षीवणाः निखनन्तः) पहिले कृषी करनेवाले लोग भूमिको नोदते हुए (विद्यया अन्नविदः न) ज्ञानसे अन्न प्राप्त करनेवालों के समान (यद् याम चक्रुः) जो नियम करते रहे, (तत् वैवस्वते राजनि जुहोमि) उनको वैवस्वत अर्थात् वसानेवाले राजा में समर्पित करता हूँ । (अथ नः यज्ञियं अन्न मधुमत् अस्तु) अब हमारा यजनीय अन्न मधुर होवे ॥ १ ॥

(वैवस्वत भागधेय कृणवत्) सयको वसानेवाला राजा सयको अन्नका

विभाग करे, (मधुभागः मधुना सं सृजाति) अन्नका मधुर भाग और मीठेके साथ युक्त करता है। (मातुः इषितं यत् एनः नः आगन्) मातासे प्रेरित हुआ जो पाप हमारे पास आगया है, (यत् वा अपराद्धः पिता जिहीते) अथवा जो हमारे अपराधसे पिताके क्रोधसे हुआ है ॥ २ ॥

(यदि मातुः यदि वा पितुः) यदि मातासे और पितासे (भ्रातुः पुत्रा १) भाईसे और पुत्रसे (इदं एनः नः चेतसः परि आगन्) यह पाप हमारे चित्तके पास आगया है, (यावन्तः पितरः अस्मान् सचन्ते) जितने पितर हमसे संबंधित होते हैं, (तेषां सर्वेषां मन्थुः शिवः अस्तु) उन सबका क्रोध हमारे लिये कल्याणकारी होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—प्रारंभमें खेती करनेवाले किसानोंने जो नियम बनाये, वेही राजा के पास संमत हुए, उनके पालनसे सबको अन्न मीठा लगने लगा और यज्ञके लिये भी समर्पित होने लगा ॥ १ ॥

राजाने भूमिसे उत्पन्न हुए अन्नका योग्य भाग बनाया, उसको अधिक मधुर मानकर लोग सेवन करते हैं। उसी प्रकार मातासे और पितासे भी हमारे पास अन्नभाग आता है, उसका भी हम वैसाही सेवन किया करें ॥२॥

माता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पास जो भाग आता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ हो, तो वह हमारे कल्याणके लिये ही होवे ॥ ३ ॥

प्रजाकी संमति ।

खेती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसंमतिसे आपसके वर्तव्य के नियम करें, सब प्रजाने एकमतसे बनाये नियम राजा माने और उसके अनुसार राज्यशासन करे। ऐसा करनेसे राजा और प्रजाका उत्तम कल्याण होगा और सबको अन्नका स्वाद अधिक मिलेगा। राजा अन्नका योग्य भाग करके सबसे लेवे और प्रजामें भी योग्य भाग बांट देवे। जो जिनको प्राप्त हो उसमें वह संतुष्ट रहकर उसका भाग आनंदके साथ करे और कोई किसी दूसरे के भागका अन्यायसे हरण न करे। मातापिता आदिका जो दायभाग आता है उसी प्रकार उनका क्रोध भी आया, तबभी उससे संतानका कभी अहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उससे संतान का हित ही होगा ॥

ऋणरहित होना ।

[११७]

(ऋषिः- कौशिकः । देवता-अग्निः)

अपमित्यमप्रतीत्तं यदस्मि यमस्य येन वलिना चरामि ।

इदं तदग्ने अनुणो भवामि त्वं पाशान् विचूर्त वेत्थ सर्वान् ॥ १ ॥

इहैव सन्तः प्रीतिं दन्न एनज्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत् ।

अपमित्यं धान्यं यज्जघसाहमिदं तदग्ने अनुणो भवामि ॥ २ ॥

अनुणा अस्मिन्ननुणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनुणाः स्याम ।

ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनुणा आ क्षियेम ॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् अपमित्यं अप्रतीत्तं अस्मि) जो वापस करने योग्य परंतु वापस न करनेके कारण मैं ऋणी रहा हूं, और (यमस्य येन वलिना चरामि) नियन्ताके वशमें जिस ऋणके बलसे पहुंचा हूं, हे अग्ने ! (इदं तत् अन्वणः भवामि) अथ मैं उस ऋणको चुकाकर ऋणरहित हो जाऊंगा, (त्वं सर्वान् विचूर्तान् पाशान् वेत्थ) तू सय ऋणके खुले हुए पाशोंको जानता है ॥ १ ॥

(इहैव सन्तः एनत् प्रीतिं दन्न) यहाँही रहते हुए इस ऋणको चुका देते हैं, (जीवाः जीवेभ्यः एनत् निहरामः) इसी जीवनमें अन्य जीवोंक इस ऋणको हम निःशेष करते हैं। (यत् धान्यं अपमित्य अहं जघस) जो धान्य उधार लेकर खाया है, हे अग्ने ! (इदं तत् अन्वणः भवामि) यह वह है और इस रीतिसे मैं ऋणरहित होता हूं ॥ २ ॥

(अस्मिन् लोके अनुणाः) इस लोकमें हम ऋणरहित हो जाय, (परस्मिन् अनुणाः) परलोकमें ऋणरहित हो जाय, और (तृतीये लोके अनुणाः स्याम) तृतीय लोकमें भी हम ऋणरहित हो जाय; (ये देवयानाः पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान और पितृयान के लोक हैं, (सर्वान् पथः अनुणाः आक्षियेम) इन सय मार्गोंमें हम ऋणरहित होकर रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो कर्जा लिया होता है वह समग्रपर वापस करना चाहिये । यदि वापस न किया तो ऋण लेनेवाला द्रोपी होता है । इस द्रोपसे मुक्त होनेके लिये शीघ्र ऋणमुक्त होनेका यत्न करना चाहिये । सब अपने पाश तोड़ कर पहिले ऋणमुक्त होना योग्य है ॥ १ ॥

इस संसारमें जीवित रहनेतक ही अपने कर्जासे मुक्त होना चाहिये, अर्थात् स्वयं किया हुआ कर्जा अपने बाल बच्चोंके लिये छोड़ना उचित नहीं । धान्य का कर्जा हो अथवा धन आदिका हो उसको शीघ्र वापस करना चाहिये ॥ २ ॥

इस लोकका ऋण दूर करना चाहिये, परलोक के ऋणसे मुक्त होना चाहिये, और अन्य ऋणोंसे भी मुक्त होना चाहिये । देवयान और पितृ-याण के सब स्थानोंमें ऋणरहित होना योग्य है ॥ ३ ॥

* * *

मनुष्यको सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होना चाहिये । ऋणी रहकर मरना योग्य नहीं है । यह शक्त सुबोध है, इस लिये अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

[११८]

(ऋषिः—कौशिकः । देवता—अग्निः)

यद्भस्ताभ्यां चक्रुम किल्विपाण्यक्षाणां गत्नुमृषं लिप्समानाः ।
 उग्रंपश्ये उग्रजितौ तद्वाप्सरसावनुं दत्तामृणं नः ॥ १ ॥
 उग्रंपश्ये राष्ट्रभूत किल्विपाणि यदक्षवृत्तमनुं दत्तं न एतत् ।
 ऋणाज्ञो नर्णमेत्सीमानो यमस्य लोके अधिरञ्जुरार्यत् ॥ २ ॥
 यस्मां ऋणं यस्य जायामुपैमि यं याचमानो अम्भैमि देवाः ।
 ते वाचं वादिपुर्मोक्षरां मदेवपत्नी अप्सरसावर्धातम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(अक्षाणां गत्नुं उप लिप्समानाः) जुएके स्थान के प्रति जाने की इच्छा करनेवाले हम (यत् भस्ताभ्यां किल्विपाणि चक्रुम) जो हाथोंसे अनेक पाप करते हैं । (तत् वः ऋणं अथ) वह हमारा ऋण आज (उग्रंपश्ये उग्रजितौ अप्सरसौ अनुदत्तां) उग्रतासे देवनेवाली और उग्रतासे जीतनेवाली दोनों अप्सराएं हमसे दिलाचें ॥ १ ॥

हे (उग्रपदमे राष्ट्रभृत्) उग्रतासे देखनेवाली और हे राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाली ! (यत् अक्षवृत्तं) जो जुएवाजीका पाप है और जो (किल्बिपाणि) अन्य पाप हैं, (नः एतत् अनु दत्तं) हमसे यह सब बदला दिया हुआ है । (ऋणात् ऋणं न एत्समानः) ऋणीसे ऋणको वापस न प्राप्त करनेपर ऋण देनेवाला (अधिरज्जुः यमस्य लोके नः आयत्) रस्सी लेकर यमके लोकमें हमारे पास आवेगा ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवों ! (यस्मै ऋणं) जिसको ऋण वापस करना है, (यस्य जायां उपैमि) जिसकी स्त्रीके पास सहाय्य याचनार्थ जाता हूँ, तथा (यं याचमानः अभ्येमि) जिसके पास याचना करता हुआ पहुँचता हूँ, (ते मत् उत्तरां वाचं मा वादिषुः) वे मुझसे अधिक कठोर भाषण न करें । हे (देवपत्नी अप्सरसौ) देवपत्नी अप्सराओ ! (अधीतं) स्मरण रग्वे यह मेरी प्रार्थना ॥ ३ ॥

भावार्थ— जुएके स्थानपर जाकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र जो पाप होता है, उसी प्रकार जो हम ऋण करते हैं, उस सबको दूर करना चाहिये ॥ १ ॥

जुएका पाप, अन्य पाप और ऋण यदि दूर न किया तो हमें पंघनमें जाना पड़ेगा ॥ २ ॥

जिससे ऋण लिया है अथवा जिससे कुछ याचना की है वह हमें दुरुत्तर न बोले, ऐसी व्यवस्था करना चाहिये ॥ ३ ॥

[ये मंत्र कुछ अंशमें संदिग्ध हैं, इसलिये इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना असंभव है । क्योंकि इनके कई शब्दोंका संबंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता ।]

[११९]

(ऋषिः—कौशिकः । देवता—अग्निः)

यद्दीव्यन्नृणमहं कृणोम्यदास्पन्नम उत संगुणामि ।

वैश्वानरो नो अधिपा वर्तिष्ठ उदिन्नवाति सुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥

वैश्वानराय प्रति वेदपामि यद्गुणं संगुरो देवतासु ।

स एतान् पाशान् विचूर्त वेद सर्वानर्थ पकेन सह सं भवेम ॥ २ ॥

वैश्वानरः पवित्रा मा पुनातु यत् संगरमभिधावाम्याशाम् ।

अनाजानन् मनसा याचमानो यत् तत्रैतो अप तत् सुवामि ॥३॥

अर्थ—(यत् अहं अदीव्यन्) जो मैं जूआ न खेलता हुआ (ऋणं) ऋण करूं, (उत अदास्यन् संगृणामि) और उसको न चुकाता हुआ चुकानेकी प्रतिज्ञा करता जाऊं, हे अग्ने ! (वैश्वानरः वसिष्ठः अधिपाः) विश्वका नेता सबको बसानेवाला अधिपति (नः सुकृतस्य लोकं इत् उन्नयाति) हमें पुण्यलोकमें जाने योग्य ऊपर उटावे ॥ १ ॥

(वैश्वानराय यत् ऋणं प्रतिवेदयामि) विश्वके नेताको मैं जो ऋण है वह कहूंगा, तथा (देवतासु यः संगरः) देवताओंमें जो प्रतिज्ञा हुई है, वह भी मैं कहूंगा । (सः एतान् सर्वान् पाशान् विचृतं वेद) वह इन सब पाशोंको खोलनेकी विधि जानता है । (अथ पकेन सह संभवेम) अथ हम परिपक्वके साथ मिल जाय ॥ २ ॥

(पवित्रा वैश्वानरः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला विश्वका नेता मुझे पवित्र करे । (यत् संगरं आशां अभिधावामि) जिस प्रतिज्ञा का करता हुआ जिस आशाके पीछे मैं दौडता हूं, (अनाजानन् मनसा याचमानः) न जानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ (तत्र यत् एनः) वहाँ जो पाप होता है (तत् अप सुवामि) उसको मैं दूर करता हूं ॥ ३ ॥

भावार्थ— जूआ न खेलता हुआ अन्य कारणसे जो ऋण मैं करता हूं, और उसको समयपर वापस न करता हुआ वापस करनेकी प्रतिज्ञा करता रहता हूं, उस दोषसे बचावे और ईश्वर मुझे ऊपर उटाये और पुण्य लोकमें पहुंचावे ॥ १ ॥

जो ऋण मैंने किया और उस संबंधमें जो प्रतिज्ञाएं मैंने की उन सबको मैं निवेदन करता हूं । इस प्रकारके पापोंसे ईश्वर मेरा बचाव करे, क्यों कि वही इन बंधनोंसे दूर करके हमें ऊपर उठानेके उपाय जानता है । हम परिपक्व हुए जानियोंके साथ रहें, जिससे हमसे दोष नहीं होंगे ॥ २ ॥

ईश्वर सबको पवित्र करनेवाला है, वह मुझे पवित्र करे । जिस आशाके पीछे पडकर मैं चारंवार प्रतिज्ञा करता हूं, और पाप को न जानता हुआ जो चारंवार याचना करता रहता हूं; वह सब पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

इस स्रक्तका भाव स्पष्ट है । ऋण मोचनके ये सब स्रक्त यहीं उपदेश विशेषतया करते हैं कि, कोई मनुष्य ऋण न करे, और यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापस करे । वृथा असत्य प्रतिज्ञाएं करते न रहे । इत्यादि बोध इन स्रक्तोंसे सारांशरूपसे प्राप्त होता है ।

मातापिताकी सेवा करो ।

[१२०]

(ऋषिः— कौशिकः । देवता— मन्त्रोक्ताः)

यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत धां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अभिरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥

भूमिर्मातादितिर्नो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिशस्त्या नः ।

घौर्नः पिता पित्र्याच्छं भवाति जामिमृत्वा मात्रं पत्सि लोकात् ॥ २ ॥

यत्रां सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।

अश्लोणा अद्भिरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरां च पुत्रान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् अन्तरिक्षं पृथिवीं उत धां) यदि हम अन्तरिक्ष, पृथिवी और बुलोककी तथा (यत् मातरं पितरं वा जिहिंसिम) यदि हम माता और पिता की हिंसा करें, (अयं गार्हपत्यः अग्निः) यह हमारा गार्हपत्य अग्नि (नः तस्मात् इत् सुकृतस्य लोकं उन्नयाति) हमें उस पापसे उठा कर पुण्यलोकमें पहुंचावे ॥ १ ॥

(अदितिः भूमिः माता नः जनित्रं) अर्थात् मातृभूमि हमारी जननी है । (अन्तरिक्षं भ्राता) अन्तरिक्ष हमारा भाई है और (घौः नः पिता) बुलोक हमारा पिता है । वह (अभिशस्त्याः नः शं भवाति) विपत्तीसे हमें बचाकर कल्याणदायी होवे । (जामिं ऋत्वा पित्र्यात् लोकात्) संबंधीको प्राप्त कर पितृलोकसे (मा अवपत्सि) मत् गिरजा ॥ २ ॥

(यत्र सुहार्दः सुकृतः) जहां उत्तम हृदयवाले पुण्यकर्ता पुरुष (स्वायाः तन्वः रोगं विहाय) अपने शरीरसे रोगको दूर करके (मदन्ति) आनंदित

होते हैं, (अंगैः अश्लोणाः अन्हुताः) अंगोंसे अविच्छूत और अकुटिल होकर (तत्र स्वर्गे पितरौ च पुत्रान् पश्येम) उस स्वर्गमें पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

भावार्थ— इस संपूर्ण जगत् में हम कहीं भी हों, यदि हम वहाँ अपने मातापिताको कष्ट पहुँचाएँ, तो तेजस्वी देव हमें उस पापसे मुक्त करे और पुण्यलोकमें जाने योग्य पवित्र हमें बनावे ॥ १ ॥

हमारी माता यह भूमि है और हमारा पिता यह बुलोक है, अन्तरिक्ष हमारा भाई है । इस प्रकार जगत्से हमारा संबंध है । यह सब जगत् हमारा कल्याण करे और हमें विपत्तिसे बचावे । कोई ऐसा संबंधी न होवे कि जिसके कारण हमें पितृलोकसे गिरना पड़े ॥ २ ॥

जहाँ शरीरको रोग नहीं होते और जहाँ हृदयके उत्तम भावसे पुण्य करनेवाले लोग आनंदसे रहते हैं, वहाँ हम पहुँचें और सुदृढ अंगोंसे रहें और अपने पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

कोई मनुष्य अपने मातापिताको किसी प्रकारका कष्ट न देवे । मातापिताको कष्ट देनेवाले गिरते हैं । परंतु जो मातापिताको सुख देता है वह ऐसे श्रेष्ठ लोकमें पहुँचता है कि जहाँ कमी रोग नहीं होते और शरीर स्वस्थ रहता है । इसलिये हरएक मनुष्य अपने मातापिताकी सेवा करे और उनको सुख देवे ।

बंधनसे छूटना ।

[१२१]

(ऋषिः— कौशिकः । देवता— मंत्रोक्ताः)

विप्राणां पाशान् विष्याध्यस्मद् य उच्यते अघ्नमा वारुणा ये ।
दुष्पुण्यं दुरितं नि ध्यास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥

यद् दारुणि वृष्यसे यच्च रज्ज्नां यद् भूम्यां वध्यते यच्च वाचा ।
अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निरदिभ्रयाति सुकृतस्य लोकम् ॥ २ ॥

उदगातां भर्गवती विचृतां नाम तारके ।

प्रेहामृतस्य यच्छतां प्रेतुं यद्वकमोर्चनम् ॥ ३ ॥

वि जिहीष्य लोकं कृणु बन्धान्मुञ्चासि बद्धकम् ।

योन्या इव प्रच्युतो गर्भः पथः सर्वा अनु क्षिय ॥ ४ ॥

अर्थ— (ये अधमाः उत्तमाः ये वारुणाः) जो अधम और उत्तम वरुण देवके पास हैं उन (पाशान विषाणा अस्मत् अधि विष्य) पाशोंको तोड़ता हुआ हमसे उन पाशोंको दूर कर । (दुष्पवन्म्यं दुरितं अस्मत् नि प्व) बुरे स्वप्न और पाप हमसे दूर कर । (अथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम) अब हम पुण्यलोकमें जायें ॥ १ ॥

(यत् दाकणि यत् च रज्वां बध्यसे) जो काष्ठस्तंभमें और रस्तीमें बांधा जाता है और (यत् भूम्यां) जो भूमिमें और (यत् च वाचा बध्यसे) जो वाणीसे बांधा जाता है, (तस्मात्) उस बंधनसे (अपं गार्हपत्या अग्निः) यह गार्हपत्य अग्नि (नः सुकृतस्य लोकं इत् उन् नयासि) हमें सुकृतके लोकमें ले जाता है ॥ २ ॥

(भगवती विचृतौ नाम तारके) भाग्यवान् छुड़ानेवाली और तारण करनेवाली दो देवताएं (उदगातां) उदयको प्राप्त हुई हैं । वे दोनों (अमृतस्य प्रयच्छतां) अमृत का भाग देवे जिससे यह जीव (बद्धक-मोचनं प्रेतु) बद्ध अवस्थासे छुटनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥

(विजिहीष्व) विशेष प्रगति कर, (लोकं कृणु) अपने लिये योग्य स्थान बना । (योन्याः प्रच्युतः गर्भ इव) योनीसे बाहर आये बालक के समान (बन्धात् बन्धक मुञ्चासि) बंधनसे बन्धके कारण को अलग कर । (सर्वान् पथाः अनु क्षिय) सब मार्गोंमें अनुकूलतासे रह ॥ ४ ॥

भावार्थ—निम्नस्थान, मध्यस्थान और उत्तम स्थान पर जो पाश हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न कर । मनुष्य पापराहित होवे और उसका चिन्ह उत्तम स्वप्न आना उसके अनुभवमें आजावे । इस प्रकार वह निर्दोष होकर पुण्यलोक को प्राप्त होवे ॥ १ ॥

जो अनेक प्रकारके बंधन हैं वे सब ईश्वरकी कृपामें दूर हो जाय और हमें पुण्यलोक प्राप्त होवे ॥ २ ॥

बंधसे मुक्तता करनेवाली और रक्षा करनेवाली दो शक्तियां हमें अमृतका भाग देवें, जिससे हम बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जायें ॥ ३ ॥ विशेष प्रगति कर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधसे मुक्त हो, जैसा पूर्ण

हुआ बालक माताके उदरसे छुटकर बाहर जाता है और इस जगत्में अनुकूल परिस्थितिमें विराजता है ॥ ४ ॥

सब प्रकारके बंधनोंसे मुक्त होना चाहिये और पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापसे दूर हो जावे । कभी पापका विचारतक न करे । विचार शुद्ध होनेसे स्वप्नभी उत्तम आने लगेंगे और कभी बुरे स्वप्न नहीं आवेंगे । सब बंधन पापसे मुक्त होनेसे ही दूर हो सकते हैं और उस मनुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं । पुण्यसे ही बंधनसे मुक्तता करनेवाली शक्ति और आत्मरक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त हो सकती है और इसहीसे आगे अमृतका लाभ हो सकता है और पूर्णतया बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीनताका लाभ प्राप्त हो सकता है ।

इसलिये हे मनुष्य ! तू विशेष प्रयत्नसे उन्नतिलाभ कर, पुण्यवान् बन, बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वातंत्र्य को प्राप्त कर और जगत् में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके आनंदके साथ विराजमान हो जा ।

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

[१२२]

(ऋषिः— भृगुः । देवता—विश्वकर्मा)

एतं भागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजा ऋतस्य ।
 अस्माभिर्दत्तं जरसः परस्तादाच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम ॥ १ ॥
 तत् तन्तुमन्वेकं तरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमार्यनेन ।
 अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्त्स स्वर्ग एव ॥ २ ॥
 अन्वारभेथामनुसंरभेथामेतं लोकं श्रद्धधानाः सचन्ते ।
 यद् वां पक्कं परिंविष्टमग्नी तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रेयथाष् ॥ ३ ॥
 यज्ञं यन्तुं मनसा बृहन्तमन्वारोद्दामि तपसा सयानिः ।
 उपहृता अग्रे जरसः परस्तात् तृतीयं नार्कं सधमादं मदेम ॥ ४ ॥
 शुद्धाः पूता योपितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।
 यत्काम इदमभिपिश्चामि वोहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददानु तन्मे ॥ ५ ॥

अर्थ--हे (विश्वकर्मन्) हे समस्त जगत्के रचयिता ! तू (ऋतस्य प्रथमजाः) सत्य नियमका पहिला प्रवर्तक है। इस बातको (विद्वान्) जानता हुआ मैं (एतं भागं परि ददामि) इस मेरे भाग को तेरे लिये पूर्णतासे देता हूँ । (जरसः परस्तात् अस्माभिः दत्तं अच्छिन्नं तन्तुं) बुढापेके पश्चात् भी हमने दिया हुआ विच्छेदरहित जो यज्ञका सूत्र है, उससे हम (अनु संतरेम) निश्चयपूर्वक अनुकूलताके साथ हम पार हो जायेंगे ॥ १ ॥

(एके ततं तन्तुं अनु तरन्ति) कई लोग इस फैले हुए यज्ञसूत्रके अनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । (येषां आयनेन पिथ्यं दत्तं) जिनके आनेसे पितृसंबंधी देय ऋणभाग दिया जाता है । (एके अपन्थु ददतः) कई दूसरे पंधुगणोंसे रहित होकर भी (ददतः) दान देते हैं वे (प्रयच्छन्तः च इत् दातुं शिक्षान्) दान देते हुए यदि देनेके लिये समर्थ हुए, तो (सः स्वर्ग एव) वह स्वर्गही है ॥ २ ॥

हे (दम्पती) स्त्रीपुरुषों ! (अनु आरभेयाम्) अनुकूलताके साथ शुभ कार्यका प्रारंभ करो, (अनुसंरभेयां) अनुकूलताके साथ हलचल करो । (एतं लोकं श्रद्धानाः सचन्ते) इस गृहस्थाश्रमरूपी लोक को श्रद्धा धारण करनेवाले प्राप्त होते हैं । (यत् वां पक्) जो तुम दोनोंका परिपक्व फल होगा और (अग्नौ परिविष्टं) अग्निद्वारा सिद्ध हुआ है, (तस्य गुप्तये संश्रयेथां) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३ ॥

(तपसा यन्तं बृहन्तं यज्ञं) तपसे चलनेवाले बड़े यज्ञके ऊपर (सघोनिः मनसा अनु आरोहामि) समान स्थानमें उत्पन्न हुआ मैं अनुकूलताके साथ मनसे चढता हूँ, प्राप्त होता हूँ । हे अग्ने ! (जरसः परस्तात् उपहृताः) बुढापेके पहिले बुलाये हुए हम (तृतीये नाके सधमादं मदेम) तृतीय स्वर्ग धाममें साथ साथ रहकर सुखको प्राप्त करें ॥ ४ ॥

(इमाः यज्ञिधाः शुद्धाः पूताः योपिताः) ये पूज्य शुद्ध और पवित्र स्त्रियें हैं, इनको (ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि) ज्ञानियोंके हाथोंमें पृथक् पृथक् प्रदान करता हूँ । (अहं यत्कामः इदं वः अभिपिश्चामि) मैं जिस कामनासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक्त करता हूँ, (सः महत्त्वान् इन्द्रः) यह बड़ा प्रभु (मे तत् ददातु) मुझे यह देवे ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे जगत्के रचयिता प्रभो ! तू ही सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक हो, यह मैं जानता हूँ, इसलिये मैं अपने भागको तेरे लिये समर्पित करता हूँ । इस समर्पणसे जो अविच्छिन्न यज्ञ बनेगा, उसकी सहायतासे हम दुःखके पार हो जायेंगे ॥ १ ॥

इस यज्ञका आश्रय करके ही कई लोग पार हुए हैं । जिनका कुछ पैतृक ऋण चुकाना होता है, वे बंधनोंसे हीन होनेपर भी कठिन समय आनेपर भी उस ऋणको वापस करते हैं । ऐसे लोक जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्गधाम होजाता है ॥ २ ॥

हे स्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रममें प्राप्त होनेपर शुभ कार्य करते रहो और उत्ततिके लिये हलचल करो । इस गृहस्थाश्रममें श्रद्धावान् लोगही सुखपूर्वक रहते हैं । जो इसमें परिपक हुआ हो और जो पूर्ण हुआ हो, उसकी रक्षा करनेके लिये तुम दोनों प्रयत्न करो ॥ ३ ॥

जो यज्ञ तपसे होता है, उसीमें मन रख कर उसको पूर्ण करना योग्य है । इस प्रकार बुद्धापेतक कर्म करनेसे उच्च स्वर्गधाम प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

ये पवित्र और शुद्ध कन्याएं हैं, इनको ज्ञानियोंके हाथमें पृथक् पृथक् अर्पण करता हूँ । जिस कामनासे मैं यह यज्ञ करता हूँ वह मेरी कामना सफल हो जाये ॥ ५ ॥

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रमको अत्यंत पवित्र करके उससे आनंद प्राप्त करनेके विषयमें इस सूक्तमें बहुतसे अनमोल उपदेश हैं । ये उपदेश हरएक गृहस्थाश्रमी पुरुषको मनन करने चाहिये । (१) संपूर्ण जगत्का निर्माता जो प्रभु है, वही सत्यनियमोंका पहिला प्रवर्तक है, ऐसा मानकर उसके लिये शुभ कर्म करना, उसके लिये यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वह उसकी प्रीतिके लिये करना चाहिये । इस प्रकारके शुभ कर्मोंके करनेसे मनुष्य दुःखमूक्त होता है । (२) इस प्रकारके यज्ञसे ही मनुष्यका चेडा पार हो जाता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है । (३) जैसा अपना किया हुआ कर्जा आदा करना चाहिये, उसी प्रकार पितृपितामहोंका किना हुआ कर्जा भी उतारना चाहिये । जहाँ विशेष आपत्तीकी अवस्था प्राप्त होनेपर भी इस प्रकार ऋण वापस करते हैं और ठगाते नहीं; वही देश स्वर्गधाम है । (४) गृहस्थाश्रममें स्त्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, वे सदा शुभकर्म करें, शुभ कर्मोंसे ही श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं । (५) जो परिपूर्ण हुआ है ।

उसकी रक्षा कीजिये और उसको देखकर अन्यकी परिपक्वता संपादन करनेका यत्न करना चाहिये । (६) सप यज्ञ तपसे ही बनते हैं । इस प्रकारके यज्ञ करनेका विचार मनसे सदा करना चाहिये । (७) यदि शुद्धावस्थातक इस प्रकारके शुभ कर्म किये तो उत्तम स्वर्गधामका आनन्द प्राप्त हो सकता है । (८) गृहस्थाश्रम करना हो तो पवित्र और शुद्ध स्त्रीके साथ करना चाहिये । (९) स्त्रीको भी ज्ञानी मनुष्यके हाथमें समर्पित करना चाहिये । इस प्रकार पवित्र स्त्री और ज्ञानी पुरुषसे जो गृहस्थाश्रम बनता है वह विशेष सुख देनेवाला होजाता है । (१०) ऐसी गृहस्थाश्रमकी अवस्थामें रहनेवाला मनुष्यही अपनी कामना सिद्ध होनेका आनन्द प्राप्त कर सकता है । प्रभु इसीको सिद्धि देता है ।

इस दृष्टता इस प्रकार आशय है । जो पाठक इस दृष्टतके मंत्रोंका अर्थ और भावार्थ विचारपूर्वक पढ़ेंगे वे यह आशय स्वयं जान सकते हैं । वर्यो कि यह अतिस्पष्ट है ।

०८७७५१

मुक्ति ।

[१२३]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—विश्वेदेवाः)

एतं संधस्थाः परिं वो ददामि यं शेषधिमावहाज्ञातवेदाः ।
अन्वागुन्ता यजमानः स्रुस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमिन् ॥ १ ॥

जानीत स्मैतं परमे व्योमिन् देवाः संधस्था विद लोकमर्त ।
अन्वागुन्ता यजमानः स्वस्तीष्टापृतं स्म कृणुताविरस्मि ॥ २ ॥

देवाः पितरः पितरो देवाः ।

यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३ ॥

म पंचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूयम् ॥ ४ ॥

नाकं राजन् प्रीतिं तिष्ठ त्वयैवत् प्रीतिं तिष्ठतु ।

विद्धि पूर्वस्य नो राजन्स देव मुमनां मर ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (संधस्थाः) साथ साथ रहनेवालों ! (वः एतं शेषधि परि-
ददामि) तुमको यह सबजाना मैं देता हूँ, (यं जातवेदाः आयटव) जिनको

जातवेदाने तुमतक पहुंचाया है । जो (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यजमान कुशलताके साथ आवेगा (तं परमे व्योमन् जानीत) उसको परम स्वर्गमें स्थित जानो ॥ १ ॥

हे (सधस्थाः देवाः) साथ रहनेवाले देवो ! (एनं परमे व्योमन् जानीत स्म) इसको परम स्वर्गधाममें स्थित जानो और (अन्न लोकं विद्) इसीमें यह लोक है यह समझो । (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यज्ञकर्ता सुग्वसे पीछेसे आवेगा । (अस्मै इष्टापूर्त आविः कृणुत स्म) इसके लिये इष्ट और पूर्ति प्रकटतासे प्राप्त हो ऐसा करो ॥ २ ॥

(देवाः पितरः) देव पितर हैं और (पितरः देवाः) पितरदेव हैं अर्थात् (पितरः) पालक (देवाः) देवता हैं, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं वे ही सच्चे पालक होते हैं । (यः अस्मि सः अस्मि) जो वास्तवमें मैं हूं, वही मेरी वास्तविक स्थिति है ॥ ३ ॥

(सः पचामि) वह मैं पकाता हूं, (सः ददामि) वह मैं देता हूं, (सः यजे) वह मैं यज्ञ करता हूं । (सः दत्तात् मा यूषं) वह मैं दानसे पृथक् न होऊं ॥ ४ ॥

हे राजन् ! (नाके प्रतितिष्ठ) स्वर्गधाममें प्रतिष्ठित हो, (तन्न एतत् प्रति- तिष्ठतु) वहां यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित होवे । हे राजन् ! (नः पूर्तस्य विद्धि) हमारी पूर्तिका उपाय जान और हे देव ! (सुमनाः भव) उत्तम मनवाला हो ॥ ५ ॥

भाषार्थ— सर्वज्ञ देवने जो तुम्हारे स्थानतक पहुंचाया है, उस आत्म- शक्तिके खजानेको मैं तुम्हें देता हूं । इसीके पीछे पीछे यजमान आवेगा और वह परम स्वर्गधामको पहुंच जायगा ॥ १ ॥

सत्कर्म करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह निश्चित बात है । यज्ञकर्ता उसी धाममें पहुंचता है, उसका इष्टापूर्तसे स्वागत करो ॥ २ ॥

जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो दैवी भावसे युक्त हैं वे पालना करते ही हैं । मनुष्य अपनी योग्यता बाहर कितनी भी थतावे, जितनी अन्तरात्माकी अवस्था होगी उतनीही उसकी वास्तविक योग्यता है ॥ ३ ॥

मैं यज्ञके लिये अन्न पकाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं यज्ञ करता हूं । मैं दान करनेसे कभी निवृत्त न होऊं ॥ ४ ॥

स्वर्गधाममें स्थिर हो जा । यह हमारा कर्म स्वर्गमें स्थिर रहे । अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे युक्त हो ॥ ५ ॥

शुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शक्तिका खजाना अपनी आत्मामें है और बाहर नहीं है । अन्दरसे शक्ति प्राप्त होनी है और बाहरसे नहीं । जो इस कल्पनाको मनमें धारण करते हैं, वे स्वर्गधाममें पहुँचते हैं और जो समझते हैं कि शक्ति बाहरसे प्राप्त होना है, वे पीछे रह जाते हैं । जो सत्कर्म करते हैं, वे ही स्वर्गधामको प्राप्त होते हैं; अन्य लोग पीछे रह जाते हैं । सत्कर्मका अर्थ जनताका पालन करना, इसी कार्यसे देवत्व प्राप्त होता है और जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी शुद्धता के विषयमें ढोंग मचाकर दूसरोंको ठगा सकता है, परंतु सत्कर्मकी कसाँटीसे उसकी योग्यता वास्तविक जितनी होती है उतनी ही होती है, ढोंगसे उसकी योग्यता बढ़ती नहीं । मनुष्य पकाना, देना, आदि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये अर्थात् जनताकी भलाईके लिये ही करे और इस कर्मसे कभी पीछे न हटे । इसीसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वहाँ सुख प्राप्त होता है ।

घृष्टीसे विपत्तीका दूर होना ।

[१२४]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता- मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपः)

दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादपि स्तोको अभ्युपिप्तद् रसेन ।

सर्मिन्द्रियेण पर्यसाहमग्रे छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन ॥ १ ॥

यदि वृक्षादभ्युपिप्तत् फलं तद् यद्यन्तरिक्षात् स उ वायुरेव ।

यत्रास्पृक्षत् तन्नोऽत्र यत्र वाससु आपो नुदन्तु निर्मेति पराचैः ॥ २ ॥

अभ्युपिप्तं सुरभि सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्षस्तद् पृथिममेव ।

सर्वा पवित्रा वितुवाध्यस्मत् तन्मा तारीन्निर्मितिर्मा अरातिः ॥ ३ ॥

॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (बृहतः दिवः अन्तरिक्षात्) बड़े शुलोकके अवकाशसे (अपां स्तोकाः रसेन मां अभि अपिप्तत्) जलके बूँदोंके रससे मेरे ऊपर वृद्धि हुई है ।

हे अग्ने ! (अहं इन्द्रियेण पयसा) मैं इंद्रियके साथ, दूध आदि पुष्टि-रसके साथ, (उन्दोभिः पशैः सुकृतां कृतेन सं) उन्दांसे पश्रांसे और पुण्य कर्म करनेवालोंके सुकृतसे युक्त होऊं ॥ १ ॥

(यदि वृक्षात् फलं अभि अपतत्) यदि वृक्षसे फल गिरे अथवा (यदि अन्तरिक्षात् तत्) यदि अन्तरिक्षसे यह जल गिरे, तो (स उ वायुः एव) वह वायु ही है अर्थात् वायुमेंसे ही वह गिरता है। (यत्र तन्वः अस्पृक्षत्) जहां शरीरके भागसे वह जल स्पर्श करे अथवा (यत् वाससः) जहां कपड़ोंको स्पर्श करे, तो वह (आपः पराचैः निर्ऋतिं नुदन्तु) जल दूरसे ही अवनतिको दूर करे ॥ २ ॥

(अभ्यंजनं) तैलका मर्दन, (सुरभि) सुगंध, (हिरण्यं) सुवर्ण, (वर्चः) शरीरका तेज (सा समृद्धिः) यह सब समृद्धि है। (तत् उ पूत्रिमं एव) वह जल पवित्र करनेवाला है। (सर्वा पवित्रा वितता) सब पवित्र करनेवाले जगत् में फैले हैं। (अस्मत् अधि निर्ऋतिः मा तारीत्) हमपर दुर्गति मत आवे और (अरातिः मा उ) शत्रु भी न हमला करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—आकाशसे उत्तम पवित्र जलकी वृष्टी होती है, इस वृष्टीसे अन्न रस दूध आदि उत्पन्न होता है, इससे यह होता है और पशुसे सुकृत होता है। यह सुकृत प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक को मनमें धारण करनी चाहिये ॥ १ ॥

वृक्षसे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुमेंसे वृष्टिकी बूंदें हमारे पास आती हैं। उस जलसे हमारा शरीर और हमारे वस्त्र मलरहित होते हैं। इस वृष्टीसे बहुत धान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपत्ती दूर होवे ॥ २ ॥

शरीरकी तैलका मर्दन करना, सुगंधीद्रव्यका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीर सुडौल और तेजस्वी होना यह सब समृद्धिके लक्षण हैं। जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगत्में पवित्रता फैली है। इस जलसे विपुल धान्य की उत्पत्ति होनेसे हमारी विपत्ती दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आजावे। शत्रु भी हमें कष्ट न पहुंचावे ॥ ३ ॥

आकाशसे पवित्र अमृत जलकी उत्पत्ति होती है। उससे धान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उत्पन्न होती हैं। घास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट

और प्रसन्न होते हैं । अर्थात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टी सब प्राणिमात्रोंकी विपत्तीको दूर करनेवाली है । वृष्टी न होनेसे सबपर विपत्ती आती है और वृष्टीसे वह दूर होती है । यह जल शरीरको अंदरसे और बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना इसका स्वभाव धर्म है । वस्त्र आदिकोंको भी यह पवित्र करता है । जब इस प्रकार उत्तम वृष्टिसे पशुपक्षी और मनुष्य आनंदयुक्त होते हैं, तब मनुष्य अभ्यंगस्नान करते, सुगंध शरीर पर लगाते, सुवर्णभूषणोंको धारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य पुष्ट और सुदौल होता है । सर्वत्र पवित्रता होती है और सब विपत्ती दूर होती है ।

यह वृष्टीकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टी यह परमात्माकी कृपासे ही होती है ।

युद्धसाधन रथ ।

[१२५]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— वनस्पतिः)

वनस्पते वीड्वृद्धो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः ।

गोभिः संनद्धो असि वीडयस्वास्थ्याता ते जयतु जेतवानि ॥ १ ॥

दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहः ।

अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥ २ ॥

इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः ।

स इमां नो हव्यदाति जुषाणो देवं रथं प्रति हव्या गृभाय ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (वनस्पते) वृक्षसे बने रथ ! (वीडु+अंगः हि भूयाः) तू सु-
हृद अवपवोंसे युक्त हो । तू (अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः) हमारा मित्र
तारण करनेवाला और उत्तम वीरोंसे युक्त है । तू (गोभिः संनद्धः असि)
गौके चर्मकी रस्सियोंसे खूब फसकर बंधा हुआ है । तू (वीडयस्व) हमें
सुहृद कर और (ते आस्थ्याता जेतवानि जयतु) तुझपर चढ़नेवाला वीर
विजय प्राप्त करे ॥ १ ॥

(दिवः पृथिव्याः ओजः परि उद्धृतं) दुलोक और पृथ्वीलोकका पल
यह रथरूपसे प्राप्त किया है और (वनस्पतिभ्यः सह- पर्याभृतं) वृक्षोंसे

यह सामर्थ्य संग्रहित किया है । (अपां आत्मानं गांभिः परि आवृतं) जलोंसे बने आत्मारूप वृक्षसे उत्पन्न हुआ गौके चर्मसे बांधा (इन्द्रस्य वज्रं रथं) इन्द्रके वज्रके समान सुदृढ रथको (हविषा यज) अन्नसे युक्त कर ॥२॥

हे (देव रथ) दिव्य रथ ! तू (इन्द्रस्य ओजः) इन्द्रका बल है, तू (मरुतां अनीकं) मरुतोंका सेनामूह, (मित्रस्य गर्भः) मित्रका गर्भ और (वरुणस्य नाभिः) वरुणकी नाभि है । (सः त्वं) वह तू (नः इमां हव्यदार्तिं जुषाणः) हमारे इस अन्नदान का सेवन करता हुआ (हव्या प्रति गृभाय) हवनीय अन्नका ग्रहण कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—रथ वृक्षकी लकड़ीसे बनता है । यह रथ हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि यह युद्धकी आपत्तीसे हमें पार करता है । यह रथ गोचर्मकी रस्सीसे दृढ बांधा है । इस सुदृढ रथसे हमारा विजय निःसन्देह होगा ॥ १ ॥

पृथ्वी और दुलोक का बल और वृक्षोंका सामर्थ्य इस रथमें इकट्ठा हुआ है । जलसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे रथ बनता है; इसलिये यह जलोंका आत्माही है, इसको गोचर्मकी रस्सियोंसे बांधकर दृढ बनाया है । अब यह इन्द्रके वज्रके समान दृढ है । इस रथमें अन्नादि पदार्थ भण्डार रख ॥ २ ॥

यह रथ इन्द्रका बल, मरुतोंकी सेना, मित्रका गर्भ और वरुणकी नाभि है । अर्थात् देवोंका सत्वरूप रथ है । यह रथ हमारे हव्यका सेवन करे, अर्थात् इस रथके साथ रहनेवाले वीर हमारे अन्नसे पुष्ट और सन्तुष्ट हों ॥ ३ ॥

युद्धका बड़ा महत्त्व का साधन रथ है । वीर लोग इसपर चढ़कर युद्ध करते और विजय कमाते हैं । यह रथ वृक्षकी लकड़ीसे बनता है और गौके चर्मकी रस्सीसे बांधकर सुदृढ बनाया जाता है । पृथ्वीपर यह रथ एक बड़ी भारी शक्ति है । मानो, इसमें देवोंका बल भरा है । इस लिये रथको अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये और रथके सव कर्मचारियोंको यथायोग्य अन्नसे पुष्ट करना चाहिये ।

दुन्दुभिः ।

[१२६]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— दुन्दुभिः)

उप श्वाभय पृथिवीमुत्त द्या पुरुता तै वन्वता विष्टितु जगत् ।
 स दुन्दुभे सज्जरिन्द्रेण देवैर्दराद् दवीयो अप सेध अरून् ॥ १ ॥
 आ क्रन्दय चलमोजो न आ धा अभि एन दुरिता वाधमानः ।
 अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥ २ ॥
 प्रामू जयाभीष्टमे जयन्तु केतुमद् दुन्दुभिर्वीवदीतु ।
 समश्वपर्णाः पतन्तु नो नरोस्मार्कमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (दुन्दुभे) नकारे ! तू (पृथिवी उपश्वाभय) पृथ्वीमे (उत
 यां) और ब्युलोकमें भी जीवन उत्पन्न कर (पुरुता विष्टित जगत् ते
 वन्वतां) बहुत प्रकारसे विशेष रूपमें स्थित जगत तेरे आश्रय से रहे ।
 (सः इन्द्रेण देवैः सज्) वह तू इन्द्रके और देवोंके साथ रहनेवाला
 (दरात् दवीयः) दूरसे दूर (शत्रून् अप सेध) शत्रुओंका नाश
 कर ॥ १ ॥

हे (दुन्दुभे) नकारे ! (आमन्दय) शत्रुसेनाको मला । (नः ओजः
 चल आधाः) हमारे अंदर वीर्य और चल धारण कर । (दुरिता वाधमानः
 अभि स्तन) पापोंको बाधित करता हुआ गर्जना कर । (दुच्छुना इतः
 अपसेध) दुःख देनेवाली शत्रुसेनाको यहाँसे भगा । तू (इन्द्रस्य मुष्टिः
 असि) इन्द्रकी मुष्टि है, तू (वीडयस्व) सुदृढ रह ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (अमुं प्र जय) इस शत्रुसेनाको पराजय कर (हमे अभि
 जयन्तु) ये वीर विजय करे । (केतुमद् दुन्दुभिः वाधदीतु) इण्डेवाला
 नकारा बहुत बड़ा नाद करे । (नः नरः अश्वपर्णाः सपतन्तु) हमारे वीर
 घोड़ोंसे युक्त होकर हमला चढ़ायें और (अस्मार्क रथिन जयन्तु) हमारे
 रथी वीर जय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—दुन्दुभीका शब्द होनेसे लोगोंमें एक प्रकारका नवचेतन्य
 उत्पन्न होता है। इस लिये वीरोंको युद्धमें चेतना देनेके लिये इस नकारेका

उपयोग करते हैं। इसमें दिव्य शक्ति है इसलिये यह शत्रुओंको दूरसे ही भगा देता है ॥ १ ॥

दुन्दुभिका भयानक शब्द सुनकर शत्रुसेना घबडा जाती है और अपने सैन्यमें बल और वीर्य आता है। अपने सैन्यके दोष दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हैं। अर्थात् यह दुन्दुभि एक प्रकारका बल है, इसलिये यह दुन्दुभि हमें बल देवे ॥ २ ॥

यद दुन्दुभी शत्रुसेना का पराजय करे, और हमारे सैन्य का विजय होवे। अपने राष्ट्रीय झण्डेके साथ दुन्दुभि बडा शब्द करे। उस शब्दके साथ हमारे घुटसवार शत्रुपर चढाई करें। और हमारे रथी जयको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

युद्धके स्थानपर नकारे का शब्द सेनामें बडा उत्साह बढाता है। इसलिये हर एक सेनाके साथ रणभेरी अर्थात् बडे दुन्दुभी रहते हैं। यह एक विजय प्राप्तिका साधन है। इस दृष्टिसे यह दुन्दुभिका काव्य बडा मनोरंजक और बोधप्रद है।

कफक्षय की चिकित्सा ।

[१२७]

(ऋषिः— भृगुवङ्गिराः । देवता— वनस्पतिः, यक्षमनाशनं)

विद्रधस्य वलासस्य लोहितस्य वनस्पते ।

विसर्पकक्षोपधे मोच्छिपः पिशितं चन ॥ १ ॥

यौ ते वलास तिष्ठतः कक्षं मुष्कावपश्रितौ ।

वेदाहं तस्य भेषजं चीपुद्रुरभिचक्षणम् ॥ २ ॥

यो अङ्गुयो यः कर्णो यो अक्षयोर्विसर्पकः ।

वि वृहामो विसर्पकं विद्रधं हृदयाम्बयम् ॥

परा तमज्ञातं यक्षममघराञ्च सुवामसि ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (वनस्पते) औषध ! (वलासस्य विद्रधस्य) कफक्षय, फोडे फुन्सी, (लोहितस्य विसर्पकस्य) रुधिर गिरना और विसर्प अर्थात् त्वचाके विकारका (पिशितं मा चन उच्छिपः) मांस यिलकुल मत शेष रहे ॥ १ ॥

हे (बलास) कफरोग ! (ते यौ मुष्कौ कक्ष अपश्रितौ) तेरेसे बनी जो दो गिल्टियां कांखमें उठी हैं । (तस्य भेषजं अहं वेद) उसका औषध मैं जानता हूं । उसका (अभि चक्षणं चीपुट्टः) उपाय चीपुट्ट औषधि है ॥ २ ॥

(यः अंग्यः) जो अंगोंमें, (यः कर्ष्यः) जो कर्णमें, (यः अक्षयोः) जो आंखोंमें, (यः विसल्पकः) जो विसर्प रोग है, (विसल्पकं विद्रधं हृदयामयं) उस विसर्प, फोडे और हृदयरोगको (विवृहामः) नाश करते हैं । (तं अज्ञातं यक्ष्मं) उस अज्ञात यक्ष्म रोगको (अधराश्रं परा सुवामसि) नीचेकी गतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— खांसी, कफक्षय, फोडे, फुन्सी और त्वचापर बढनेवाला विसर्प रोग, खांसीसे रक्त गिरना, और मांसमें दौप उत्पन्न होना, यह सब इस चीपुट्ट नामक औषधीसे दूर होता है ॥ १ ॥

किसी रोगसे गिल्टियां बढती हैं, उसका भी औषध यही चीपुट्ट औषधि है ॥ २ ॥

जो अंगोंमें, कानोंमें आंघ्रोंमें, हृदयमें, रक्तके अथवा मांसके रोग होते हैं, जो विसर्प रोग है और फोडे फुन्सीका रोग है, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग है, उसको इस औषधि द्वारा हम निम्नगतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

‘चीपुट्ट’ एक औषधि है । यह नाम वेदमें है अन्य ग्रंथोंमें नहीं मिलता । इस सूक्तमें इसका उद्भूत वर्णन है, परन्तु यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही है । इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना असम्भव है । इस औषधि की खोज करनी चाहिये । इसका कोई दूसरा नाम आर्यवैद्यग्रंथोंमें हो तो उसका भी पता लगना चाहिये ।

राजाका चुनाव ।

[१२८]

(ऋषिः— अथर्वाङ्गिराः । देवता—सोमः, शक्रभूमः)

शक्रभूम नक्षत्राणि यद् राजानमकुर्वत ।

भद्राहमस्मै प्रायच्छन्निद राष्ट्रमसादिति ॥ १ ॥

भद्राह नो मध्यदिने भद्राह सायमस्तु नः ।

भद्राहं नो अहो प्राता रात्री भद्राहमस्तु नः ॥ २ ॥

अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्याम् ।

भद्राहमस्मभ्यं राजन्लोकधूमं त्वं कृधि ॥ ३ ॥

यो नो भद्राहमकरः सायं नक्तमथो दिवा ।

तस्मै ते नक्षत्रराज शकधूमं सदा नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— (यत् नक्षत्राणि शकधूमं राजानं अकुर्वन्त) जिस प्रकार नक्षत्रोंने शकधूम को राजा बनाया और (अस्मै भद्राहं प्रायच्छत्) इसके लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि (इदं राष्ट्रं असात्) यह राष्ट्र यने ॥ १ ॥

(नः मध्यदिने भद्राहं) हमारे लिये मध्यदिनमें शुभ समय हो, (नः सायं भद्राहं अस्तु) हमारे लिये सायंकालका शुभ समय हो, (नः अहो प्रातः भद्राहं) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल शुभ हो और (नः रात्री भद्राहं अस्तु) हमारे लिये रात्रीका समय शुभ हो ॥ २ ॥

हे (शकधूम) शकधूम ! (त्वं अहोरात्राभ्यां) तू अहोरात्रके द्वारा, (नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्यां) नक्षत्रों और सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यं भद्राहं कृधि) हमारे लिये शुभ दिवस कर ॥ ३ ॥

हे (नक्षत्रराज शकधूम) नक्षत्रोंके राजा शकधूम ! (यः नः सायं नक्तं अथो दिवा) जो हमारे लिये सायंकाल, रात्रीको और दिनमें (भद्राहं अकरः) शुभ समय बना दिया है, (तस्मै ते सदा नमः) उस तेरे लिये सदा नमन है ॥ ४ ॥

भावार्थ— सब नक्षत्रोंने मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन जाय इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाया ॥ १ ॥

इसके बननेसे प्रातःकाल, मध्यदिनमें और सायंकाल तथा रात्रीके समयमें सबको सुख होने लगा ॥ २ ॥

राजा सूर्य चन्द्र, नक्षत्र और अहोरात्र इनसे मनुष्योंका कल्याण करना है ॥ ३ ॥

जिस कारण राजा सब प्रजाजनोंका दिनरात्र हित करनेमें तत्पर रहता है, इस कारण उसका सदा सन्मान होना चाहिये ॥ ४ ॥

प्रजा अपना राजा चुने ।

प्रजा अपनी उन्नति करनेके लिये सुयोग्य राजाको चुने और उसको राजगद्दीपर बिठलाये, उसको सन्मान देवे और उसके शासनमें सुखका उपभोग लेवे । इस उपदेश को इस सूत्रमें उत्तम अलंकारके द्वारा बताया है । अलंकार इस प्रकार है ।

“ आकाशमें अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई संबंध नहीं था । यह अनवस्था उन्होंने देखी और अपना एक बड़ा राष्ट्र बनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना एक राजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा है । इस राजाके राजगद्दीपर आनेके पश्चात् सबको उत्तम सुख लाभ हुआ और उनकी सब आपत्ती दृष्टगयी । ”

यह तो इसका उच्चानार्थ है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ श्लेषालंकारसे जाना जाता है और वह अर्थ सूक्ष्मतागुह्य अर्थ है । इसमें जो 'न-क्षत्र' शब्द है वह शब्द क्षात्र वर्गसे रहित सामान्य प्रजा अर्थात् जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती ऐसी प्रजा । ज्ञानी, व्यापारी और कारीगर यह प्रजा, इसमें क्षत्र वर्ग संमिलित नहीं । यह प्रजा इदं राष्ट्रं असात् इति । (मं० १)

अपना एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करनेके लिये-

नक्षत्राणि राजानं अकुर्वन् ॥ (मं० १)

“ क्षत्रियोंसे भिन्न प्रजाएं अथवा क्षात्रगुणसे रहित प्रजाजनोंने अपना एक राजा बनाया । ” पूर्वापर संबंध से वह राजा क्षत्रियोंमें से चुना होगा । यह आशय 'शक-धूम' शब्दसे भी व्यक्त हो सकता है । स्वयं (शक) समर्थ होकर जो शत्रुओंको (धू) कंपायमान कर लेता है उसका यह नाम है । सब प्रजाजनोंने देखा कि यह तेजस्वी पुरुष राजा बनानेसे इसके सामर्थ्यके कारण हमारे सब शत्रु परास्त होंगे । और शत्रु परास्त होनेसे हमें सुख लाभ होगा और हमारा राष्ट्र बड़ा तेजस्वी होगा ।

इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको “मद्राहं” (मद्र+अहं) कल्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब आनंदसे रहने लगे । कोई शत्रु उनको कष्ट देनेके लिये उनके पास नहीं आया और सब प्रजा बड़े आनंदके साथ रहने लगी ।

राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सन्मान करने लगे । इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्र के लिये सुयोग्य राजाको चुनें और उसका आदर करने लगेंगे, वे सब सुखी होंगे । इसका विचार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाको चुने और सुखी होवे ।

भाग्यकी प्राप्ति ।

[१२९]

(ऋषिः— अथर्वहिरा । देवता—भगः)

भगेन मा शंशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना ।

कृणोमि भुगिनं माप द्रान्त्वरातयः ॥ १ ॥

येन वृक्षो अभ्यभयो भगेन वर्चसा सह ।

तेन मा भुगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः ॥ २ ॥

यो अन्धो यः पुनःसरो भगो वृक्षेष्वहितः ।

तेन मा भुगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः ॥ ३ ॥

अर्थ— (शंशपेन भगेन मेदिना इन्द्रेण) शंशप वृक्षकी शोभाके समान आनंद करनेवाले इन्द्रसे (मा भुगिनं कृणोमि) मैं अपने आपकी भाग्यशाली करता हूं । (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर हों ॥ १ ॥

(येन वृक्षान् अभ्यभवः) जिससे वृक्षोंका पराजय करता है, उस (भगेन वर्चसा सह) भाग्य और तेजके साथ (मा भुगिनं कृणु) मुझे भाग्यवान् कर और (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जायें ॥ २ ॥

(यः अन्धः) जो अन्नमय और (यः पुनःसरोः) जो चारंवार गतिवाला (भगः वृक्षेषु अहितः) भाग्यका अंश वृक्षोंमें रखा है (तेन मा भुगिनं कृणु) उससे मुझे भाग्यवान् कर, (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जायें ॥ ३ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार शंशपा वृक्ष सुंदर दीखता है, उस प्रकार ईश्वरकी कृपासे भाग्ययुक्त होकर मेरी सुंदरता बढे । साथ ही साथ मेरे शत्रु दूर भाग जावें ॥ १ ॥ जिस प्रकार यह वृक्ष अन्य वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक सुंदर दीखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शोभा बढे । मेरे शत्रु दूर हो जायें ॥ २ ॥ वृक्षोंमें जो अन्नका भाग और अन्य भाग होता है, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे । और मेरे शत्रु दूर हों ॥ ३ ॥

अपने अंदर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वर्य और सौंदर्य बढे और अपने जो घातक शत्रु हैं वे दूर हो जायें । इस प्रकार इस सूक्तका आशय सरल है ।

कामको वापस भेजो ।

[१३०]

(ऋषिः—अथर्वागिराः । देवता—स्मरः)

रथजितां राथजितेयीनामप्सरसाम्यं स्मरः ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमुसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥

असौ मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमुसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥

यथा मम स्मरादसौ नामुष्याहं कदा चन ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमुसौ मामनु शोचतु ॥ ३ ॥

उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय ।

अग्न उन्मादया त्वमुसौ मामनु शोचतु ॥ ४ ॥

अर्थ— (रथजितां राथजितेयीनां अप्सरसां) रथसे जीतनेवाली और रथसे जीतीगई अप्सरोंका (अयं स्मरः) यह काम है । हे देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) इस कामको दूर करो, (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ १ ॥

(असौ मे स्मरतात् इति) यह मुझे स्मरण करे, (प्रियो मे स्मरतात् इति) मेरा प्रिय मुझे स्मरण करे । हे देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) इस कामको दूर कर । (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ २ ॥

(यथा असौ मम स्मरात्) जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे (अमुष्य अहं कदाचन न) उसका मैं कदापि स्मरण न करूँ, हे देवो ! (स्मरं०) इस कामको दूर करो, वह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥

हे मरुतो ! (उन्मादयत) उन्मत्त करो । (अन्तरिक्ष ! उन्मादय) हे अन्तरिक्ष ! उन्मत्त करो । हे अग्ने ! (त्वं उन्मादय) तू उन्माद कर । (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ ४ ॥

कामको लौटादो ।

इसका आशय स्पष्ट है । किसीके विषयमें मनमें काम उत्पन्न हो जाय, तो उसको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसके पास वापस करना चाहिये । अपने मनमें उसको स्थान देना नहीं चाहिये । दूसरेके मनमें कितना भी काम विकार रहे परंतु उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चाहिये । जिस अवस्थामें दूसरे लोक-स्त्री या पुरुष-कामके कारण उन्मत्त, प्रमत्त और बेहोपसे होते हैं, वैसी अवस्था प्राप्त करनेपर भी कामका असर अपने मनपर नहीं होने देना चाहिये । इस प्रकार अपना मन काम विकारसे दूर रखना चाहिये ।

[१३१]

(ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः । देवता—स्मरः)

नि शीर्षितो नि पत्तत आध्यो नि तिरामि ते ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥

अनुमतेन्विदं मन्यस्वाकूते समिदं नमः ।

देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥

यद् धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम् ।

तत्स्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आध्यः शीर्षितः पत्ततः) तेरी व्यथाएं सिरसे और पांवसे (नि नि नि तिरामि) हटा देता हूँ । हे (देवाः) देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) कामको दूर करो (असौ मां अनुशोचतु) वह काम मेरे कारण शोक करे ॥ १ ॥

हे (अनुमते) अनुमति ! (इदं अनुमन्यस्व) इसको तू अनुकूल मान । हे (आकूते) संकल्प ! तू (इदं नमः सं) यह मेरा नमन स्वीकार कर । हे देवो ! कामको दूर करो, ओर वह मेरे कारण शोक करे ॥ २ ॥

(यत् त्रियोजनं धावसि) जो तीन योजन दौड़ता है, अथवा (आश्विनं पञ्चयोजनं) घोड़ेपरसे पांच योजन जाता है, (ततः त्वं पुनः आयसि)

वहाँसे तू पुनः आता है (नः पुत्राणां पिता अस्मि) हम पुत्रोंका तू पिता है ॥ ३ ॥

यह सूक्त भी पूर्वसूक्तके समान ही कामविकारको दूर करनेकी सूचना देता है । कामविकार को दूर करना चाहिये । जिन किमीके विषयमें काम विकार उत्पन्न हुआ हो, वह चाहे शोक करता रहे, या तडफता रहे, परंतु स्वयं उस कामके वशमें नहीं होना चाहिये ।

तृतीय मंत्रका कथन है कि चम्हे कितना भी दूर-घरसे बहुत दूर-काम काजके लिये घरके मनुष्य क्यों न जाये, उनको अपने घर अवश्यही वापस आना चाहिये और घरके बाल बच्चोंका पालन करना चाहिये । अर्थात् अपने घरमें आकर सोना चाहिये । बाहर दूसरेके घरमें सोना उचित नहीं । इस मंत्रका अर्थ प्रकरणानुकूल समझना चाहिये, अर्थात् घरमें सोनेसे कामवशता की संभावना कम होती है । इस विषयमें इतने संकेतसेही पाठक जानसकते हैं कि, मंत्रका निर्देश कथा है । अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है ।

[१३२]

(ऋषिः— अथर्वान्धिराः । देवता—स्मरः)

यं देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्वन्तः शोशुचानं सुहाध्या ।

तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ १ ॥

यं विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्वन्तः शोशुचानं सुहाध्या ।

तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ २ ॥

यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चदप्स्वन्तः शोशुचानं सुहाध्या ।

तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ ३ ॥

यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चतामप्स्वन्तः शोशुचानं सुहाध्या ।

तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ ४ ॥

यं मित्रावरुणौ स्मरमसिञ्चतामप्स्वन्तः शोशुचानं सुहाध्या ।

तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ ५ ॥

अर्थ— (देवाः, विश्वेदेवाः, इन्द्राणी, इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ) देव, सप्त

देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र और अग्नि तथा मित्र और वरुण ये सप्त देव (यं शोशुचानं स्मरं) जिस शोक करानेवाले कामको (आध्या सह) व्यथा-
 आँके साथ (अप्सु अन्तः असिञ्चन्) जलके प्रतिनिधिभूत वीर्यमें सींचते
 हैं, (वरुणस्य धर्मणा) वरुण नामक जल देवके धर्मसे (ते तं तपामि) तेरे
 उम कामको तपाता हूँ । अर्थात् उस तापसे वह तप्त होकर दूर होवे, और
 हमें कभी न सतावे ॥ १—५ ॥

सप्त देवोंने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामको रखा है । वहाँ रहता हुआ
 यह काम मनुष्योंको सताता है और विविध कष्ट देता है । यह काम जो उस रेतके
 स्थानमें रहता है उसके साथ (आध्या सह) अनेक आघियां अर्थात् मानसिक व्यथाएं
 रहती हैं । काम जहां होता है वहाँ मानसिक कष्ट बहुत होते हैं । इसका सिलमिला
 ऐसा है—

सङ्घातसंजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

ग० गी० २

“ त्रिपथोंके संगसे काम होता है, कामसे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे भ्रम, भ्रमसे
 बुद्धिनाश और बुद्धिनाशमें सर्वस्वनाश होता है । ”

इस प्रकार कामके साथ नाश लगा है । अतः उसको दूर करना चाहिये । जितना
 धर्मानुकूल काम हो उतना ही लेना चाहिये । धर्मविरुद्ध कामको छोड़ देना चाहिये ।
 हमलिये कहा है कि कामके साथ अनेक विपत्तियां लगी हैं और विपत्तियोंसे मनुष्य
 (शोशुचान) शोकाकुल हो जाता है । यह काम सबको शोकसागर में डालनेवाला
 है । (शुच् घातुके दो अर्थ हैं तेजस्वी होना और शोकपुक्त होना) ये दोनों इसके
 फल हैं । स्वयं तेजस्वी दीखता हुआ सबको शोकमें डाल देता है । इसलिये मनासं-
 यममें उसको तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह दूर होगा और कष्ट न दे
 सकेगा ॥

मेखलाबंधन ।

[१३३]

(ऋषिः—अगस्त्यः । देवता—मेखला)

य इमां देवो मेखलामावृणन्ध यः सन्ननाह य उ नो युयोजं ।
यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात् स उ नो वि मुञ्चात् ॥ १ ॥

आहुतास्यभिहुत ऋषीणामस्यायुधम् ।
पूर्वा व्रतस्य प्राश्नती वीरणी भव मेखले ॥ २ ॥

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्घोचन् भूतात् पुरुषं युमार्यं ।
तमुह नक्षणा तपसा श्रमेणानयेन् मेखलया मिनामि ॥ ३ ॥

श्रद्धायां दुहिता तपसोधिं ज्ञाता खसु ऋषीणां भूतकृतां वभूव ।
सा नो मेखले मतिमा धेहि मेधामथो नो धेहि तपं इन्द्रियं च ॥ ४ ॥

यां त्वा पूर्वं भूतकृत ऋषयः परिवेधिरि ।
सा त्वं परिं प्पजस्तु मां दीर्घायुत्वार्यं मेखले ॥ ५ ॥

अर्थ—(यः देवः इमां मेखलां आयपन्ध) जिस आचार्य देवने इस मेखला हो मेरे शरीरपर पांथा है, (यः सन्ननाह) जो हमें तैयार रखता है और (यः उ नो युयोज) जो हमें कार्यमें लगाता है । (यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः) जिस आचार्य देवके आशीर्वादसे हम व्यवहार करते हैं, (सः पारे इच्छा) वह हमारे दुःखके पार होनेकी इच्छा करे और (सः उ नो विमुञ्चात्) यही हमें बंधनसे छुडावे ॥ १ ॥

हे मेखले ! (आहुता अभिहुता असि) तू रूप प्रकारसे प्रशंसित है । तू (ऋषीणां आयुधं असि) ऋषियोंकी आयुध है । तू (व्रतस्य पूर्वा प्राश्नती) किसी व्रतके पूर्व पांथी जाती है । तू (वीरणी भव) शत्रुके धीरोंकी मारनेवाली हो ॥ २ ॥

(यत् अहं मृत्योः ब्रह्मचारी अस्मि) जिस कारण मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ, उस कारण मैं (भूतात् पुरुषं यमाय निर्याचन) मनुष्य प्राणियोंसे एक पुरुषको मृत्युके लिये मांगता हूँ और (तं अहं) उस पुरुषको मैं (ब्रह्मणा तपसा श्रमेण) ज्ञान, तप और परिश्रम करनेकी शक्तिके साथ (एनं अनया मेखलया सिनामि) इस पुरुषको इस मेखलासे बांधता हूँ ॥ ३ ॥

यह मेखला (श्रद्धाया दुहिता) श्रद्धाकी दुहिता, (तपसः अधिजाता) तपसे उत्पन्न हुई, (भूतकृतां ऋषीणां स्वरा यभूव) भूतोंको बनानेवाले ऋषियोंकी भगिनी हुई है। हे मेखले ! (सा) वह तू (न मर्ति मेधां आधेहि) हमें उत्तम बुद्धि और धारणाशक्ति दे। (अथो तपः इन्द्रियं च नः धेहि) और तपशक्ति और उत्तम इंद्रियां हमें प्रदान कर ॥ ४ ॥

हे मेखले ! (यां त्वा पूर्वं भूतकृतः ऋषयः परिवेधिर) जिस तुझको पूर्वकालके भूतोंको बनानेवाले ऋषि बांधते रहे (सा त्वं दीर्घायुत्वाय मां परिष्वजस) वह तू दीर्घायुके लिये मुझे आलिंगन दे ॥ ५ ॥

भावार्थ—गुरु शिष्यकी कमरमें मेखला बांधता है और उसको सत्कर्म करनेके लिये, मानो, तैयार करता है। ऐसे गुरुके आशीर्वादके साथ जो शिष्य व्यवहार करते हैं वे संपूर्ण दुःखोंसे पार होते हैं और अन्तमें मुक्ति भी प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

मेखलाकी सय प्रशंसा करते हैं, यह मेखला ऋषियोंका शस्त्र है। हर-एक कार्य करनेके पूर्व कमर बांधकर तैयार होनेकी शिक्षा इससे मिलती है। इस प्रकार कटियद्ध होकर कार्य करनेसे सय शत्रु दूर होते हैं ॥ २ ॥

मेखला बांधनेका अर्थ कटियद्ध होना है। विशेष कार्यके लिये मेखला बांधन करनेसे, मानो, वह मृत्युको स्वीकारनेके लिये ही सिद्ध होता है। सय ब्रह्मचारी मृत्युको स्वीकारनेके लियेही तैयार होते हैं। इतनाही नहीं परंतु वे मनुष्योंमेंसे कई मनुष्योंको इस प्रकार मृत्यु स्वीकारनेके लिये तैयार करते हैं। ज्ञान तप, परिश्रम और कटियद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं ॥ ३ ॥

मेखला श्रद्धासे बांधी जाती है । उससे तप करनेकी प्रवृत्ति होती है । श्रेष्ठ ऋषियोंसे यह कटिवंधनका प्रारंभ हुआ है । यह कटिवंधन सपको उत्तम बुद्धी, धारणा शक्ति, इंद्रियशक्ति और तप देवे ॥ ४ ॥

ऋषिलोग इस मेखलाको बांधते हैं, अतः यह मेखला हमें दीर्घायु देवे ॥ ५ ॥

कटिवद्धता ।

मेखलाबंधन 'कटिवद्धता' का सूचक है । हर एक कार्यके लिये कटिवद्ध होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह कार्य बन नहीं सकता । मापामें भी कहते हैं कि कमर कसके वह मनुष्य इस कार्यको करने लगा है, अर्थात् कार्य ठीक होनेके लिये कमर कसनेकी आवश्यकता है । ऋषिलोग तथा ब्रह्मचारीगण मेखला बंधन करते थे इसका अर्थ यही है कि वे कमर कसके धर्मकार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे । इसी कारण वे यश प्राप्त करते थे ।

साधारण कार्य करनेमें कोई विशेष डर नहीं होता है, परंतु कई ऐसे महान कार्य होते हैं कि उनके करनेसे प्राण जानेकी भी संभावना होती है । देशहित, राष्ट्रहित या जातिहित करने आदिके महान कार्योंमें कई मनुष्योंको अपने सर्वस्वकी आहुती देनी होती है, इस कार्यके लिये गुरु शिष्योंको तैयार करता है—

इमां मेखलां आययन्ध, संननाह, नः युयोज । (मं० १)

“ हमारे गुरुने यह मेखला हमपर बांधी, उसने हमें तैयार किया और हमें सत्कार्यमें लगाया ” यह गुरुका कार्य है । और यही विद्या सीखनेका हेतु है । विद्या पढकर ब्रह्मचारीगण जनपदोद्धार करनेके कार्यके लिये सिद्ध हो जावें और अपने आपको उस कार्य में तत्परताके साथ लगा दें । पाठशालामें पढानेवाले गुरु भी ऐसे हों, कि जो अपने विद्यार्थियोंको इस ढंगसे तैयार करें और राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढाई भी ऐसी होनी चाहिये कि, जिनमें पढे हुए विद्यार्थी जनहितके कार्य करनेके लिये सदा तैयार हों, सदा कटिवद्ध हों । जो शिष्य इस प्रकार अपने गुरुजीका आशीर्वाद लेकर कार्य करते हैं, उनका घेडा बार होजाता है—

यस्य प्रक्षिपा चरामः, स पारं इच्छात्, सनः विमुञ्जात् । (मं० १)

“ जिस गुरुके आशीर्वादको प्राप्त करके हम कार्य करते हैं, वह हमें दुःखमें पार करता है और बंधनोंसे मुक्त भी करता है । ” ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य जहाँ होंगे उस देशका सौभाग्य हमेशा ऊँची अवस्थामें रहेगा । इसमें संदेह नहीं है ।

यह मेखला इस प्रकार कटिबद्धताकी सूचना देती है इसीलिये सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं । हर एक कार्यका प्रारंभ करनेके पूर्व इसी कारण मेखला बांधी जाती है और इसी कारण इससे शत्रुका बल कम होता है ।

विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य करनेके समय सर्वस्वनाश का भय होता है, मृत्युका भी भय होता है । यदि इस भय की कल्पना न होगी तो वैसा समय आनेपर मनुष्य डर जायगा और पीछे हटेगा । ऐसा न हो इस लिये प्रारंभसे ही इस विद्यार्थीको यह शिक्षा दी जाती है कि—

अहं मृत्योः ब्रह्मचारी अस्मि । (मं० ३)

“मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ ।” ब्रह्मचारी समझता है कि मैंने मृत्युको ही आलिङ्गन दिया है । मृत्युको ही स्वीकारा है । जब कोई मनुष्य आनंदसे मृत्युका अतिथि बनता है, तब उसको और कौनसी अवस्था है कि जिसमें उसको डर लग जावे ? जिसने आनंदसे मृत्युको स्वीकारा उसका सब डर मिट गया, क्योंकि सबसे बड़े मारी डरको उसने हाजम किया है । ब्रह्मचारीको इस प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये । इस प्रकारका निडर बना ब्रह्मचारी भी—

भूतात् यमाय पुरुषं निर्याचन् । (मं० ३)

“जनतासे मृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना करता है ।” अर्थात् वह ब्रह्मचारी जैसा स्वयं निर्भय होकर कार्य करता है, उसी प्रकार अन्य मनुष्योंको भी निर्भय बनाता है, इस निर्भय बने हुए मनुष्य—

ब्रह्मणा, तपसा, श्रमेण, मेग्वलया । (मं० ३)

“ज्ञान, तप अर्थात् शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, परिश्रम करनेका बल और मेखलाबंधन अर्थात् कटिबद्ध होनेका गुण” इनसे युक्त होते हैं । और जो इनसे युक्त होते हैं वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं ।

मेखलाबंधनसे मति, धारणाबुद्धि, शीतोष्णसहन करनेका सामर्थ्य और सुदृढ इंद्रिय की प्राप्ति होती है । तथा दीर्घायु भी प्राप्त होता है । इस प्रकार मेखलाका महत्त्व है । पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करें ।

शत्रुका नाश ।

[१३४]

(ऋषिः— शुक्रः । देवता— मन्त्रोक्ता, वज्रः)

अयं वज्रस्तर्पयतामृतस्वावांस्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम् ।

शृणातुं श्रीनाः प्र शृणातूष्णीहां वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥

अधरोधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोत्सृपत् ।

वज्रेणावहत शयाम् ॥ २ ॥

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्जहि ।

जिनतो वज्र त्व सीमन्तमन्वञ्चमनु पातय ॥ ३ ॥

अर्थ— (अथ ऋतस्य वज्रः तर्पयतां) यह सत्यका शस्त्र तृप्ति करे, यह (अस्य राष्ट्रं अवहन्तु) इसके शत्रुभूत राष्ट्रका नाश करे और (जीवित अपहन्तु) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । (शचीपतिः वृत्रस्य इव) इन्द्र जैसा वृत्रका पराभव करता है, उस प्रकार यह शत्रुकी (गीवाः शृणातु) गर्दनोको काटे और (उष्णिहा प्र शृणातु) धमनियोको काट देवे ॥ १ ॥

(उत्तरेभ्यः अधरः अधरः) उत्कृष्टोसे नीचे और नीचे होकर (पृथि-याः गूढः) पृथ्वीमें छिपकर रहे और (मा उत्सृपत्) कभी ऊपर न आवे । तथा (वज्रेण अवहतः शयाम्) वज्रसे मारा जाकर पड़ा रहे ॥ २ ॥

हे वज्र ! (यः जिनाति त अन्विच्छ) जो हानि करता है उसको दृढ निकाल । (यः जिनाति त इत् जिहि) जो कष्ट पहुँचाता है उसीको मार डाल । (त्व जिनतः सीमन्त अन्वञ्चम् अनुपातय) तू दुःख देनेवालेके सिरको सीधा गिरा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह वज्र सत्यका संरक्षण करता है और असत्यका नाश करता है । जो इस राष्ट्रका नाश करना चाहता है उस शत्रुका नाश इस वज्रसे होगा । यह वज्र उनका नाश करे जो दूसरोको सताते हैं ॥ १ ॥

शत्रुका अधःपतन होवे, वे अपना सिर कभी ऊपर न करें और अन्त में वज्रसे मारे जाकर भूमिपर गिर जावे ॥ २ ॥

जो घिनाकारण दूसरेका नाश करता है उसीका नाश करना योग्य है ।
उसी दुष्टका सिर काटा जावे ॥ ३ ॥

वज्रादि शस्त्रोंका उपयोग ।

वज्र आदि शस्त्रास्त्रोंका उपयोग जनताकी हानि करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे । सत्य पक्षकी सहायता करने और असत्पक्षका विरोध करनेके कार्यमें इन शस्त्रोंका उपयोग किया जावे । असत्पक्षके लोग समयसमयपर प्रबल भी हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं । उनका पक्षही ऐसा होता है कि, वह उनको उठने नहीं देता । जिसके कारण जनताकी हानि होती है, सब मिलकर उसका नाश करें ।

[१३५]

(ऋषिः—शुक्रः । देवता—मन्त्रोक्ता, वज्र ।)

यदभ्रामि बलं कुर्वे इत्थं वज्रमा ददे ।

स्कन्धान्मुष्यं श्वातयन् वृत्रस्यैव शचीपतिः ॥ १ ॥

यत् पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः ।

प्राणान्मुष्यं संपाय सं पिबामो अमुं वयम् ॥ २ ॥

यद् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव संगिरः ।

प्राणान्मुष्यं संगीर्यं सं गिरामो अमुं वयम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(यत् अभ्रामि बलं कुर्वे) जो मैं खाऊं उससे मैं अपना बल बढावूँ । (इत्थं वज्रं आददे) इस प्रकार मैं वज्र हाथमें लेता हूँ और (अमुष्य स्कन्धान् श्वातयन्) उस शत्रुके कन्धोंको काटता हूँ (शचीपतिः वृत्रस्य इव) इन्द्र जैसे वृत्रको काटता है ॥ १ ॥

(यत् पिबामि संपिबामि) जो मैं पीता हूँ वह ठीक पी जाता हूँ । (समुद्रः इव संपिबः) समुद्र जैसा पीता है । (अमुष्य प्राणान् संपाय) उस शत्रुके प्राणोंको पीकर (वयं अमुं सं पिबामः) हम उसको पी जाते हैं ॥ २ ॥

(यत् गिरामि संगिरामि) जो मैं निगलता हूँ उसको ठीक गलेके

नीचे उतार देता हूँ (समुद्रः इव संगिरः) समुद्रके समान निगलता है ।
(अमुष्य प्राणान् संगीर्यं) उसके प्राणोंको निगलकर (वयं अमुं संगिरामा)
हम उसको गलेके नीचे उतार देते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मैं खाता हूँ और गलेके नीचे उतारता हूँ, उसका मैं
अपने अंदर बल पैदा करता हूँ । जिस प्रकार समुद्र नदियों और वृष्टि-
जलोंको पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार मैं भी खाये और पीये
हुए अन्नरसोंको अपनाता हूँ और उनसे अपना बल बढ़ाता हूँ । और
उस बलसे युक्त होकर द्वापमें सत्य पक्षकी रक्षाके लिये शस्त्र लेता हूँ
और दुष्टोंका नाश करता हूँ ॥ १-३ ॥

अपना बल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टोंके दमन करनेके कार्यमें करना
चाहिये ।

केशवर्धक औषधि ।

[१३६]

(ऋषिः-वीतक्ष्वयोऽथर्वा । देवता-वनस्पतिः)

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योपधे ।

तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो दंष्ट्राय त्वनामसि ॥ १ ॥

दंष्ट्रं प्रत्नान् जनयाजातान् ज्ञातानु वर्षीयसस्तुधि ॥ २ ॥

यस्ते केशोवपधते समूलो यश्च वृधते ।

इदं तं विश्वमेपज्याभि पित्रामि वीरुधा ॥ ३ ॥

अर्थ—हे ओषधे ! तू (देवी देव्यां पृथिव्यां अधि जाता) दिव्य औषधी
पृथिवी देवीमें उत्पन्न हुई है । हे (नितत्नि) नीचे फैलनेवाली औषधि !
(तां त्वा केशेभ्यः दंष्ट्राय त्वनामसि) उस तुझ औषधिकी केशोंको
सुहृद् करनेके लिये ग्वादते हैं ॥ १ ॥

(प्रत्नान् दंष्ट्रं) पुराने केशोंको हट कर, (अजातान् जनय) जहाँ नहीं
उत्पन्न होते वहाँ उत्पन्न कर । (जातान् उ वर्षीयसः कृधि) और जो
उत्पन्न हुए हैं उनको बढ़े लेंगे पनाओ ॥ २ ॥

जो बिनाकारण दूसरेका नाश करता है उसीका नाश करना योग्य है।
उसी दुष्टका सिर काटा जावे ॥ ३ ॥

वज्रादि शस्त्रोंका उपयोग ।

वज्र आदि शस्त्रास्त्रोंका उपयोग जनताकी हानि करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे। सत्य पक्षकी सहायता करने और असत्पक्षका विरोध करनेके कार्यमें इन शस्त्रोंका उपयोग किया जावे। असत्पक्षके लोग समयसमयपर प्रबल भी हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। उनका पक्षही ऐसा होता है कि, वह उनको उठने नहीं देता। जिसके कारण जनताकी हानि होती है, सब मिलकर उसका नाश करें।

[१३५]

(ऋषिः—शुकः । देवता—मन्त्रोक्ता, वज्रः)

यद्भ्रामि वलं कुर्वे इत्थं वज्रमा ददे ।

स्कन्धान्मुष्यं श्वातयन् वृत्रस्यैव शचीपतिः ॥ १ ॥

यत् पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः ।

प्राणान्मुष्यं संपाय सं पिबामो अमुं वयम् ॥ २ ॥

यद् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव संगिरः ।

प्राणान्मुष्यं संगीर्यं सं गिरामो अमुं वयम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(यत् भ्रामि वलं कुर्वे) जो मैं खाऊं उससे मैं अपना बल बढ़ावूँ। (इत्थं वज्रं आददे) इस प्रकार मैं वज्र हाथमें लेता हूँ और (अमुष्य स्कन्धान् श्वातयन्) उस शत्रुके कन्धोंको काटता हूँ (शचीपतिः वृत्रस्य इव) इन्द्र जैसे वृत्रको काटता है ॥ १ ॥

(यत् पिबामि संपिबामि) जो मैं पीता हूँ वह ठीक पी जाता हूँ। (समुद्रः इव संपिबः) समुद्र जैसा पीता है। (अमुष्य प्राणान् संपाय) उस शत्रुके प्राणोंको पीकर (वयं अमुं सं पिबामः) हम उसको पी जाते हैं ॥ २ ॥

(यत् गिरामि संगिरामि) जो मैं निगलता हूँ उसको ठीक गलेके

सौभाग्यवर्धन ।

[१३९]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—वनस्पतिः)

न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरणी मम ।

शतं तर्व प्रतानास्त्रयस्त्रिंशन्नितानाः ।

तया सहस्रपर्ण्या हृदयं शोपयामि ते ॥ १ ॥

शुष्यंतु मयि ते हृदयमयो शुष्यत्वास्थमि ।

अथो नि शुष्य यां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २ ॥

संवननी समुष्पला यत्र कल्याणि सं नुद ।

अमूं च मां च सं नुद समानं हृदयं कृषि ॥ ३ ॥

यथोदकमपंपुपोषुशुष्यत्वास्थमि ।

एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ ४ ॥

यथा नकुलो विच्छिद्यं संदधाल्यहि पुनः ।

एवा कामस्य विच्छिद्यं सं धेहि वीर्यावति ॥ ५ ॥

अर्थ—(मम सुभगंकरणी न्यस्तिका रुरोहिथ) मेरा सौभाग्य बढ़ाने-
वाली और दोष दूर करनेवाली यह औषधी उत्पन्न हुई है । (तव शतं
प्रतानाः) तेरी सौ प्रकारकी शाखाएँ हैं और (त्रयस्त्रिंशत् नितानाः)
तैतीस उपशाखाएँ हैं । (तया सहस्रपर्ण्या) उस सहस्रपर्णी औषधिसे
(ते हृदयं शोपयामि) तेरा हृदय शुष्क करता हूँ ॥ ५ ॥

(ते हृदयं मयि शुष्यंतु) तेरा हृदय मेरे विषयमें विचारके सूख जावे ।
(अथो आस्यं शुष्यंतु) और मुख सूख जावे । (अथो मां कामेन नि शुष्य)
और मुझे कामसे शुष्क करके (अथो शुष्कास्या चर) शुष्क मुखवाली
होकर चल ॥ २ ॥

हे (यत्र कल्याणि) पोषण करनेवाली अथवा पीले रंगवाली और
कल्याण करनेवाली ! तू (संवननी समुष्पला) सेवन करने योग्य और
उत्साह बढ़ानेवाली है । तू (अमूं संनुद) उसको प्रेरित कर, (मां च संनुद)

अर्थ- हे ओपधे ! (त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमा अभिश्रुता) तू औपधियोंमें सभसे अधिक श्रेष्ठ सर्वत्र प्रसिद्ध है । (अथ इमं मे पूरुषं) आज इस मेरे पुरुषपशुको (क्लीयं ओपशिनं कृधि) क्लीय स्त्रीसदृश कर ॥ १ ॥

(क्लीयं ओपशिनं कृधि) क्लीय और स्त्रीसदृश कर । (अधो कुरीरिणं कृधि) और सिरपर बाल रखनेवाला कर । (अथ इन्द्रः ग्रावभ्यां) और इन्द्र दो पत्थरोंसे (अस्य उभे आण्ड्यौ भिनत्तु) इसके दोनों अण्डकोश छिन्नभिन्न करे ॥ १ ॥

हे क्लीय ! (त्वा क्लीयं अकरं) तुझे क्लीय बना दिया है । हे (वधे) निर्धल ! (त्वा वधिं अकरं) तुझे निर्धल बना दिया है । हे (अरस) रसहीन ! (त्वा अरसं अकरं) तुझे रसहीन बना दिया है । (अस्य शीर्षणि कुरीरं) इसके सिरपर बाल और उनमें (कुम्पं च अधिनिदधमसि) आभूषण भी भर देते हैं ॥ ३ ॥

(ये ते देवकृते नाल्यौ) जो तेरी देवोंद्वारा बनाई नाडियां हैं, (ययोः वृष्ण्यं तिष्ठति) जिनमें वीर्य रहता है, (ते ते अधिमुष्कयोः अधि) वे तेरे दोनों अण्डोंके ऊपर (अमुष्या शम्यया भिनत्ति) इस दण्डसे तोड़ देता हूँ ॥ ४ ॥

(यथा स्त्रियः कशिपुने नटं अश्मना भिन्दन्ति) जिस प्रकार स्त्रियां चट्टाई बनानेके लिये नरकुलेको पत्थरोंसे कूटते हैं । (एवा अमुष्य ते शोषः) इस प्रकार तेरा इंद्रिय (ते मुष्कयोः अधि भिनत्ति) तेरे अण्डकोशोंके ऊपर कूटना हूँ ॥ ५ ॥

बैल घोडा आदि पुरुष पशुओंको पुरुषत्वसे हीन बनानेके लिये वीर्यकी नाडियां तोड़ना, अंडोंको कूटना, बधिया करना या अखता करना आदिकी विधि इसमें लिखी है । किसी औपधिका प्रयोग भी कहा है, परंतु उस औपधिके नामका पता नहीं लगता है । वीर्यनाडीयां काटना, अण्डकोशोंको तोड़ना, इत्यादि बातें आज भी प्रसिद्ध हैं ।

नेवलेका सांपको काटना और जोड़ना ।

इस सूक्तके पंचम मंत्रमें “ नेवला सांपको काटना है और उसको फिर जोड़ देता है” (नकुलः अर्हि विच्छिद्य पुनः संदधाति) ऐसा कहा है । यह विश्वास प्रायः सर्वत्र भारतवर्ष में है । अथर्ववेदमें भी यहां यही बात कही है । अतः इस विषयकी खोज करनी चाहिये । यदि इस प्रकार की कोई वनस्पति मिली तो बड़ी लाभकारी हो सकती है ।

दांतोंकी पीडा ।

[१४०]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— ब्रह्मणस्पतिः)

यौ व्याघ्रावर्वरूढौ जिघत्सतः पितरं मातरं च ।

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः ॥ १ ॥

ब्रीहिर्मत्तं यवमत्तमथो मापमथो तिलम् ।

एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ २ ॥

उपहृतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ ।

अन्यत्र वां घोरं तन्वः परेतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ ३ ॥

अर्थ— (यौ व्याघ्रौ अवरूढौ) जो बाघके समान बड़े हुए दो दांत-
(मातरं पितरं च जिघत्सतः) माता और पिताको दुःख देते हैं, हे ब्रह्म-
णस्पते ! हे (जातवेदः) ज्ञानी ? (तौ दन्तौ शिवौ कृणु) ये दोनों दांत
कल्याण करनेवाले कर ॥ १ ॥

(ब्रीहिं अत्तं यवं अत्तं) चावल खाओ, जौ खाओ, (अथो मापं अथो
तिलं) उड़द और तिल खाओ । (एष वां भागः रत्नधेयाय निहितः) यह
तुम्हारा भाग रत्नधारणके लिये निश्चित हुआ है । हे दांतो ! पितरं
मातरं च मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ २ ॥

(सयुजौ स्योनौ सुमङ्गलौ दन्तौ उपहृतौ) साथ साथ जुड़े हुए सुख-

मुखे प्रेरित कर । हमारा (हृदयं समानं कृधि) हृदय समान कर ॥ ३ ॥

(यथा जलं अपपुपः) जिस प्रकार जल न पीनेवाले का (आस्यं शुष्यति) मुख सूख जाता है । (एवा मां कामेन नि शुष्य) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क होकर (अथो शुष्कास्या चर) सूखे मुखवाली होकर चल ॥ ४ ॥

(यथा नकुलः अर्हि विच्छिद्य) जैसा नेवला सांपको काटकर (पुनः संधाति) फिर जोड़ता है । (एवा वीर्यावति) इस प्रकार हे वीर्यावती औपधि ! (कामस्य विच्छिन्नं) काम के टूटे हुए संबंधको (सं घेहि) जोड़ दे ॥ ५ ॥

भावार्थ- सहस्रपर्णी औपधि सौभाग्य बढ़ानेवाली और दोष दूर करनेवाली है । इसकी सेकडो शाखाएं होती हैं । इससे स्त्रीपुरुष वीर्यवान् होते हैं और परस्परके वियोग का सह नहीं सकते अर्थात् वियोग होनेपर सूख जाते हैं ॥ १-२ ॥

यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनंद देनेवाली है, उत्साह भी बढ़ाती है, इसलिये गृहस्थी स्त्रीपुरुषोंको सेवन करने योग्य है । स्त्रीपुरुषोंको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवनसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति आकर्षित होता है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार जल न मिलनेसे मनुष्य सूख जाता है, इस प्रकार कामसे स्त्रीपुरुष परस्पर प्राणिकी इच्छासे सूखते हैं ॥ ४ ॥

जिस प्रकार नेवला सांपको काटता है और पुनः जोड़ता है, उसी प्रकार विद्युक्त स्त्रीपुरुषोंको पुनः जोड़ देना योग्य है ॥ ५ ॥

सहस्रपर्णी औपधि ।

इस द्रव्यमें सहस्रपर्णी औपधीका वर्णन है । यह औपधी स्त्री पुरुषोंको परस्पर संबंध करनेके योग्य पुष्ट और वीर्यवान् बना देती है । इसके सेवन करनेपर स्त्रीपुरुषोंको परस्परका वियोग सहन करना असंभव है । निर्वीर्य पुरुष भी बड़ा उत्साहसंपन्न होता है । इस प्रकारकी यह सहस्रपर्णी औपधी कौनसी वनस्पति है, इसका पता आजकलके वैद्यकग्रंथोंसे नहीं चलता । वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये ।

(लोहेन स्वधितिना) लोहेकी झलाकासे (कर्णयोः भियुनं कृधि) कानोंके ऊपर जोड़ीका चिन्ह कर । (अश्विनौ लक्ष्म अकर्ता) अश्विदेव चिन्ह करें, (तत् प्रजया बहु अस्तु) वह सन्ततिके साथ बहुत हितकारी हो ॥ २ ॥

(यथा देवासुराः चक्रुः) जिस प्रकार देवों और असुरोंने चिन्ह किये, (उत यथा मनुष्याः) और जैसे मनुष्यभी करते हैं, हे अश्विनौ ! (एवा सहस्रपोषाय लक्ष्म कृणुतं) इस प्रकार हजार प्रकारकी पुष्टी के लिये चिन्ह करो ॥ ३ ॥

गौवोंको इकट्ठा किया जावे, उनको यथोचित जल, घास आदि देकर पुष्ट किया जावे और उनको रोगरहित रखा जावे । लोहेके झल्लसे गौओंके कानोंपर चिन्ह करना योग्य है । इससे पहचानने में सुभीता होता है । यह चिन्ह कानपर सब देशोंमें किया जाता है और इससे बहुत लाभ होते हैं । वेदमें अन्यत्रभी गौओंके कानोंपर चिन्ह करनेका उल्लेख आता है । (अथर्व० १२।४।६ देखो)

अन्नकी वृद्धि

[१४२]

(ऋषिः—विश्वामित्रः । देवता—वायुः)

उच्छ्रयस्य बहुर्भुव स्वैन महसा यय ।

मृणी हि विश्वा पात्राणि मा त्वां द्विव्याशनिर्वधीत् ॥ १ ॥

आशृण्वन्तं यवं देवं यत्र त्वाच्छावदांसि ।

तदुच्छ्रयस्य द्यौरिव समुद्र इवैष्यक्षितः ॥ २ ॥

अक्षितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राशयः ।

पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वत्तारः सन्त्वक्षिताः ॥ ३ ॥

॥ इति त्रयोदशोऽनुवाकः ॥

॥ इति षष्ठं काण्डं समाप्तम् ॥

दायी मंगलकारी दोनो दांत प्रशंसनीय हैं । (वां तन्वाः घोरं अन्यत्र परैतु) तुम्हारे शरीरका कठोर दुःख दूर होवे । हे (दन्तौ) दांतो ! (पितरं मातरं मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ ३ ॥

बालकोंको जिस समय दांत आते हैं, उस समय उनको बड़े कष्ट होते हैं, उनमें भी दो दांत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकोंको बड़ाही कष्ट होता है । बालकोंको कष्ट देख कर उनके मातापिता भी बड़े दुःखी होते हैं ।

इस समय बालकोंको चावल, जौ, उड़द और तिल खाने देना चाहिये । जिस रीतिसे पचन हो जाय उस रीतिसे अच्छी प्रकार अन्न खाने देना चाहिये । इसके खानेसे दांत सुदृढ होते हैं और रत्नोंके समान सुन्दर होते हैं ।

वैद्योंको सोचना चाहिये कि, यह पथ्य बालकोंसे किस प्रकार कराना चाहिये । हरएक बालकोंको दांतोंका कष्ट होता है, यदि यह पथ्य हितकारक सिद्ध हुआ, तो हरएक गृहस्थोंका घर इससे लाभ उठा सकता है ।

गौवोंपर चिह्न ।

[१४१]

(ऋषिः—विश्वामित्रः । देवता—अश्विनौ)

वायुरेनाः सुमाकरत् त्वष्टा पोषाय धियताम् ।
इन्द्रं आभ्यो अधिं ब्रवद् रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥ १ ॥
लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृषि ।
अकर्तामश्विना लक्ष्म तर्दस्तु प्रजया बहु ॥ २ ॥
यथा चुकुर्देवासुरा यथा मनुष्याऽनुत् ।
एवा सहस्रपोषायं कृणुतं लक्ष्माश्विना ॥ ३ ॥

अर्थ—(वायुः एनाः संआकरत्) वायु इन गौओंको इकट्ठा करे, (त्वष्टा पोषाय धियतां) त्वष्टा पुष्टी करे, (इन्द्रः आभ्यः अधिब्रवत्) इन्द्र इनको पुकारे और (रुद्रः भूम्ने चिकित्सतु) रुद्र वृद्धिके लिये चिकित्सा करे ॥ १ ॥

(योऽन्नं दधामिनिना) योऽन्नं हि शक्यः प्राप्तं (यतोऽन्नं भिक्षुं कृति) कानोंके ऊपर जोड़ीका चिन्ह कर । (अश्विनौ लक्ष्म अकर्ता) अश्विदेव चिन्ह करें, (तत् प्रजया बहु अस्तु) वह सन्ततिके साथ बहुत हितकारी हो ॥ २ ॥

(यथा देवासुराः चक्रुः) जिस प्रकार देवों और असुरोंने चिन्ह किये, (उत यथा मनुष्याः) और जैसे मनुष्यभी करते हैं, हे अश्विनौ ! (एवा सहस्रपोषाय लक्ष्म कृणुतं) इस प्रकार हजार प्रकारकी पुष्टी के लिये चिन्ह करो ॥ ३ ॥

गौवोंको इकट्ठा किया जावे, उनको यथोचित जल, घास आदि देकर पुष्ट किया जावे और उनको रोगरहित रखा जावे । लोहके शस्त्रसे गौओंके कानोंपर चिन्ह करना योग्य है । इससे पहचानने में सुभीता होता है । यह चिन्ह कानपर सब देशोंमें किया जाता है और इससे बहुत लाभ होते हैं । वेदमें अन्यत्रभी गौओंके कानोंपर चिन्ह करनेका उल्लेख आता है । (अथर्व० १२।४।५ देखो)

अन्नकी वृद्धि

[१४२]

(ऋषिः—विश्वामित्रः । देवता—वायुः ।

उच्छ्रयस्व बहुर्भेव स्वेन महता यव ।
 मृणी हि विश्वा पात्राणि मा त्वां द्विष्पाशनिर्वधीत् ॥ १ ॥
 आशृण्वन्तं यवं देवं यत्र त्वाच्छावदांसि ।
 तदुच्छ्रयस्व धौरिव समुद्र ईवैध्वक्षितः ॥ २ ॥
 अक्षितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राशयः ।
 पुणन्तो अक्षिताः सन्त्वुत्तारः सन्त्वक्षिताः ॥ ३ ॥

॥ इति त्रयोदशोऽनुवाकः ॥

॥ इति षष्ठं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ—हे यव ! (स्वेन महसा उच्छ्रयस्व) अपनी महिमासे ऊपर उठ और (यहुः भव) बहुत हो, (विश्वा पात्राणि मृणीही) सब घर्तनों को भर दे । (दिव्या अशनिः त्वा मा वधीत्) आकाश की बिजली तेरा नाश न करे ॥ १ ॥

(आश्रुष्वन्तं देवं त्वा यवं) हमारी बात सुननेवाले देवरूपी तुझ यव को (यत्र अच्छाघदामसि) जहाँ हम उत्तम प्रशंसा की बात कहते हैं, वहाँ (यौः इव तत् उच्छ्रयस्व) आकाशके समान ऊंचा हो और (समुद्रः इव अक्षितः पथि) समुद्रके समान अक्षय हो ॥ २ ॥

(ते उपसदः अक्षिताः) तेरे पास बैठनेवाले अक्षय हों, (ते राशयः अक्षिताः सन्तु) तेरी राशियाँ अक्षय हों, (पृणन्तः अक्षिताः सन्तु) तृप्त करनेवाले अक्षय हों और (अत्तारः अक्षिताः सन्तु) खानेवाले भी अक्षय हों ॥ ३ ॥

अन्न आदि खाद्य पदार्थोंकी बहुत उत्पत्ति होने । घरके धान्य भरनेके पात्र भरे हुए हों । और लोग उसको खाकर तृप्त हों, खानेवाले और खिलानेवाले भी उन्नत हों । प्रति वर्ष धान्य विपुल पैदा हो और सब लोग सुखी हों ।

अथर्ववेद पष्ठ काण्ड

समाप्त.

अथर्ववेदके पण्ड काण्डका थोडासा मनन ।

इस पण्ड काण्डमें १४२ सूक्त हैं और उनमें निम्नलिखित विषयोंका विचार हुआ है । एक एक विषयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार सूक्तोंको विचार करेंगे तो पाठकोंको अधिक लाभ हो सकता है—

ईश्वर ।

ईश्वर संबंधी विचार करनेवाले निम्नलिखित सूक्त इस काण्डमें हैं— “ १ अमृत प्रदाता ईश्वर, ३४ तेजस्वी ईश्वर, ३५ विश्वका संचालक देव, ३६ जगत्का एक सम्राट्,” ये चार सूक्त परमेश्वरका वर्णन करते हैं “ ३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा,” ये दो सूक्त परमेश्वरका अपार बल बता रहे हैं । यह परमेश्वर अपने हृदयमें है यह बात “ ७९ हृदयमें अग्निकी ज्योति ।” इस सूक्तद्वारा प्रकट हो रही है और इसकी पूजा करनेका मार्ग “ ८० आत्मसमर्पण से ईश्वरकी पूजा,” इस सूक्तद्वारा बताया है । यदि पाठक ये आठ सूक्त इकट्ठे पढ़ेंगे, तो यह विषय उनके ध्यानमें ठीक प्रकार आ सकता है ।

आत्मोन्नति ।

आत्मोन्नति के विषयमें निम्नलिखित सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं—

पापसे बचाव करनेके विषयमें “ ११३ ज्ञानसे पापको दूर करना, ११५ पापसे बचना” ये दो सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं । पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये । इसलिये इस विषयके सूक्त “ ६२ अपनी पवित्रता, २६ पापी विचार का त्याग करो, ४३ क्रोधका शमन, १९ आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना, ५१ अन्तर्बाह्यशुद्धता, १८ ईर्ष्या निवारण” ये हैं ।

संपूर्ण उन्नतिके लिये “ १५ मैं उत्तम बन्तूंगा, ८९ सधमे श्रेष्ठ बनना” यह इच्छा चाहिये । इसीसे सध उन्नति होगी । यह इच्छा न रही तो उन्नतिकी संभावना नहीं है । इसी प्रकार अपने अंदर शक्ति है और “ ४१ अपनी शक्तिका विस्तार” करना चाहिये यह प्रबल इच्छा अवश्य चाहिये । अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा ।

“५८ यशकी इच्छा, ६९ यशकी प्रार्थना, ३९ यशस्वी होना, ३८ तेजास्त्रिताकी प्राप्ति, ४८; ९९ कल्पाणके लिये प्रार्थना,” ये सूक्त मनुष्यको यशकी अभिलाषासे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो यश कमाना चाहता है वह “५५ उत्तम मार्गसे जाने” को तैयार होता है और श्रेष्ठमार्गपरसे जाने के लिये “४० निर्भय बननेकी प्रार्थना” करता है। क्यों कि निर्भय बननेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ बननेके बिना यशस्वी भी नहीं हो सकता। हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपनी उन्नतिके लिये “१०८ मेधाबुद्धि” की प्राप्तिके लिये यत्न करे और अपने अन्दर उसकी वृद्धी करे।

मुक्ति ।

मनुष्यकी अन्तिम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति है। यह दर्शाने के लिये इस काण्डमें निम्नलिखित सूक्त हैं— “ ६३ बंधनसे मुक्त होना, १२१ बंधनसे छूटना, ११२ पाशोंसे छूटना, १२३ मुक्ति ” ये सूक्त देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि बंधनकी निवृत्ती किस प्रकार हो सकती है, इस विषयका अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूक्त “ १११ मुक्तिका अधिकारी ” है, इन सब सूक्तोंमें कहा है कि जनताके उद्धारके कार्यमें आत्मसमर्पण करनेके बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। देवोंके संबंधी पाप मनुष्य करता है और राक्षसोंसे मित्रता करता है, इसलिये चढ़ होता है, इत्यादि भाव इन सूक्तोंमें विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं।

अपनी रक्षा ।

बालकसे लेकर वृद्धतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा हो, मैं सुरक्षित रहूं। इस लिये वेदमें भी अपनी रक्षा करनेका विषय विशेष रीतिसे कहा है। इस विषयके सूक्त ये हैं— “ ५३; ७९; ९३; १०७ अपनी रक्षा, ३; ४; ४७ रक्षाकी प्रार्थना, ७७ सबकी स्थिरता ” इत्यादि सूक्त इस विषयमें बड़े उपयोगी हैं। अपनी रक्षा होनेका अर्थ यह है कि, अपना “ ८४ दुर्गतिसे बचाव ” करना। इस कार्यके लिये अपने अन्दर “ १०१ फल प्राप्त करना ” चाहिये। फलके बिना कोई मनुष्य दुर्गतिसे अपना बचाव नहीं कर सकता। हरएकको कटिबद्ध होकर अपने बचावका और अपनी उन्नतिका कार्य करना चाहिये। इसीलिये “ १३३ मेखलाबंधन ” करते हैं। यह सूक्त अनेक दृष्टियोंसे विचार करने योग्य है।

चिकित्सा ।

इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सूक्त करीब २६ हैं । चिकित्सा विषय अथर्ववेदका प्रधान विषय है । इस काण्डमें “ क्षयरोगचिकित्सा ” के १३; २०; ८५; १२७; ये चार सूक्त हैं । इसी रोगके साथ “ खांसी ” का संबंध है इसलिये “ १०५ खांसी को दूर करने ” का उपाय बतानेवाला सूक्त भी उक्त सूक्तोंके साथही पढ़ना योग्य है ।

‘ जलचिकित्सा ’ के सूक्त २३; २४; ५७; ९१ ये चार सूक्त हैं और ‘ सौर-चिकित्सा ’ का ५२ यह एक सूक्त है । रोगोत्पादक कृमियोंका नाश करनेका हवन सूक्त ३२ में कहा है । ‘ सर्पविपनिवारण ’ विषयपर सूक्त १२; ५६, ये दो सूक्त हैं और ‘ विपनिवारण ’ पर १०० वां एक सूक्त है । ये सब सूक्त विशेष महत्त्वके हैं और बड़े खोज करने योग्य हैं ।

१६ वे सूक्तमें ‘ औपधिरसपान ’ का महत्त्वपूर्ण विषय है । ‘ केशवर्धन ’ के विषयपर सूक्त २१; १३६; १३७ ये तीन सूक्त हैं । यह केशवर्धनका विषय सौंदर्य-वर्धनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वका है ।

सूक्त ३० में ‘ शमी औपधि ’; ४४ में ‘ रक्तस्त्राव की औपधि ’; ५९ में ‘ अरुंधति औपधि ’; ९४ में ‘ कुष्ठ औपधि ’; १०९ में ‘ पिप्पली औपधि ’ का वर्णन बड़ा उपयोगी है । आर्यवैद्यकका वेदमें मूल देखना हो, तो ये सूक्त देखने योग्य हैं ।

८३ सूक्तमें ‘ गण्डमालाका निवारण ’; ९६ में ‘ रोगोंसे बचना, ’ ये वर्णन विशेष अन्वेषण करने योग्य विषय हैं । बीरोंके शरीरसे बाण निकालकर उनकी चिकित्सा करनेका विषय ९० वे सूक्तमें देखने योग्य है । ‘ दांतोंकी पीडा ’ निवारण का उपाय १४० वे सूक्तमें भी देखने योग्य है ।

घोडा बैल आदिकोंको झीब बनानेका विषय १३८ वे सूक्तमें है । यह सूक्त कई कारणोंसे विशेष खोज करने योग्य है ।

चिकित्सा द्वारा रोगनिवृत्ति करके मृत्युको ही दूर किया जाता है । इस मृत्युके विषयके सूक्त १३; ४५; ४६ ये हैं । सब दुःखोंका कारण “ पाप ” है, यह बात सूक्त ३७ में कही है और इन कथोंको दूर करनेका विषय सू० ६५ में है ।

कुटुंबका सुख ।

गृहस्थाश्रम सय आश्रमोंका आधार है, यह आश्रम ब्रह्मचर्यव्रतकी समाप्ति होनेपर प्रारंभ होता है । वरके लिये वधुकी खोज करने और 'कन्याके लिये वर' की खोज करनेका विषय ८२ वे सूक्तमें कहा है । यह 'गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र' है यह बात सू० १२२ में दर्शायी है । 'विवाह' विषय ६० वें सूक्तमें वर्णन किया है । दम्पति अर्थात् स्त्रीपुरुष 'परस्पर प्रेमसे रहें' यह उपदेश सू० ८; ९ इन दो सूक्तोंमें विशेष बलसे कहा है ।

तरुण पुरुषको तरुण स्त्री की प्राप्ति होते ही वे अपने माता पिताको भूल न जाय इसलिये सूक्त १२० में 'मातापिताकी सेवा करो' यह आदेश दिया है । ऋण करके तेहवार बनानेसे गृहस्थाश्रम दुःखका आगर बनता है; इस लिये 'ऋणरहित होने' का उपदेश सूक्त ११७-११९ इन तीन सूक्तोंमें बड़ी उच्चम युक्तियोंके साथ किया है । इसके पश्चात् क्रमप्राप्त विषय '७२ वाजीकरण, १७ गर्भधारण; ११ पुंसवन, ७८ स्त्रीपुरुषकी घृद्धि, ११० नवजात बालक' ये हैं । इस क्रमसे इन सूक्तोंका अभ्यास पाठक करेंगे, तो इन सूक्तोंसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इतना होते भी कामविषयक संयम रखनेका उपदेश सू० १३२ में विशेष सावधानीकी सूचना देनेवाला है । गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी काम विषयक संयम आवश्यक है । गृहस्थीका घर कैसा होना चाहिये, इस विषयका वर्णन सू० १०६ में पाठक अवश्य देखें । यह सूक्त हरएक गृहस्थीको मार्गदर्शक होगा । अपनी परिस्थितिमें अपने घरकी शोभा जहाँतक बढ़ाई जा सकती है, वहाँ तक बढ़ाना चाहिये, यह उपदेश वेद इस सूक्त द्वारा देरहा है ।

गृहस्थियोंको "७० गौसुधार; १४१ गौवोंकी पहचानके लिये चिन्ह करना, ९२ अश्वपालन करना, २७-२९ कच्चतरकी पालना" करना इत्यादि विषयोंका विचार करना योग्य है ।

राज्यव्यवस्था ।

राज्यव्यवस्था विषयके सूक्तभी इस काण्डमें अनेक हैं । सू० १२८ में प्रजा अपने राष्ट्रके लिये स्वसंभतिसे "राजाका चुनाव" करे ऐसा कहा है । इससे राजा प्रजाका हित करनेपर ही राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है । तथापि "राजाकी स्थिरता" का विषय सू० ८७ और ८८ इन दो सूक्तों में विशेष रीतिसे कहा है । राजाको उचित है कि वह ऐसा राज्यशासन चलावे कि, उसका 'विजय

राजाको उचित है कि अपने शासनद्वारा वह अपने "राष्ट्रकी ऐश्वर्यवृद्धि" (सू० ५४) करे, युद्धसाधन रथ और दुन्दुभि आदि (सू० १२२; १२६) तैयार रखे। शत्रुआते ही उसका पराजय करनेकी तैयारी रखे यह इस सब उपदेशका तात्पर्य है।

शत्रुनाश ।

शत्रुका नाश करनेका विषय जैसा राष्ट्रीय है वैसाही वैयक्तिक भी है। इस विषय के सूक्त ४; ६५-६७; ७२; ९७; १०३; १०४; १३४-१३५ ये हैं। ये बड़े मननपूर्वक देखनेसे वैयक्तिक शत्रु दूर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शत्रु दूर करने का ज्ञान पाठकोंको हो सकेगा। इस दृष्टिसे ये सूक्त बड़े मननीय हैं।

संगठन ।

इस काण्डमें संगठन का महत्त्व विशेष रीतिसे वर्णित हुआ है। सू० ६४ और ९४ में विशेषकर 'संगठन' का उपदेश किया गया है। 'परस्पर मित्रता' का उपदेश ४२; ८९; १०२ इन सूक्तोंमें किया गया है। सब लोग 'एक विचारसे रहें' यह उपदेश सू० ७३-७४ में विशेष मनन करने योग्य है। और सूक्त ७ में 'अद्रोहका मार्ग' कहा है वह सबको ध्यानमें धरना योग्य है। क्यों कि अद्रोह वृत्तिसे बर्ताव करनेके बिना संगठन होना असंभव है। इसलिये यह अद्रोह सूक्त पाठक विशेष सूक्ष्म दृष्टिमें पढ़ें।

यज्ञ ।

'यज्ञसे उन्नति' का विषय सू० ५ में और 'यज्ञका सत्य फल' मिलता है यह उपदेश ११४ वे सूक्तमें मनन करनेयोग्य है। यज्ञसे योग्य समयपर वृष्टि होती है और '१२४ वृष्टिसे विपत्ति दूर होती है' २२; ४९ मेघोंका संचार होकर वृष्टि होती है। ७१; ११६; १४२ अन्न विपुल प्रमाण" में प्राप्त होता है और सब लोगोंका कल्याण होता है।

इस प्रकार इस काण्डमें विशेष महत्त्वके विषय हैं तथापि कई सूक्त संदिग्ध, क्लिष्ट और समझमें न आनेवाले हैं। इसलिये बहुतसे सूक्त खोजकेही विषय हैं। आशा है कि सब पाठक विशेष प्रयत्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रयत्नके पश्चात् सुबोध बनेगा और लाभदायी सिद्ध होगा।

"संपादक"

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

पष्ठ काण्डकी विषयसूची ।

अकृण होना	पृष्ठ. २
पष्ठ काण्ड	३
सूक्तोंके ऋषिदेवता छन्द	४
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	१०
देवताक्रमानुसार	१२
सूक्तोंके गण	१३
१ अमृतदाता ईश्वर	१५
एकदेवकी भक्ति	१६
अहिंसक धाणी, सत्यका मार्ग	१८
दो मार्ग, अथवाका अनुयायी	१९
२ विजयी इन्द्र	२०
इन्द्रके लिये सोमरस	२१
३-४ रक्षाकी प्रार्थना	२२
देवोंद्वारा हमारी रक्षा	२३
दो उद्देश्य	२४
रक्षाका कार्य	२५
५ यज्ञसे उन्नति	२६
हृद्यनसे आरोग्य	२७
६ शत्रुका नाश	२८
शत्रुका लक्षण	२९
७ अद्रोहका मार्ग ।	३०
प्रार्थना, अद्रोहका विचार	३०
बलकी वृद्धि, तीन उपदेश	३१
८-९ दम्पतीका परस्पर प्रेम	३१
स्त्री और पुष्टका प्रेम	३२

१० बाह्यशक्तियोंसे अन्तः-	
शक्तियोंका संघ	३३
११ पुंसवन	३४
निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति	३५
पुंसवन और स्त्रैप्य	३६
१२ सर्पविषनिवारण	३७
१३ मृत्यु	३८
मृत्युके प्रकार	३९
१४ क्षयरोग निवारण	४०
१५ मैं उत्तम बनूंगा	४१
मैं श्रेष्ठ बनूंगा	४२
१६ औषधिरसका पान	४२
रसपान	४३
१७ गर्भधारणा	४४
१८ ईर्ष्यानिवारण	४५
डाहफो दूर करना	४६
१९ आत्मशुद्धिके लिये	
प्रार्थना	४६
२० क्षयरोगनिवारण	४७
ज्वरके लक्षण और परिणाम	४८
२१ केशवर्धक औषधि	४९
२२ वृष्टी कैसी होती है ?	५०
मेघ कैसे बनते हैं ?	५१

६१ परमेश्वरकी महिमा	१०९
६२ अपनी पवित्रता	१११
६३ बंधनसे मुक्त होना	११२
पारतन्त्रका घोर परिणाम	११४
पाश तोड़नेसे लाभ	११५
६४ संघटनाका उपदेश	११६
६५-६७ शत्रुपर विजय	११७
६८ मुण्डन	११९
६९ यशकी प्रार्थना	१२१
७० गौसुधार	१२२
७१ अन्न	१२३
अनेक प्रकारका अन्न	१२४
धनके चार भाग	"
७२ बाजीकरण	१२५
७३ ७४ एक विचारमें रहना	१२६
संघटना	१२७
पक्ताका बल	१२८
७५ शत्रुको दूर करना	१२९
शत्रुको भगाना	१३०
७६ हृदयमें अग्निकी ज्योति	१३०
अग्निसे दिव्य दृष्टि	१३२
हृदयका अग्नि	१३२
७७ सपकी स्थिरता	१३३
७८ स्त्री पुरुषकी वृद्धि	१३५
गृहस्थीकी पुष्टी	१३६
७९ हमारी रक्षा	१३६
८० आत्मसमर्पणसे	
ईश्वरकी पूजा	१३७
८१ कङ्कणका धारण	१३९

८२ कन्याके लिये चर	१४०
८३ गण्डमालाका निवारण	१४२
८४ दुर्गतिसे बचना	१४४
८५ यक्षमचिकित्सा	१४६
चरण चूष	१४६
८६ सपसे श्रेष्ठ हो	१४७
८७ ८८ राजाकी स्थिरता	१४८
८९ परस्पर प्रेम	१५२
पक्ता का मन्त्र	१५३
९० शरीरसे पाणको हटाना	१५४
९१ जलचिकित्सा	१५५
९२ अश्व	१५६
९३ हमारी रक्षा	१५७
९४ संगठन का उपदेश	१५८
९५ कुष्ठ औषधि	१५९
९६ रोगोंसे बचना	१६०
पापसे रोगकी उत्पत्ति	१६१
९७ शत्रुको दूर करना	१६२
विजयके साधन	१६३
यश कैसा हो	१६४
९८ विजयी राजा	१६४
९९ कल्याण के लिये यत्न	१६६
कल्याणका मुख्य साधन	१६७
१०० विपनिवारण का	
उपाय	१६७
१०१ बल प्राप्त करना	१६९
चार प्रकारका बल	१७०
१०२ परस्पर प्रेम	१७०
प्रेमका आकर्षण	१७१
१०३ शत्रुका नाश	१७२
शत्रुको दमन	१७३

२३ २४ जल	५२	४२ परस्परकी मित्रता करना	७८
जलचिकित्सा	५३	क्रोध	७८
२५ कष्टोंको दूर करनेका		४३ क्रोधका शमन	७९
उपाय	५४	दर्भ	८०
२६ पापी विचारका त्याग		४४ रक्तस्रावकी औपधी	८०
करो	५५	रक्तस्राव और घातरोग	८१
पापी मन	"	वृक्षोंकी निद्रा	"
२७-२९ कपोतविद्या	५६	४५-४६ दुष्ट स्वप्न	८२
३० शमी औपधि	६०	पापी विचार	"
लेती	६१	दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र	८४
३१ चन्द्र और पृथ्वीकी गति	६१	४७ अपनी रक्षाकी प्रार्थना	८८
३२ रोगकिमिनाशक हवन	६२	ईश्वरके गुण	८९
रोगनाशक हवन	६३	४८ कल्याणप्राप्तिकी प्रार्थना	८९
३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य	६४	४९ मेघोंका संचार	९०
३४ तेजस्वी ईश्वर	६५	५० धान्यकी सुरक्षा	९२
३५ विश्वका संचालक देव	६६	धान्यके नाशक जीव	९३
३६ जगत्का एक सम्राट्	६७	५१ अन्तर्घात शुद्धता	९३
सबका एक ईश्वर	"	सोम और जलका माहात्म्य	९४
३७ पापसे हानि	६८	द्रोह न करना	"
३८ तेजस्विताकी प्राप्ति	७०	५२ सूर्यकिरणचिकित्सा	९५
तेजके स्थान	७१	सूर्यका महत्त्व	९५
३९ यशस्वी होना	७२	५३ अपनी रक्षा	९७
हजारों सामर्थ्य	७३	५४ राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि	१००
यशका स्वरूप	"	५५ उत्तम मार्गसे जाना	१०१
प्रभुकी भक्ति	७४	५६ सर्पसे बचना	१०३
४० निर्भयताके लिये प्रार्थना	७४	५७ जलचिकित्सा	१०४
४१ अपनी शक्तिका विस्तार	७६	५८ यशकी इच्छा	१०५
अपनी शक्तियाँ	"	५९ अरुन्धती औपधि	१०७
ऋषि	७७	६० विवाह	१०८

६१ परमेश्वरकी महिमा	१०९	८२ कन्याके लिये वर	१४०
६२ अपनी पवित्रता	१११	८३ गण्डमालाका निवारण	१४२
६३ बंधनसे मुक्त होना	११२	८४ दुर्गतिसे बचना	१४४
पारतन्त्र्यका घोर परिणाम	११४	८५ यक्षमचिकित्सा	१४४
पाश तोड़नेसे लाभ	११५	वर्ण वृक्ष	१४६
६४ संघटनाका उपदेश	११५	८६ सबसे श्रेष्ठ हो	१४७
६५-६७ शत्रुपर विजय	११७	८७-८८ राजाकी स्थिरता	१४८
६८ मुण्डन	११९	८९ परस्पर प्रेम	१५२
६९ पशुकी प्रार्थना	१२१	पकता का मन्त्र	१-३
७० गौसुधार	१२२	९० शरीरसे पाणकी हटाना	१५४
७१ अन्न	१२३	९१ जलचिकित्सा	१५५
अनेक प्रकारका अन्न	१२३	९२ अश्व	१५६
धनके चार भाग	"	९३ हमारी रक्षा	१५७
७२ बाजीकरण	१२५	९४ संगठन का उपदेश	१५८
७३ ७४ एक विचारसे रहना	१२६	९५ कुष्ठ औषधि	१५९
संघटना	१२७	९६ रोगोंसे बचना	१६०
पकताका बल	१२८	पापसे रोगकी उत्पत्ति	१६१
७५ शत्रुको दूर करना	१२९	९७ शत्रुको दूर करना	१६२
शत्रुको भगाना	१३०	विजयके साधन	१६३
७६ हृदयमें अग्निकी उद्योति	१३०	यद्य कैसा हो	१६४
अग्निसे दिव्य दृष्टि	१३२	९८ विजयी राजा	१६४
हृदयका अग्नि	१३२	९९ कल्याण के लिये यत्न	१६६
७७ सबकी स्थिरता	१३३	कल्याणका मुख्य साधन	१६७
७८ स्त्री पुरुषकी वृद्धि	१३५	१०० विपनिवारण का	
गृहस्थीकी पुष्टी	१३६	उपाय	१६७
७९ हमारी रक्षा	१३६	१०१ बल प्राप्त करना	१६९
८० आत्मसमर्पणसे		चार प्रकारका बल	१७०
ईश्वरकी पूजा	१३७	१०२ परस्पर प्रेम	१७०
८१ कङ्कणका धारण	१३९	प्रेमका आकर्षण	१७१
		१०३ शत्रुका नाश	१७२
		शत्रुका दमन	१७३

१०४ शत्रुका पराजय	१७३	१२३ सुकित	२०५
शत्रुको पकडना	१७३	१२४ घृष्टीसे विपत्तीका दूर	
१०५ खाँसीको दूर करना	१७४	होना	२०७
१०६ घरकी शोभा	१७५	१२५ युद्धसाधन रथ	२०९
१०७ अपनी रक्षा	१७७	१२६ दुन्दुभि	२११
१०८ मेधाबुद्धि	१७८	१२७ कफक्षयचिकित्सा	२१२
१०९ पिप्पली औषधि	१८०	१२८ राजाका चुनाव	२१३
११० नवजात बालक	१८२	प्रजा अपना राजा चुने	२१५
१११ सुकितका अधिकारी	१८४	१२९ भाग्यकी प्राप्ति	२१६
सुकन कौन होता है ?	१८५	१३०-१३२ कामको वापस	
मन उखडजानेपर	१८६	भेजो	२१७
पापको दो भेद	"	कामको लौटा दो	२१८
११२ पापोंसे मुक्तता	१८७	१३३ मेग्वलायंधन	२२१
११३ ज्ञानसे पापको दूर		कटिवद्धता	२२३
करना	१८८	१३४-१३५ शत्रुका नाश	२२५
११४ यज्ञका सत्यफल	१९०	यज्ञादि शस्त्रोंका उपयोग	२२६
११५ पापसे बचना	१९१	१३६-१३७ केशवर्धक औषधि	२२७
निपाप बननेके तीन प्रकार	१९२	१३८ क्लीष	२२९
११६ अन्नभाग	१९३	१३९ सौभाग्यवर्धन	२३१
प्रजाकी संमति	१९४	सहस्रपर्णी औषधि	२३२
११७-११९ ऋणरहित होना	१९६	नेघलेका साँपको काटना और	
१२० मातापिताकी सेवा		जोडना	२३३
करी	१९९	१४० दानोंकी पीडा	२३३
१२१ पंघनसे छूटना	२००	१४१ गौवोंपर चिन्ह	२३४
१२२ पवित्र गृहस्थाश्रम	२०२	१४२ अन्नकी घृद्धि	२३५
		पृष्ठकाण्डका निरीक्षण	२३७
		विषयसूची	२४३

श्री-महर्षि-व्यास-प्रणीत

महाभारत ।

आर्योंके विजयका अपूर्व इतिहास ।

(भाषाभाष्यसमेत)

सम्पादक और प्रकाशक
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्यायमण्डल, और (जि० सातारा.)

अतिशीघ्र ग्राहक होकर पढिये, पीछेसे मूल्य चढेगा ।

संवत् १९८६

महाभारत।

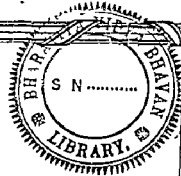
आर्थिके विजयका प्राचीन इतिहास

इस समय तक छपकर तैयार पर्व

पर्वका नाम	अंक	कुल अंक	पृष्ठसंख्या	मूल्य	डा व्यय
१ आदिपर्व [१ से ११]	११	११२५	६) छः	रु १)	
२ सभापर्व [१२ " १५]	४	३५६	२) दो	१-)	
३ वनपर्व [१६ " ३०]	१५	१५३८	८) आठ	१।)	
४ विराटपर्व [३१ " ३३]	३	३०६	१।) डेढ	१-)	
५ उद्योगपर्व [३४ " ४२]	९	९५३	५) पांच	- १)	
६ भीष्मपर्व [४३ " ५०]	८	८००	४) चार	।।)	
७ द्रोणपर्व [५१ " ६४]	१४	१३६४	जा। साढेसात	१।=)	
८ कर्णपर्व [६५ " ७०]	६	६३७	३।) साढेतीन	,, ।।।)	
९ शल्यपर्व [७१ " ७४]	४	४३५	२।) अढाइ	" ।=)	
१० सौप्तिकपर्व [७५]	१	१०४	।।) चारह आ	।)	
११ स्त्रीपर्व [७६]	१	१०८	।।) "	।)	
१२ राजधर्मपर्व [७७-८३]	७	६९४	३।) साढेतीन	।।)	
१३ आपद्धर्मपर्व [८४-८५]	५	२३२	१।) सया	१-)	

कुल मूल्य ४६।) कुल डा. व्य. ८।=)

सूचना— ये पर्व छप कर तैयार हैं। अतिशीघ्र मंगवाइये। मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेज देंगे तो आधा डाकव्यय माफ करेंगे। अन्यथा प्रत्येक रु० के मूल्यके प्रथको तीन आने डाकव्यय मूल्यके अलावा देना होगा। मंत्री— स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)

अथर्ववेद

स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

सप्तमं काण्डम् ।

लेखक और प्रकाशक
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्यायमण्डल, अंध (जि० सातारा.)

प्रथमवार

संवत् १९८६, शक १८५२; सन १९२०

एक सौ एक शक्तियाँ ।

एकशतं लक्ष्म्यो रे मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुपोऽधि जाताः ।
तेषां पापिष्ठा निरिताः प्रहिणमः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥

अथर्व० ७ । ११५ । २

“एक सौ एक शक्तियाँ मनुष्यके शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न होती हैं ।
उनमें जो पापरूप शक्तियाँ हैं, उनको हम दूर करते हैं, और हे सर्वज्ञ प्रभो ! कल्याण-
कारिणी शक्तियोंको हमें प्रदान कर ।”

मुद्रक च प्रकाशक—श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, अंधा (जि० सातारा.)

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

[अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।]

सप्तम काण्ड ।

इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तकी देवता 'आत्मा' है। आत्मा देवता सब देवताओंमें मुख्य देवता होनेसे यह अत्यंत मंगल देवता है। वेदमंत्रोंमें सर्वत्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥

कठ उ० १।१।१५

तथा—

वेदैश्च सर्वैरहमेव चेषः ॥

म०गी० १।५।१५

अर्थात् "सर्व वेदके मंत्र उसी आत्माका वर्णन करते हैं।" वेदमें अनेक देवताएं मलेही हों, परंतु वेदका मुख्य विषय आत्माका वर्णन करना ही है। उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस प्रथम सूक्तमें होनेसे और इस मंगलका वर्णन इस काण्डके प्रारंभमें होनेसे यह सूक्त इस काण्डके प्रारंभमें मंगलाचरणरूपही है। आत्मासे भिन्न और मंगलमय देवता कौनसी हो सकती है? सबसे अधिक मंगल देवता यही है।

इस काण्डमें एक अथवा दो मंत्रवाले सूक्तोंकी संख्या अधिक है। बहुधा किसी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे सूक्त नहीं हैं। यदि मंत्रसंख्याके क्रममें सातों काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम लग सकता है—

क्रम	काण्ड	सूक्तसंख्या	सू त प्रकृति		
१	७ वां काण्ड	[११८]	१ मंत्रवाले सूक्त	५६	हैं
			२	५२	"
२	६ ठां	[१४२]	३	१२२	"
३	१ ला	[३५]	४	३०	"
४	२ रा	[३६]	५	२२	"
५	३ रा	[३१]	६	१३	"
६	४ या	[४०]	७	२१	"
७	५ वां	[३१]	८	२	"

इस सप्तम काण्डमें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते हैं। बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, जिनके प्रत्येकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ जाते हैं। हमने ये दोनों गिनतियां सूक्त क्रमसंख्यामें बतायी हैं। अब इस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये—

१ मंत्रवाले सूक्त	५६ हैं और उनमें मंत्रसंख्या	५६	है ।
२	" "	२६	" "
३	" "	१०	" "
४	" "	११	" "
५	" "	३	" "
६	" "	४	" "
७	" "	३	" "
८	" "	३	" "
९	" "	१	" "
११	" "	१	" "

कुल सूक्तसंख्या ११८

कुल मंत्रसंख्या २८६

इन मंत्रोंका अनुवाक्योंमें विभाग देखिये—

कुलसंख्या

अनुवाक	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१० = १०
सूक्तसंख्या	१३	९	१६	१३	८	१४	८	९	१२	१६ = ११८
मंत्रसंख्या	२८	२२	३१	३०	२५	४२	३१	२४	२१	३२ = २८६

इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ है अर्थात् चतुर्थ (३२४), पञ्चम (३७६), और षष्ठ (४५४) की अपेक्षा बहुत ही कम है और प्रथम (२३०), द्वितीय (२०७), तृतीय (२३०), की अपेक्षा अधिक अर्थात् २८६ है ।

अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । षोडशः प्रपाठकः ।				
१	२	अथर्वा(ब्रह्मवर्चसकाम)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्, २ विराड् जगती
२	१	"	"	"
३	१	"	"	"
४	१	"	वायु	"
५	५	"	आत्मा	" ३ पत्नी, ४ अनुष्टुप्
६ (६,७)	४ (२+२)	"	अदिति	" १ भृगिक, ३-४ विराड् जगती
७ (८)	१	"	"	आर्षी जगती
८ (९)	१	उपरिवन्नव	बृहस्पति	त्रिष्टुप्
९ (१०)	४	"	पूषा	१, २ त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा आर्षी गायत्री, ४ अनुष्टुप्
१० (११)	१	शौनक	सरस्वती	त्रिष्टुप्
११ (१२)	१	"	"	"
१२ (१३)	४	"	समा ।	अनुष्टुप्
			१ २ सरस्वती, ३ इन्द्र, ४ मन्त्रोक्ता	
१३ (१४)	२	अथर्वा(द्विषोवर्चा हर्तुकाम)	सोम	"
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
१४ (१५)	४	"	सपिता	१ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्, ४ जगती
१५ (१६)	१	भृगु	"	त्रिष्टुप्
१६ (१७)	१	"	"	"
१७ (१८)	४	"	बहुदैवत्वम्	" १ त्रिपदा आर्षी गायत्री २ अनुष्टुप्, ३ ४ त्रिष्टुप्

क्रम	काण्ड	सूक्तसंख्या	सू तमकृति		
१	७ वां काण्ड	[११८]	१ मंत्रवाले सूक्त	५६	हैं
			२ " "	५२	"
२	६ ठां "	[१४२]	३ " "	१२२	"
३	१ ला "	[३५]	४ " "	३०	"
४	२ रा "	[३६]	५ " "	२२	"
५	३ रा "	[३१]	६ " "	१३	"
६	४ था "	[४०]	७ " "	२१	"
७	५ वॉ "	[३१]	८ " "	२	"

इस सप्तम काण्डमें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते हैं। बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, जिनके प्रत्येकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ़ जाते हैं। हमने ये दोनों गिनतियाँ सूक्त क्रमसंख्यामें बतायी हैं। अब इस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये-

१ मंत्रवाले सूक्त	५६ हैं	और उनमें मंत्रसंख्या	५६ है ।
२ " "	२६	" "	५२ " "
३ " "	१०	" "	३० " "
४ " "	११	" "	४४ " "
५ " "	३	" "	१५ " "
६ " "	४	" "	२४ " "
७ " "	३	" "	२१ " "
८ " "	३	" "	२४ " "
९ " "	१	" "	९ " "
११ " "	१	" "	११ " "

कुल सूक्तसंख्या ११८

कुल मंत्रसंख्या २८६

इन मंत्रोंका अनुवाकोंमें विभाग देखिये-

अनुवाक	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१० = १०	कुलसंख्या
सूक्तसंख्या	१३	९	१६	१३	८	१४	८	९	१२	१६ = ११८	
मंत्रसंख्या	२८	२२	३१	३०	२५	४२	३१	२४	२१	३२ = २८६	

इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ है अर्थात् चतुर्थ (२२४), पञ्चम (२७६), और षष्ठ (४५४) की अपेक्षा बहुत ही कम है और प्रथम (२३०), द्वितीय (२०७), तृतीय (२३०), की अपेक्षा अधिक अर्थात् २८६ है ।

अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । षोडशः प्रपाठकः ।				
१	२	अथर्वा(ब्रह्मवर्चसकामः)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्, २ विराड् जगती
२	१	"	"	"
३	१	"	"	"
४	१	"	यायुः	"
५	५	"	आत्मा	" ३ पंक्ती; ४ अनुष्टुप्
६ (६,७)	४ (२+२)	"	अदितिः	" १ भृगिक्, ३-४ विराड् जगती
७ (८)	१	"	"	आर्षीजगती
८ (९)	१	उपरिब्रह्मण्यः	वृहस्पतिः	त्रिष्टुप्
९ (१०)	४	"	पूषा	१,२ त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा आर्षी गायत्री, ४ अनुष्टुप्
१० (११)	१	शीनकः	सरस्वती	त्रिष्टुप्
११ (१२)	१	"	"	"
१२ (१३)	४	"	समा । १,२ सरस्वती, ३ इन्द्रः, ४ मंत्रोक्ताः	अनुष्टुप्
१३ (१४)	२	अथर्वा(द्विषोवर्चो- हर्तुकामः)	सोमः	"
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
१४ (१५)	४	"	सविता	१,२ अनुष्टुप् । ३ त्रिष्टुप्; ४ जगती
१५ (१६)	१	भृगुः	"	त्रिष्टुप्
१६ (१७)	१	"	"	"
१७ (१८)	४	"	वृहदेवत्यम्	" १ त्रिपदार्षी गायत्री २ अनुष्टुप्, ३-४ त्रिष्टुप्

१८ (१९)	२	अथर्वा	पृथिवी, पर्जन्यः		१ चतुष्पाद्भुरिगु ष्णिक्, २ त्रिष्टुप् जगती
१९ (२०)	१	ब्रह्मा	मन्त्रोक्ता		३ त्रिष्टुप् ४ भुरिक् ५-६ जगती ६ अ- तिशक्वरीगर्भा
२० (२१)	६	"	अनुमतिः	१-२ अनुष्टुप्,	३ त्रिष्टुप् ४ भुरिक् ५-६ जगती ६ अ- तिशक्वरीगर्भा
२१ (२२)	१	"	आत्मा		शक्वरीविराड्गर्भा जगती
२२ (२३)	२	"	लिंगोक्ताः		१ द्विपदैकावसाना विराड् गायत्री, २ त्रिपदानष्टुप्

तृतीयोऽनुवाक ।

२३ (२४)	१	यमः	दुःस्वप्ननाशनः	अनुष्टुप्	
२४ (२५)	१	ब्रह्मा	सविता	त्रिष्टुप्	
२५ (२६)	२	मेधातिथिः	विष्णुः,	"	
२६ (२७)	८	"	"	१ " २ त्रिपदाविराड् गायत्री ३ त्र्यवसाना पदपदा विराट् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्	
२७ (२८)	१	"	मन्त्रोक्ता	त्रिष्टुप्	
२८ (२९)	१	"	घेद्ः	"	
२९ (३०)	२	"	मन्त्रोक्ता	"	
३० (३१)	१	भृग्वंगिरा	धावापृथिवी, प्रतिपदोक्ताः	बृहती	
३१ (३२)	१	"	इन्द्रः	भुरिक्त्रिष्टुप्	
३२ (३३)	१	ब्रह्मा	आयुः	अनुष्टुप्	
३३ (३४)	१	"	मन्त्रोक्ताः		पथ्यार्पकः
३४ (३५)	१	अथर्वा,	जातवेदाः	जगती	
३५ (३६)	३	"	"	१ अनुष्टुप् २-३ त्रिष्टुम्	
३६ (३७)	१	"	अक्षि,	अनुष्टुप्	
३७ (३८)	१	"	लिंगोक्ता	"	
३८ (३९)	५	"	वनस्पतिः	"	३ चतुष्पादुष्णिक्

चतुर्थोऽनुवाकः ।

३९ (४०)	१	प्रस्कण्वः	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्	
४० (४१)	२	"	सरस्वती	"	१ भुरिक्
४१ (४२)	२	"	इयेनः	"	१ जगती
४२ (४३)	२	"	सोमारुद्रौ	"	
४३ (४४)	१	"	वाक्	"	
४४ (४५)	१	"	इन्द्रः, विष्णुः		भुरिक् त्रिष्टुप्
४५ (४६, ४७)	२	" (४७ अथर्वा)	भेषजम्, ईर्ष्यापनयनम्	अनुष्टुप्	
४६ (४८)	३	अथर्वा	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्,	१-२ अनुष्टुप्
४७ (४९)	२	"	"	"	१ जगती
४८ (५०)	२	"	"	"	"
४९ (५१)	२	"	देवपत्न्यौ		१ आर्या जगती, २ चतुष्टुप् पंक्तिः
५० (५२)	९	अंगिरा (कितववाधन काम.)	इन्द्रः	अनुष्टुप्,	३, ७ त्रिष्टुप्, ४ जगती, ६ भुरिक् त्रिष्टुप्
५१ (५३)	१	"	वृहस्पतिः	त्रिष्टुप्	

पञ्चमोऽनुवाकः ।

५२ (५४)	२	अथर्वा	सामनस्यम्, अश्विनौ		१ कुम्भती अनुष्टुप् २ जगती
५३ (५५)	७	ब्रह्मा	आयुः, वृहस्पतिः, अश्विनौ,	१ त्रिष्टुप्,	३ भुरिक् ४ उष्णिगमारी पंक्तिः ५-७ अनुष्टुप्
५४ (५६, ५७ १)	२	(५६) ब्रह्मा (५७) भृगुः	ऋत्विजम्, इन्द्रः	अनुष्टुप्	
५५ (५७ २)	१	भृगुः	इन्द्रः	विराट्	
५६ (५८)	८	अथर्वा	वृक्षिकादथः, २ घनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः	अनुष्टुप्	४ विराट् प्रस्तार- पंक्तिः
५७ (५९)	२	वामदेव	सरस्वती	जगती	
५८ (६०)	२	कौरुपथिः	मंत्रोक्ता	१ जगती,	२ त्रिष्टुप्
५९ (६१)	१	धादरायणिः	अरिनाशनम्	अनुष्टुप्	

पञ्चोऽनुवाकः । सप्तदशः प्रपाठकः

६० (६२)	७	ब्रह्मा	गृहाः, चाश्लोपतिः	अनुष्टुप्	१ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्
६१ (६३)	२	अथर्वा	अग्निः	"	"
६२ (६४)	१	कश्यपः मारोचः	"	जगती	"
६३ (६५)	१	" "	जातवेदाः	"	"
६४ (६६)	२	यमः	मंत्रोक्ताः, तिर्कृतिः		भुरिगनुष्टुप्, २ न्यंकु सारिणी बृहती
६५ (६७)	३	शुकः	अपामार्गवीरुत्	अनुष्टुप्	
६६ (६८)	१	ब्रह्मा	ब्रह्म,	त्रिष्टुप्	
६७ (६८)	१	"	आत्मा		पुरः परोष्णिक् बृहती
६८ (७०-७१)	३	शंतातिः	सरस्यती	१ अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप्,	३ गायत्री- पथ्यापंक्तिः
६९ (७२)	१	"	सुखं		
७० (७३)	५	अथर्वा	दयनः, मन्त्रोक्ताः	१ त्रिष्टुप्, २	अतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ अनु- ष्टुप् (३ पुरः ककु- भती)
७१ (७३)	१	"	अग्निः	अनुष्टुप्	
७२ (७५, ७६)	३	"	इन्द्रः	"	२-३ त्रिष्टुप्
७३ (७७)	११	"	अश्विनौ	"	२ पथ्याबृहती; १, ४, ६ जगती.

सप्तमोऽनुवाकः ।

७४ (७८)	४	"	मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः	अनुष्टुप्	
७५ (७९)	२	उपरियन्नवः	अध्याः	१ त्रिष्टुप्	२ व्यवसाना पञ्च- पदा भुरिक् पथ्या- पंक्तिः ।
७६ (८०, ८१)	६	अथर्वा	अपचिद्वैपज्यं, ज्यायानिन्द्रः		१ विराडनुष्टुप्, ३ ४ अनुष्टुप्, २ परा उष्णिक्, ५, भुरिग- नुष्टुप्, ६ त्रिष्टुप्
७७ (८२)	३	अङ्गिराः	मरुतः		१ त्रिष्टुप्, २ गायत्री; २ त्रिष्टुप्, ३ जगती; १ परोष्णिक्, २ त्रिष्टुप्
७८ (८३)	२	अथर्वा	अग्निः		
७९ (८४)	४	"	अमावास्या	१ जगती;	२, ४ त्रिष्टुप्
८० (८५)	४	"	पौर्णमासी, प्रजापतिः	त्रिष्टुप्;	४ अनुष्टुप्

८१ (८६)	६	”	सावित्री,	१,६ त्रिष्टुप्;	२ सम्राट्पङ्क्तिः; ३ अनुष्टुप्; ४ ५ आ-स्तरपङ्क्तिः

अष्टमोऽनुवाकः ।

८२ (८७)	६	शौनकाः(संपत्कामः) अग्निः		त्रिष्टुप्;	२ ककुम्भती वृहती; ३ जगती
८३ (८८)	४	शुन शेषः	वरुणः	१ अनुष्टुप्;	२ पथ्यापङ्क्तिः; ३ त्रि-ष्टुप्; ४ वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
८४ (८९)	३	भृगुः	१ जातवेदा अग्निः २-३ इन्द्रः	त्रिष्टुप्;	जगती
८५ (९०)	१	अथर्वा(स्वस्त्यय- नकामः)	तार्क्ष्यः	”	
८६ (९१)	१	”	”	इन्द्रः	”
८७ (९२)	१	”	”	वदः	जगती
८८ (९३)	१	गहस्ताम्	तक्षकः		श्वधसाना वृहती
८९ (९४)	४	सिधुद्रीपः	अग्निः	अनुष्टुप्	४ त्रिपदानिचतुष्टयो- श्णिक्
९० (९५)	३	अंगिराः	मन्त्रीकरः		१ गायत्री २ विराट् पुण्ड्र- द्व्यूहती; ३ श्वधसाना पद्पदा भुरिजगती

नवमोऽनुवाकः ।

९१ (९६)	१	अथर्वा	चन्द्रमाः	त्रिष्टुप्	
९२ (९७)	१	”	”	”	
९३ (९८)	१	भृग्वंगिराः	इन्द्रः	गायत्री	
९४ (९९)	१	अथर्वा	सोमः	अनुष्टुप्	
९५ (१००)	३	कपिञ्जलः	गृध्री	”	२,३ भुरिक्
९६ (१०१)	१	”	वय	”	
९७ (१०२)	८	अथर्वा	इन्द्राग्नी	१-४ त्रिष्टुप्;	५ त्रिपदार्या भुरिगा- यत्री ६ त्रिपात्प्राजा- पत्या वृहती; ७ त्रि- पदा साम्नी भुरि- ग्जगती, ८ उपरि- प्ताद्व्यूहती

९८ (१०३)	१	”	मंत्रोक्ताः	विराट् त्रिष्टुप्
९९ (१०४)	१	”	”	भुरिगणिक् त्रिष्टुप्
१०० (१०५)	१	यमः	दुःस्वप्ननाशनम्	अनुष्टुप्
१०१ (१०६)	१	”	”	”
१०२ (१०७)	१	प्रजापतिः	”	विराट् पुरस्ताद्- वृहती

दशमोऽनुवाकः ।

१०३ (१०८)	१	ब्रह्मा	आत्मा	त्रिष्टुप्
१०४ (१०९)	१	”	”	”
१०५ (११०)	१	अथर्वा	मन्त्रोक्ता	अनुष्टुप्
१०६ (१११)	१	”	अग्निजातवेदाः वरुणश्च	वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
१०७ (११२)	१	भृगुः	सूर्यः आपश्च	अनुष्टुप्
१०८ (११३)	२	”	अग्निः	२ त्रिष्टुप्; १ वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
१०९ (११४)	७	यादरायणिः	अग्निः	१ विराट् पुरस्ताद्- वृहती अनुष्टुप्; ४, ७ अनुष्टुप्; २, ३, ५, ६ त्रिष्टुप्
११० (११५)	३	भृगुः	इन्द्रागर्भा	१ गायत्री; २ त्रिष्टुप् ३ अनुष्टुप्
१११ (११६)	१	ब्रह्मा	वृषभः	परावृहती विष्टुप्
११२ (११७)	२	वरुणः	मन्त्रोक्ताः	१ भुरिक्; २ अनुष्टुप्
११३ (११८)	२	भार्गवः	तृष्टिका	१ विराट् अनुष्टुप्; २ दां कुमती चतुष्पदा भुरिगनुष्टुप्
११४ (११९)	२	”	अग्नीषोमी	अनुष्टुप्
११५ (१२०)	४	अथर्वीगिराः	सधिता, जातघेदाः	अनुष्टुप्, २-३ त्रिष्टुप्
११६ (१२१)	२	”	चन्द्रमाः	१ पुरीणिन्; २ पका- घसाना द्विपदापी अनुष्टुप्
११७ (१२२)	१	”	इन्द्रः	पथ्यावृहती
११८ (१२३)	१	”	चन्द्रमाः बहुदैवत्यम्	त्रिष्टुप्

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके सूक्तोंके श्रुति देवता और छन्द हैं । अथ रनथा क्रमिकमा-
नुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

- १ अथर्वा ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२; ५६; ६१;
७०-७४; ७६; ७८-८१; ८५-८७; ९१-९२; ९४; ९७; ९९; १०५-१०६
ये त्रेचालीस सूक्त हैं ।
- २ ब्रह्मा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-
१०४; १११ ये पंद्रह सूक्त हैं ।
- ३ भृगु ऋषिके १५-१७; ५४ ५५; ८४; १०७-१०८; ११० ये नौ सूक्त हैं ।
- ४ प्रस्कण्व ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं ।
- ५ मेघातिथि ऋषिके २५-२९ ये पाँच सूक्त हैं ।
- ६ अथर्वाङ्गिरा ,, ११५-११८ ये चार ,, ,,
- ७ शौनक ,, १०-१२; ८२ ,, ,, ,,
- ८ यम ,, २३; ६४; १००-१०१ ,, ,,
- ९ अंगिरा ,, ५०-५१; ७७; ९० ,, ,,
- १० उपरिबभ्रव ,, ८-९; ७५ ये तीन सूक्त हैं ।
- ११ भृग्वंगिरा ,, ३०-३१; ९३ ,, ,,
- १२ भार्गव ,, ११३-११४ ये दो सूक्त हैं ।
- १३ शंताति ,, ६८-६९ ,, ,,
- १४ यादरायणि ,, ५९; १०९ ,, ,,
- १५ कश्यप ,, ६२-६३ ,, ,,
- १६ कर्षिजल ,, ९५-९६ ,, ,,
- १७ वरुण ऋषि का ११२ वाँ एक सूक्त है ।
- १८ वामदेव ,, ५७ ,, ,,
- १९ कौरुपथि ,, ५८ ,, ,,
- २० शुक्र ,, ६५ ,, ,,
- २१ शुनःशेष ,, ८३ ,, ,,
- २२ गरुमान् ,, ८८ ,, ,,
- २३ सिंधुद्वीप ,, ८९ ,, ,,
- २४ प्रजापति ,, १०२ ,, ,,

५ अभयगणमें	९; ९१	ये दों सूक्त हैं ।
६ पुष्टिकगणमें	१४; ६०	” ”
७ वास्तुगणमें	४१; ६०	” ”
८ इन्द्रमहोत्सवके	८६; ९१	” ”
९ आयुष्यगणमें	३२	वां एक सूक्त है
१० सांमनस्यगणमें	५२	” ”
११ कृत्यागणमें	६५	” ”
१२ रीद्रगणमें	८७	” ”
१३ अंहोर्लिगणमें	११२	वां एक सूक्त है
१४ तक्मनाशनगणमें	११६	वां ” ”

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके गणोंका विचार है । अन्य सूक्तभी इसी प्रकार अन्यान्य गणोंमें विभक्त किये जा सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न है । आज ही यह कार्य नहीं हो सकता । सूक्तोंका अर्थ निश्चित हो जानेपर यह गणविभाग परिपूर्ण किया जा सकता है ।

इतना विचार होनेके पश्चात् अब हम इस सप्तम काण्डके प्रथमसूक्तका मनन करते हैं—

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।)

सप्तम काण्ड ।

आत्मोन्नतिका साधन ।

[१]

(ऋषिः—अथर्वा ' ब्रह्मवर्चसकामः ' । देवता—आत्मा ।)

धीती वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येर्वदन्नतानि ।
तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत् नाम धेनोः ॥ १ ॥

अर्थ—(ये वा मनसा धीती) जो अपने मनसे ध्यानको (वाचः अग्रं अनयन्) वाणीके मूलस्थान तक पहुंचाते हैं, तथा(ये वा क्रतानि अर्वाद्) जो सत्य बोलते हैं, वे (तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानाः) तृतीय ज्ञानसे बढ़ते हुए, (तुरीयेण) चतुर्थभागसे (धेनोः नाम अमन्वत्) कामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—(१) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहाँसे होती है वह वाणीका मूल देखना, (२) सदा सत्य वचन बोलना, (३) ज्ञानसे संपन्न होना और (४) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरके नामका मनन करना, ये चार आत्मोन्नतिके साधन हैं ॥ १ ॥

१४ सोम	॥ १३; ९४	ये दो सूक्त हैं ।
१५ बहुदैवत्य	॥ १७; ११८	॥ (यह भी देवताओंका संकेत है जैसा मंत्रोक्तामें लिखा है ।)
१६ लिंगोक्ता	॥ २२; ३७	॥ " " ")
१७ चावापृथिवी	॥ ३०; १०२	॥ " " ")
१८ वनस्पति	॥ ३८; ५६	॥ " " ")
१९ आयुः	॥ ३२; ५३	॥ " " ")
२० इयेनः	॥ ४१; ७०	॥ " " ")
२१ वरुण	॥ ८१; १०६	॥ " " ")
२२ इन्द्राग्नी	॥ ९७; ११०	॥ " " ")

शेष देवता एक सूक्त वाले हैं । यमः ४; पूषा ९; सभा १२; पृथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २०; वेदः २८; प्रतिपदोक्ता देवताः ३० (यह भी अनेक देवताओंका संकेत है); अक्षि ३६; सोमारुद्रौ ४२; वाक् ४३; भेषजं ४५; ईर्ष्यापनघनं ४५; देवपत्न्यौ ४९; सामनस्यं ५२; ऋक्साम ५४; पृश्निकः ५६; ब्रह्मणस्पतिः ५६; अरिष्टनाशनं ५९; गृहाः ६०; वास्तोस्पतिः ६०; निऋतिः ६४; अपामार्गः ६५; ब्रह्म ६६; सुखं ६९; अघ्न्याः ७५; अपचि-
द्वेषजं ७६; ज्यायानिन्द्रः ७६; भरतः ७७; अमावास्या ७९; पौर्णमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१; तार्क्ष्यः ८५; रुद्रः ८७; तक्षकः ८८; गृध्रः ९५; वयः ९६; सूर्यः १०७; आपाः १०७; वृषभः १११; तृष्टिका ११३; अग्नीषोमौ ११३;

इस प्रकार इस काण्डमें ६६ देवताएं आ गई हैं । इनमें मंत्रोक्त, बहुदैवत्य आदि संकेतोमें आनेवाले कई देवताएं और अधिक संमिलित दोनी हैं । इनकी गिनती उक्त संख्यामें नहीं की गई है । अब सूक्तोंके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण ।

- १ स्वस्त्यपनगणमें ९; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्त हैं ।
- २ बृहच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त हैं ।
- ३ पत्नीवन्नगणमें ४७—४२ ये तीन सूक्त हैं ।
- ४ तुःस्वप्ननाशनगणमें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं ।

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूरुर्भुवत् स भुवत् पुनर्मघः ।
न घामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्वमभवत् स आभवत् ॥ २ ॥

अर्थ—(सः सूरुः भुवत्) वही उत्पन्न हुआ है, (सः पुत्रः पितरं सः च मातरं वेद) वही अपने मातापिताको जानता है, (सः पुनर्मघः भुवत्) वह बारंबार दान देनेवाला होता है, (सः घां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्) वह सुलोक, अन्तरिक्षको और आत्मप्रकाशको अपने आधीन करता है, (सः इदं विश्वं अभवत्) वह यह सभ विश्व बनता है, और (सः आभवत्) वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जो यह चतुर्विध साधन करता है, उसीका जन्म सफल होता है, वह अपने मातापिता स्वरूप परमात्माको जानता है, वह आत्मसर्वस्वका दान करता है, जिससे वह त्रिभुवन को अपनी शक्तिसे घेरता है, मानो वह यह सभ विश्वरूप बनता है और वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

साधनमार्ग ।

आत्मोन्नतिका साधनमार्ग इस सूक्तमें कड़ा है । यह मार्ग चतुर्विध है, अथवा ऐसा समझो कि, इस मार्गको पतानेवाले चार सूत्र इस सूक्तमें हैं । आत्मोन्नतिके चार सूत्र ये हैं—

(१) ऋतानि अवदन्—सत्य बोलना । अर्थात् छलकपटका मापण न करना और अन्य इंद्रियोंको भी असत्य मार्गमें प्रवृत्त होने न देना । सदा सत्यनिष्ठ, सत्यव्रती और सत्यमार्पी होना । (मं० १)

(२) ब्रह्मणा वाचुधानः—ब्रह्म नाम बंधननिवृत्तिके ज्ञान का है । (मोक्षे धीर्ज्ञानं) ज्ञानका अर्थही बंधनसे छूटनेके उपायका ज्ञान है । इस ज्ञानसे जो बटता है अर्थात् इस ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता है । जो आत्मज्ञानके साधनका उपाय करना चाहता है उसको यह ज्ञान अवश्य चाहिये । (मं० १)

(३) धेनोः नाम अमन्वत—कामधेनुके नाम का मनन करते हैं । भक्तके मनकामनाकी पूर्णता करनेवाली कामधेनु परमेश्वर शक्ति ही है, उसके गुणबोधक नाम अनंत है । उन नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अंदर स्थिर करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है । (मं० १)

(४) मनसा धीती वाचः अग्रं अनयन्—मनकी एकाग्रतासे ध्यानद्वारा वाणीके मूलस्थानको पहुँचना । यह आत्माके स्थानको प्राप्त होनेका साधन है । वाणी कैसी उत्पन्न होती है, यह देखिये—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः काषाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ ६ ॥

मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥ ७ ॥

सोद्वीर्णां मूध्न्यभिहतो वक्त्रमापच मारुतः ।

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥८॥ (पाणिनीयशिक्षा)

(१) आत्मा बुद्धिसे युक्त होकर विशेष प्रयोजनका अनुसंधान करता है, (२) पश्चात् उस प्रयोजनको प्रकट करनेके लिये मनको नियुक्त करता है, (३) मन शरीरके अग्नि को प्रेरित करता है, (४) वह अग्नि वायुको गति देता है, (५) वह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्द्र स्वर करता है, (६) वह मूर्धामें आकर मुखके विविध स्थानोंमें आघात करता है, (७) विविध स्थानोंमें आघात होनेके कारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं, यही वाणी है ।

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है । जब मनुष्य ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति देखता है और (वाचः अग्रं) वाणीके मूल स्थानको प्राप्त करता है, तब वह उस स्थानमें आत्माको देखता है । इस प्रकार वाणीके मूलको ढूँढनेके यत्नसे आत्माको जाना जाता है । वाणीके मूलभागको देखनेकी क्रिया अन्तर्मुख होकर अर्थात् अन्दरकी ओर देखनेसे बनती है । जैसा-पहिले कोई शब्द लें । वह शब्द कई अक्षरोंका-अर्थात् वर्णोंका बना होता है, ये वर्ण एक ही वायुके मुखके विभिन्न स्थानोंमें आघात होनेसे उत्पन्न होते हैं, वर्णोत्पत्तिके पूर्व जो वायु छातीमें संचरता है, उसमें ये विविध वर्ण नहीं होते हैं । उससे भी पूर्व जब वायुको अग्नि प्रेरणा देता है, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है । इसके पूर्व मनकी प्रेरणा है और इससे भी पूर्व आत्माकी बोलनेकी प्रवृत्ति होती है । इस रीतिसे अंदर अंदर की ओर देखनेका प्रयत्न मानसिक ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूलस्थान का पता लगता है, और वहाँही आत्माका दर्शन होता है । यही विषय वेदमें इस प्रकार वर्णित हुआ है—

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विद्वर्द्धाङ्गणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ४५ ॥

हन्द्रं मित्रं चरुणमाग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुमान् ।

एकं सद्दिवा बहुधा वदन्व्यसिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥

मं० १ । १६४; अथर्व० ९ । (१०) १५ । २७-२८

“ वाणीके चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं । इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट होनेवाला जो वाणीका चतुर्थ पाद है, वही मनुष्योंकी मापा है जिससे मनुष्य बोलते हैं । यह वाणी जहाँसे-जिस मूल कारणसे-प्रकट होती है, वह एकही सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी लोग उस एक वस्तुको अनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं । ”

यही आत्मा है, जिससे वह वाणी प्रकट होती है । इसी लिये वाणीके मूलकी खोज करो करते आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूक्तमें कहा है ।

सारांशसे आत्माकी खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा है । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो ‘ (१) सत्यनिष्ठा, (२) सत्य ज्ञान, (३) प्रभुगुण-सनन, और (४) वाङ्मूलान्वेषण ’ इन चार शब्दोंमें सूचित होनेवाला यह आत्मोन्नतिका मार्ग है । मनुष्य इस मार्गसे जाकर अपने आत्माका पता लगा सकता है और सत्यके आश्रयसे और ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता है । यहाँ ज्ञान का ‘ बंधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान ’ यह अर्थ विवक्षित है । अन्य प्राक्-भौतिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान शब्द है । जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त होता है, वह मनुष्य—

(५) सः सूनुः सुवत्= वही सचा उत्पन्न हुआ कहा जाता है । अर्थात् उसीने जन्म लिया और अपने जन्मका सार्थक किया, ऐसा कहा जा सकता है । अन्य लोग जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यर्थ होता है, क्योंकि जन्मका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यर्थ होता है । उनका जन्म सफल होनेका हेतु यह है—

(६) सः पुत्रः पितरं मातरं च वेद=वह पुत्र अपने माता पिताको जानता है । अपने मातापिताको यथावत् जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता है । मातापिताको जानना तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणोंका मनन करेगा । यह गुणोंके मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत् । मं० १) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें किया है । पिताका या माताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसीलिये होता है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य चनाता हुआ पिताके समान चने । माता पिताको जानने का साध्य यही है । मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसाही शुद्धाचारी

बनूंगा । मातापिताके जाननेसे पुत्र के अंदर इस प्रकार अपनी उन्नतिकी प्रेरणा होती है । यहाँ 'पुत्र' शब्द विशेष महत्वका अर्थ रखता है । " पु+त्र " अर्थात् जो अपने आपको (पुनाति) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है, वह सच्चा पुत्र है । अपने आपको निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनाना, तथा अपने आपको दोषों और पापोंसे रक्षा करनी, यह कार्य जो करता है वह सच्चा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवल जन्तुमात्र हैं । इस प्रकारका सुपूत जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुणकर्मोंका मनन करता है, उस समय उसके मनमें यह बात आती है कि, मैं भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम माताके समान बनूंगा । यत्न करके ऐसा होऊंगा । इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये—

(७) सः पुनर्मघः भुवत्= वह वारंवार दान देनेवाला होता है । वह अपनी सब तन, मन, धन आदि शक्तियोंको जनताकी भलाईके लिये वारंवार समर्पित करता है । दान करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ है । अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता जाता है । वह देखता है कि, वह परमपिता अपनी सब शक्तियोंको संपूर्ण प्राणिमात्रकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका अनुकरण करता है । और इस प्रकार परमपिताके अनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिल जाती है, उस प्रमाणसे वह उतना ही अधिक कार्यक्षेत्र व्यापता है । उदाहरणके लिये देखिये अनाडी मनुष्य अपने पेटके कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबके पोषणके कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें तन्मग्न होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें अपनी हलचल करता है, इसके पश्चात् वसुधैव कुटुंबक धृतीका सन्यासी संपूर्ण जनता को अपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करता है, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उस प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी वृद्धि होते होते अन्तमें—

(८) स यां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्= वह आकाश, अन्तरिक्ष और सब प्रकाशमय लोकोंको व्यापता है । मनुष्यकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है । वह जिस समय विशेष उन्नत होता है उस समय संपूर्ण अवकाशमें उसकी व्याप्ति होती है । साधारण आत्माका 'महात्मा' बननेसे यह बात सिद्ध होती है । इससे—

(९) सः इदं विश्वं अभवत्= वह यह सब विश्व रूप बनता है, जब उसकी

शक्ति परम सीमातक उन्नत होती है, तब उसको अनुभव होता है कि मैं विश्वरूप बना हूँ। कई मनुष्य 'शरीररूप' होते हैं, उनके शरीरको कष्ट होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'कुटुंबरूप' होते हैं उनके कुटुंबके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'राष्ट्ररूप' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी हुआ तो वे दुःखी बनते हैं, इसी प्रकार जो 'विश्वरूप' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुःखी देखनेसे वे दुःखी होते हैं। इसी प्रकार अधिकार भेदसे उनको सुख भी होता है। इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका विस्तार होता जाता है और मनुष्यका विश्वरूप बन जाना उसकी उन्नतिकी परम सीमा है इस समय—

(१०) सः आभवत्—वह सर्वत्र फैलता है अर्थात् विश्वरूप बना हुआ आत्मा विश्वभरमें फैलता है। प्रारंभमें मनुष्य का आत्मा अपने शरीर जितना ही फैला होता है, परंतु इसकी शक्ति बढ़ते बढ़ते और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार होते होते वह अन्तमें विश्वरूप बन जाता है। यह आत्माका फैलाव शक्ति विस्तारसे होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप है जिसका प्रकाश छोटेसे कमरेमें ही फैलता है, यदि किसी यंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय, तो वही दीप दस बीस मील तक प्रकाश देनेमें समर्थ हो सकेगा। अग्निकी छोटीसी चिनमारी दावानल का रूप लेती है। इस प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिका परम विकास होनेकी कल्पना पाठक कर सकते हैं।

कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती है, परंतु कई महात्मे ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और करोड़ों मनुष्य अपना बलिदान तक देनेको तैयार होते हैं, यह आत्मशक्ति के विस्तार का उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परम सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। इसी शक्तिविकासके चार साधन प्रथम मंत्रमें कहे हैं। उन साधनोंका अनुष्ठान जो करेंगे, वे अपनी शक्ति विकसित होनेका अनुभव अवश्य लेनेमें समर्थ होंगे।

आत्मोन्नतिकी विचार होनेके कारण यह शक्त प्रत्यक्ष फलदायी है। आशा है कि, पाठक इसका अधिक मनन करके अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।

जीवात्माका वर्णन ।

[२]

(ऋषिः— अथर्वा ' ब्रह्मवर्चसकामः ' । देवता— आत्मा)

अथर्वाणं पितरं देवयन्धुं मातुर्गर्भं पितरसुं युवानम् ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ १ ॥

अर्थ— (यः मनसा) जो मनसे (इमं यज्ञं अथर्वाणं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और (देवयन्धुं) देवोंके साथ संबंध रखनेवाले (मातुः गर्भं) माताके गर्भमें आनेवाले (पितुः असुं) पिताके प्राण स्वरूप (युवानं) सदा तरुण आत्माको (चिकेत) जानता है, वह (इह तं नः प्रवोचः) यहाँ उसके विषयमें हमें ज्ञान कहे और (इह ब्रवः) यहाँ उसको बतलावे ॥ १ ॥

भावार्थ— जो जानती अपनी मननशक्तिद्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ संबंध करनेवाले, माताके गर्भमें आनेवाले, पिताके प्राणको धारण करनेवाले, सदा तरुण अर्थात् कभी वृद्ध न होनेवाले और न कभी बालक रहनेवाले आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहाँ हम सपको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी करे ॥ १ ॥

जीवात्माके गुण ।

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं । इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है—

१ मातुः गर्भं= माताके गर्भको प्राप्त होनेवाला जीवात्मा है । जन्म लेनेके लिये यह माताके गर्भमें आता है । यजुर्वेदमें इसीके विषयमें ऐसा कहा है—

पूर्वां ह जातः स उ गर्भं अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः ।

वा० यजु० ३२ । ४

“ यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भमें आया है, वह पहिले जन्माया और भविष्यमें भी जन्म लेगा ।” इस प्रकार यह वारंवार जन्म लेनेवाला जीवात्मा है ।

२ पितुः असुं= पितासे यह प्राणशक्तिकी धारण करता है । पितासे प्राणशक्ति और मातासे रयिशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करता है ।

३ युवानं= यह सदा जवान है । यह न कमी चूटा होता है और न कमी बालक । इसका शरीर उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है । (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) होता है, (वर्धते) चढता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपक्षीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है । यह छः विकार शरीरको प्राप्त होते हैं । इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहता हुआ यह जीवात्मा सदा तरुण रहता है । यह न तो शरीरके साथ बालक बनता है और न शरीर वृद्ध होनेसे वह भी चूटा होता है । यह अजर और अवालक है अर्थात् इस को युवा-चक्षामें रहनेवाला कहते हैं ।

४ देवसंयुं—यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ बांध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहां ही अपने देहमें देखें कि इस जीवात्माने अपने साथ सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आंखके स्थानमें रखा है, वायुका अंश प्राणरूप से नासिका स्थानमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियोंके देवताओंकी लाकर रखा है । इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाता है और अपने साथ लेजाता है । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहां इन देवताओंका बडाभाई है और ये देवतांश इसके छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह देवोंका बन्धु है ।

अधर्वाणं—(अथ+अर्वाङ्=अथर्वा) अपने पास अपने अन्दर रहनेवाला यह है । इसको हृदनेके लिये बाहर भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि यही सचसे समीप है, इससे समीप और कोई पदार्थ नहीं है ।

६ पितरं—यह पिताके समान है । यह रक्षक है । जबतक यह शरीरमें रहता है तबतक यह शरीरकी रक्षा करता है, मानो इसकी शक्तिसे शरीर रक्षित होता है । जब

यह इस शरीरको छोड़ देता है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । इसके इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सड़ने लगता है ।

७ यज्ञ—यह यहाँ यज्ञनीय अर्थात् पूजनीय है । इसीके लिये यहाँके सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टीके उद्देश्यसे दिये जाते हैं । यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं ।

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूत्रमें प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं । इनका विचार (मनसा चिन्त) मननद्वारा ही होगा । जो पाठक अपने जीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें । जब उत्तम मनन होगा तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रवोच) प्रवचन करे और (इह ब्रवः) यहाँ व्याख्या करे । कोई मनुष्य मनन के पूर्व प्रवचन न करे । अर्थात् जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तब ही मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे ।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न होता है वह यातक होता है । ज्ञानी ही उपदेश करनेका सच्चा अधिकारी है ।

यदि यह जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार हुआ, तब मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा । इस विषयमें अथर्ववेदकी श्रुती यहाँ देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

अथर्व० १० । ७ । १७

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं ।” यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है । अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सद्गुणतक विस्तृत रूपमें देखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करनेमें समर्थ होगा ।

आत्मा का परमात्मामें प्रवेश ।

[३]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— आत्मा)

अया विष्टा जनयन्कर्वाणि स हि घृणिर्हृर्वराय गातुः ।
स प्रत्युदैद्धरुणं मध्वो अग्रं स्वयां तन्वा तन्वमैरयत ॥ १ ॥

अर्थ— (अया वि-स्या) इस प्रकारकी विशेष स्थिति से (कर्वाणि जनयन्) विविध कर्मोंको करता हुआ, (सः) वह (हि वराय उक्तः गातुः) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मार्गरूप और (घृणिः) तेजस्वी यन्ता हुआ, (सा) वह (मध्वः धरुणं अग्रं प्राप्ति उदैत्) भीटास का धारण करनेवाले अग्रभागके प्रति पहुँचनेके लिये ऊपर उठता है और (स्वया तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं ऐरयत्) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मोंको करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग षतानेवाला होता है और दूसरोंको प्रकाश देता है । वह स्वयं मधुर अमृतका धारण करनेवाले परमात्माके समीप प्राप्त होनेके हेतुसे अपने आपको उच करता है और समाधिस्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शरीरके पास पहुँचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

जीवकी शिवमें गति ।

जीवात्माकी परममंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार होती है इसका विचार इस सूक्तमें किया है । इसका अनुष्ठान क्रमपूर्वक कहते हैं ।—

१ अया चि-स्या कर्-चराणि जनयन्=इस विशेष स्थितिमें रहकर वह मृग्युक्षु जीव श्रेष्ठ कर्म करता है। विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि विषयमें तथा रहने सहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं। इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे। इससे उसको दो सिद्धियां प्राप्त होगी, वे सिद्धियां ये हैं-

२ सः घृणिः—वह तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका मार्गदर्शक होता है, वह जनताको चेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है। तथा-

३ सः वराय उरुः गातुः— वह श्रेष्ठ स्थान के पास जानेवाला विस्तृत मार्ग जैसा होता है। जिस प्रकार विस्तृत मार्गपर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य बिना आयास जाता है, उसी प्रकार इस पुरुष का जीवन अन्य मनुष्योंके लिये विस्तृत मार्गवत् हो जाता है। अन्य मनुष्योंको दूसरे दूसरे मार्ग देखनेका कारण नहीं होता है, इसका जीवन चरित्र देखा और उसके अनुसार चलनेका कार्य किया, तो उनका जीवन सफल होजाता है और इस जगत्में जो वर अर्थात् श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुँच जाते हैं। इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये मार्गदर्शक हो जाता है। वह मार्ग बताता नहीं परंतु लोग ही उसका चालचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करते हुए सुधार जाते हैं। अर्थात् वह मार्गदर्शक नहीं बनता प्रस्तुत लोगोंके लिये विस्तृत मार्गरूप बनता है।

४ सः मध्वः घर्गुणं अग्रं प्रति उत्त पेतु । वह मधुरताके चारक अन्तिम स्थानके प्रति जानेके लिये ऊपर उठता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर चढ़ता है और जैसा जैसा ऊपर चढ़ता है वैसा वैसा अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, इसी प्रकार यह मृग्युक्षु पुरुष (उदैत्) ऊपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता है। इसके ऊपर उठनेका हेतु यह है कि, वह (मध्वः अग्रं) मठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी जो जड़ है, जहाँसे सब मधुरता फैलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है। और इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका को अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और अन्तमें—

५ स्वया तन्वा तन्वं ऐरयत= अपने सूक्ष्म (स्वभाव) से परमात्माके सूक्ष्मतम (स्वभाव) के प्रति अपने आपको प्रेरित करता है । इस मंत्रभागमें ' तनु ' शब्द है । लौकिक संस्कृतमें वह शरीरका वाचक है यह वात सत्य है, तथापि यहाँ 'तनु' शब्दके ' सूक्ष्म, धारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता ' ये अर्थ विवक्षित हैं । ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 'शरीर' यह अर्थ लेकर अर्थ लिखा है, तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ " जीवात्मा अपने स्वभावधर्मसे परमात्माके स्वभावधर्ममें प्रेरित होता है " यह है । पाठक इसका अधिक विचार करें । आत्मोज्जतिकी अवस्थामें यह अवस्था सर्वोत्कृष्ट है । यह अवस्था प्राप्त होनेके लिये ही पूर्वोक्त सव अनुष्ठान हैं ।

पाठक इस सूक्तके मननसे जान सकते हैं कि, इस विधिसे किया हुआ अनुष्ठान चर्पथ नहीं जाता, परंतु हरएक अवस्थामें विशेष फल देनेवाला बनता है और अन्तमें जीवात्माकी शिवात्मामें गति होती है । यही उन्नतिकी परम सीमा है ।

प्राणका साधन ।

[४]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वायुः)

एकया च दशभिश्च सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विश्त्या च ।

तिसृभिश्च वहसे त्रिंशता च विद्युग्भिर्वा इह ता वि मुञ्च ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सुहुते वायो) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! (एकया च दशभिः च) एक और दस से, (द्वाभ्यां विश्त्या च) दो और बीससे तथा (तिसृभिः च त्रिंशता च) तीन और तीस से तू (इष्टये वहसे) यज्ञके लिये जाता है । अतः तू (विद्युग्भिः इह ताः विमुञ्च) विशेष योजनाओंसे उनको यहाँ मुक्त कर ॥ १ ॥

भावार्थ—हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, पार्षस, और तैतीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाओंद्वारा सव प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

प्राणसाधनसे मुक्ति ।

इस शरीरमें प्राणका शासन सर्वत्र चल रहा है यह सब जानते हैं । स्थूल शरीरमें पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और इन दस इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियाँ इस प्राणके आधीन हैं । इनमेंसे प्रत्येक में जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं । इसके नंतर सूक्ष्म शरीरमें येही वासना देहमें ग्यारह शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, ये भी सब प्राणके ही आधीन हैं । स्थूल शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर बाईस शक्तियाँ प्राणके आधीन स्वभावस्थामें रहती हैं । तीसरे मज्जातन्तुओंके ग्यारह केन्द्र जो मस्तिष्क से लेकर गुदा तक के पुष्टयंत्रमें रहते हैं और जिनके आधीन शरीरके विविध भाग कार्य करते हैं, ये भी प्राणकी शक्तिसे ही अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । ये सब मिलकर तैतीस शक्ति केन्द्र हैं, जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है । मानो इन तैतीस केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है । अथवा ये तैतीस प्राणके रथके घोड़े हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीरभर गमन करता है और वहाँका कार्य करता है ।

इस सूक्तमें ग्यारह, बाईस और तैतीस प्राणको चलाते हैं ऐसा कहा है । यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है । यह शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसाँवत्सरिक यज्ञ चलाया जा रहा है । यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता है और प्राण इन शक्तिकेन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और कार्य करता है ।

प्राणकी योजना ।

प्राणकी (विद्युग्निः विद्युश्च) विशेष योजनासे मुक्त कर अर्थात् प्राणकी विशेष योजना की जाय और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाय । यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राणकी (विद्युग्निः) विशेष योजनायें कौनसी हैं और उनसे मुक्ति किस प्रकार होती है । यह देखनेके लिये पुरोहित शक्तियाँ क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति कैसी है यह देखना चाहिये ।

हमारे पास नेत्र है, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया है तथापि यह दूरियोंकी ओर घुरी दृष्टिसे देखता है । कान शब्दश्रवण करनेके लिये बनाया है तथापि वह बहुत घुरे शब्द सुनता है । मुख बोलनेके लिये बनाया है, परंतु वह ऐसे घुरे शब्द बोलता है कि जिससे विविध झगड़े उत्पन्न होते हैं । उपर्युक्त इंद्रिय सुप्रजाजनन के लिये बनाया है, परंतु वह व्यभिचार के लिये प्रवृत्त होता है । इस प्रकार इस शतसाँवत्सरिक यज्ञमें

संमिलित होनेवाली सभ शक्तियां अयोग्य मार्गमें प्रवृत्त होती हैं । प्राणायाम करनेसे मनकी चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होनेसे उक्त तैवीस शक्तियां ठीक सीधे मार्गमें रहती हैं । प्राणकी विशेष योजनाएं यही हैं । इन विशेष योजनाओंद्वारा निष्कृत हुआ प्राण इन तैवीस शक्तियोंका भंग्यम करता है, उनको बुराईयोंके विचारसे दूषित करता है, और सत्कार्यमें प्रेरित करता है । इस प्रकार प्राणसाधनसे मुक्तिका सीधा मार्ग आक्रमण करना सुगम होता है । पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें और प्राणसाधन द्वारा उन्नति सिद्ध करें ।

आत्मयज्ञ ।

[५]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—आत्मा ।)

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥

अर्थ— (देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं । (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे धर्म उत्कृष्ट हैं । (ते महिमानः नाकं सचन्ते) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुखपूर्ण लोकको प्राप्त होते हैं, (यत्र पूर्वं साध्याः देवाः सन्ति) जहाँ पूर्वके साधनसंपन्न देव रहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—श्रेष्ठ याजक अपने आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, वे मानसोपासनाके यज्ञविधि सपसे श्रेष्ठ और मुख्य हैं । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासकही उस सुखपूर्ण स्वर्गधामको प्राप्त करते हैं कि, जहाँ पूर्वकालके साधन करनेवाले प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृधे पुनः ।
 स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु ॥ २ ॥
 यद् देवा देवान् हविषार्यजन्तामर्त्यान् मनसामर्त्येन ।
 मदेम तत्र परमे व्योमिन् पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य ॥ ३ ॥
 यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।
 अस्ति नु तस्मादोजीयो यद् विहव्येनेजिरे ॥ ४ ॥

अर्थ- (यज्ञः बभूव) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आवभूव) वह सर्वत्र फैला,
 (सः प्रजज्ञे) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका साधन हुआ और (सः उ
 पुनः वावृधे) वह फिर बढने लगा । (सः देवानां अधिपतिः बभूव) वह
 देवोंका अधिपति बन गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ दधातु) वह हममें
 धन धारण करावे ॥ २ ॥

(देवाः यत् अमर्त्यान् देवान्) देव जहां अमर देवोंका (हविषा अम-
 र्त्येन मनसा अयजन्त) अपने हविरूप अमर मनसे यजन करते हैं (तत्र
 परमे व्योमिन् मदेम) वहां उस परम आकाशमें हम सब आनंद प्राप्त
 करते हैं । और वहां ही सूर्यस्य (उदितौ तत् पश्येम) सूर्यका उदय
 होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३ ॥

(यत् देवाः) जो देवोंने (पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत) पुरुषरूपी
 हविसे यज्ञ किया, (तस्मात् ओजीयः नु अस्ति) उससे अधिक पलवान्
 क्या है ? (यत् विहव्येन ईजिरे) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह मानसोपासनरूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र
 फैला, उसको सपने जाना और यह फिर बहुत बढ गया ! वह संपूर्ण उपास-
 कोंका मानो, स्वामी बन गया । यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २ ॥

याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमर्त्य शक्तिसे युक्त
 मन द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्योदय
 होनेसे प्रकाश प्राप्त होता है उस प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिला ॥३॥

याजक जो यज्ञ अपने आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उससे भला
 और कौनसा यज्ञ श्रेष्ठ है ? जो कि विविध हविर्द्रव्योंके हवनसे प्राप्त हो
 सकता है ॥ ४ ॥

मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरक्षैः पुरुधायजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तपिहेह ब्रवः ॥ ५ ॥

अर्थ—(मुग्धाः देवाः) मूढ याजक (उत शुना अयजन्त) कुत्तसे यजन करते हैं (उत गोः अंगैः पुरुधा अयजन्त) गौंके अचघर्षोसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । (सः इमं यज्ञं मनसा चिकेत) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रयोचः) यहाँ हमें उसका ज्ञान देवे और (इह तं ब्रवः) यहाँ उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥

भावार्थ— वे याजक मूढ हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पशुओंके अंगोंसे हवन करते हैं । जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे करना जानता है वह ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञके महत्त्वका कथन करे ॥ ५ ॥

मानस और आत्मिक यज्ञ ।

यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है । मनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है । और आत्माका समर्पण करनेसे आत्म-यज्ञ हुआ करता है । दोनोंका करीब करीब भाव एकही है । यह समर्पण परमेश्वरके लिये करना होता है । परमेश्वरके कार्य इस जगत्में जो होते हैं, उनमेंसे—

(१) सज्जनों की रक्षा

(२) दुष्ट जनोंको दूर करना और

(३) घर्मकी व्यवस्था

ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता है । परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंको कर नहीं सकता । ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है । इस लिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन कार्योंके लिये समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ, ऐसा माना जाता है । मनसे और अपने आत्माकी शक्तियोंसे उक्त त्रिविध कार्य करनेका नामही अपने मनका और आत्माका परमेश्वरार्पण करना है ।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करते होते हैं ।

(१) (पूजा) श्रेष्ठोंका मत्कार,

(२) अपने अंदर (संगतिकरण) संगतिकरण किंवा संचटन

(३) और (दान) दुर्पलोंकी सहायता ।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये । इनके बिना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा । मनका और आत्माका समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोंके साथही है । मानो, इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा । अर्थात्—

(१) सज्जनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, (२) दुर्जनोंको दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देवं इस लिये अपनी उत्तम संघटना करना, और (३) धर्मकी व्यवस्था करके जो दुर्बल होंगे उनकी योग्य सहायता करना, यह त्रिविध यज्ञकर्म है ।

यह त्रिविध कर्म अपने मनसमर्पण और आत्मसमर्पण द्वारा करना चाहिये । यहाँ पाठक जानते हैं कि, जिस कार्यमें मन और आत्मा लग जाता है वही कार्य ठीक हो जाता है । अपने हस्तपादादि अवयव और इंद्रिय मनके बिना कार्य नहीं कर सकते मन और आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका समर्पण हुआ, ऐसा ही मानना चाहिये । इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमर्त्येन मनसा हृषिवा देवान् यजन्त । (मं० ३)

“अमर मन रूपी हृषिसे देवोंका यजन करते हैं ।” धीका हवन करनेका अर्थ यी उस देवताके लिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपभोग न करना । “ इन्द्राय इदं हृषिः दत्तं न मम ।” इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हवि समर्पित किया है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न मैं इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूंगा । इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ है । अपना मन और आत्मा परमेश्वर के लिये दिया, उससे अब सुदगर्जीके कार्य नहीं किये जायेंगे । जो पूर्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जायेंगे । जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयज्ञमें आत्मसर्वस्वका समर्पण किया जाता है । अन्य घृतादि बाह्य पदार्थोंका समर्पण करने द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे कई गुणा श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो आत्मसमर्पण और मानस समर्पण से होगा । इसी लिये कहा है कि—

तानि धर्माणि प्रथमान्यामन् । (मं १)

“ ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रेणीके हैं । ” अर्थात् ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । एक मनुष्य घृत, समिधा आदिके हवनसे यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंमें आत्मसमर्पण करनेवालाही श्रेष्ठ है । इसका वर्णन इस सूक्तमें त्रि शब्दोंसे हुआ है—

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति तु तस्मादोजीयो यद्विहृष्येनेजिरे ॥ (मं० ४)

“याज्ञक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुरुषों में से) पुरुष अर्थात् आत्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, उससे कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मा-से भिन्न) प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे किये जाते हैं ? वे तो उससे निःसन्देह गौण हैं । मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है । अन्य यज्ञ प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे होते हैं इस लिये वे गौण हैं, और यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा होता है, इसलिये वह श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याज्ञक ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहे मूढ मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कर्म होता है, देखिये-

मृग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगैः पुरुषायजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ (मं० ५)

“मूढ याज्ञक कुत्तेके अंगोंसे और गौवोंके अवयवोंसे यजन करते हैं ।” मूढ लोगोंके इस कृत्यको मूढताकाही कृत्य कहा जाता है । इसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते । “ जो श्रेष्ठ याज्ञक इस आत्मयज्ञको मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वेही यहाँ आकर उस यज्ञका उपदेश करें ।” पूर्वोक्त मांसयज्ञकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है । जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं । इस मानसयज्ञकी महिमा देखिये-

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ (मं० १)

“ इस आत्मयज्ञसे याज्ञक परमात्माकी पूजा करते हैं । आत्मयज्ञद्वारा परमात्म-पूजा करना श्रेष्ठ कार्य है । ये याज्ञक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधाममें पहुँचते हैं कि, जहाँ पहिले साधन करनेवाले पहुँच चुके हैं । ” इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी महिमा है । किसी दूसरे गौण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता । यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है, इस विषयमें मंत्र देखिये-

यज्ञो बभूव, स आवभूव, स मजज्ञे, स उ वाष्टृषे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्बभूव, सोऽस्मासु द्रविणमादधातु ॥ (मं० २)

“ यह आत्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फैल गया, उसके महत्त्वको

सचने जान लिया, इस कारण वह चढ़ गया, यहाँतक चढ़गया कि वह देवोंका भी अधि-
पति बनगया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे । ”

यह सचसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञही हमारा महत्त्व बढ़ानेमें समर्थ है । इसकी तुलना कि-
सी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं होसकती । इस यज्ञमें (मनसा हविषा यजन्त । (मं०३)
मनरूप हवि का समर्पण करना होता है । और इस यज्ञ के करनेसे-

तत्र परमे व्योमन् मदेम । (मं० ३)

‘उस परम आकाशमें हम आनन्दको प्राप्त होंगे’ यह इस यज्ञके करनेका फल है ।
इसमें ‘परम’ शब्द विशेष मनन करने योग्य है । ‘पर, परतर, परतम’ ये शब्द एकसे
एक श्रेष्ठत्वके दर्शक हैं, इनमेंसे ‘परतम’ शब्दका ही संक्षिप्त रूप ‘पर-म’ है, बीचके
‘त’ कारका लोप हुआ । अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह ‘परतम किंवा परम’ है ।
इस अवस्थाके पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों द्वारा बतायी जाती
हैं । अर्थात् व्योम तीन प्रकारके हैं (१) एक पर व्योम, (२) दूसरा परतर व्योम
और (३) तीसरा परतम किंवा परम व्योम । आधुनिक परिभाषामें यदि यही भाव
बोलना हो तो ‘सूक्ष्म, कारण और महाकारण’ अवस्था इन तीन शब्दोंसे ‘पर, परतर
और परतम व्योम’ इनका भाव व्यक्त होता है । ‘व्योमन्’ शब्द भी विशेष महत्त्व का है ।
इसमें ‘वि+ओम्+अन्’ ये तीन शब्द हैं, इनका क्रमपूर्वक अर्थ ‘प्रकृति+परमात्मा और
जीवात्मा’ यह है । सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति जीव और परमा-
त्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन शब्दोंसे व्यक्त होता है । इन तीन अनुभ-
वोंमें सचसे श्रेष्ठ अनुभव ‘परम व्योम’ शब्दसे व्यक्त होता है । और यह इस सूत्रमें
कहे आत्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है । अन्य गौण यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलेंगे
वे इससे न्यून श्रेणीके अर्थात् गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आत्मयज्ञसे
गौण ही हैं । गौण का फल गौण और श्रेष्ठ कर्मका फल श्रेष्ठ होना स्वाभाविक ही है ।
इस आत्मयज्ञके करनेसे जो परम व्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें
आता है । वह कैसा अनुभव हो इस विषयमें एक दृष्टांत देते हैं-

सूर्यस्य उदितौ तत् पश्येम । (मं० ३)

“सूर्यका उदय होनेपर जैसा उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस
आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे । अर्थात् जैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें
प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाले श्रेष्ठ आत्माओंको
वहाँका सुख प्रत्यक्ष होता है । जैसा यहाँ का यह सूर्य प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वहाँ भी

एक इस सूर्यका सूर्य होगा और वह वहाँ प्रत्यक्ष ही होगा ।

इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा है । इस सूक्तमें (पुरुषेण हविषा । मं० ४) पुरुष अर्थात् आत्मारूपी हविसे यज्ञ तथा (मनसा हविषा । मं० ३) मन रूपी हविसे यज्ञ करनेका विधान है । जिस प्रकार 'सोम' का हवन होनेसे 'सोम-याग' कहा जाता है, अज संशुक्र बीजोंका हवन होनेसे 'अजमेध' कहा जाता है, उसी प्रकार 'पुरुष' अर्थात् आत्माका समर्पण होनेसे 'पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ञ' तथा 'मन' का हवन होनेसे 'मानस यज्ञ' कहा जाता है । उसी प्रकार भगवद्गीता (मं० गी० अ० ४) में 'द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इंद्रिययज्ञ, विषययज्ञ, कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ' इत्यादि यज्ञ कहे हैं । जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता है वह नाम उस यज्ञका होता है ।

"पुरुष" रूपी हविका समर्पण होनेसे इस सूक्तमें वर्णित यज्ञको 'पुरुषयज्ञ' कहते हैं । यहाँ प्रकृतिपुरुषान्तर्गत पुरुष शब्द यहाँ विवक्षित है और वह आत्माका वाचक है । इस सूक्तमें 'पुरुषयज्ञ अथवा पुरुषमेध' का अर्थ स्पष्ट हुआ है । यह इस स्पष्टीकरणसे विशेष लाभ हुआ है और इसीलिये इस सूक्तका थोडासा अधिक स्पष्टीकरण यहाँ किया है ।

पुरुषमेध ।

पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें है । यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद (मं० १०।१०) में है, वा० यजुर्वेद (अ० ३०) में है । सामवेदमें थोडा है और अथर्ववेद (कां० १९।६) में है ।

इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है, वही यज्ञ इस सूक्तमें कहा है । इस लिये इस सूक्त का विचार ठीक प्रकार होनेसे 'पुरुषसूक्त' के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार ध्यानमें आसकता है । दोनों सूक्तों में एकही विषयका वर्णन हुआ है । तथा इस सूक्तमें आये "यज्ञेन यज्ञमयजन्त०" तथा 'यत्पुरुषेण हविषा०' ये मंत्रभी पुरुष सूक्तमें आये हैं । इससे दोनों सूक्तोंका विषय एकही है, यह बात सिद्ध होगी । पुरुषसूक्तमें कई लोग मनुष्य हवन का विषय है ऐसा मानते हैं, वह अत्यंत अयुक्त है, यह बात इस सूक्तके साथ पुरुष सूक्त का मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे मतसे पुरुषसूक्तमें भी इसी आत्मयज्ञकाही विषय है ।

मातृभूमिका यज्ञ ।

- ७ [६ (७)]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-अदितिः)

अदितिर्द्यौरदितिर्न्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ १ ॥

महीमू पु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रामजरन्तीमूर्च्छां सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ॥ २ ॥

अर्थ- (अदितिः द्यौः) मातृभूमि स्वर्ग है, (अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) मातृभूमि ही माता है, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है । (अदितिः विश्वेदेवाः) मातृभूमि ही सप्त देव हैं, (अदितिः पञ्च जनाः) मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हैं । (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए पदार्थ हैं और (अदितिः जनित्वं) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

(सुव्रतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालोंका हित करनेवाली, (कृतस्य पत्नीं) सत्यका पालन करनेवाली, (तुवि-क्षत्रां) बहुत प्रकारसे क्षात्र तेज दिखानेवाली, (अ-जरन्तीं) क्षीण न करनेवाली, (मूर्च्छां) विशाल, (सु-शर्माणं) उत्तम सुख देनेवाली, (सु-प्र-णीतिं) सुखसे योगक्षेम चलानेवाली और (अदितिं महीं) अन्न देनेवाली पड़ी मातृभूमिकी (अवसे सुहवामहे उ) रक्षाके लिये प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रपौत्र है, वही हमारी सप्त देवताएं हैं और वही हमारी जनता है, पत्नी हुआ और पननेवाला सप्त कुल हमारे लिये मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

मातृभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यकी रक्षा वही है, उसी मातृभूमिके लिये अनेक प्रकार के क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल सुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली और हमें अन्न देनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यज्ञ गाते हैं ॥ २ ॥

सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम् ।

देवीं नावं स्वरित्रामनागतो अन्नवन्तीमा रूहेमा स्वस्तये ॥ ३ ॥

वाजस्य तु प्रसवे मातरं महीमदिति नाम वचसा करामहे ।

यस्या उपस्थं उर्वंन्तरिक्षं सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात् ॥ ४ ॥

अर्थ—(सुत्रामाणं उत्तम रक्षा करनेवाली, (यां अनेहसं) प्रकाशयुक्त और अहिंसक, (सुशर्माणं सुप्रणीतिं) उत्तम सुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलानेवाली (सुअरित्रां अन्नवन्तीं देवीं नावं) उत्तम बलियो-वाली, न चूनेवाली दिव्य नौका पर चढ़नेके समान (पृथिवीं) मातृभूमि पर (स्वस्तये आरुहेम) कल्याणके लिये हम चढ़ते हैं ॥ ३ ॥

(वाजस्य प्रसवे) अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये (अदितिं मातरं महीं) अन्न देनेवाली बड़ी मातृभूमिका (नाम वचसा करामहे) वक्तृत्वसे यश गाते हैं । (यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिक्षं) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष है, (सा नः त्रिवरूथं शर्म नियच्छात्) वह मातृभूमि हम सकी त्रिगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— उत्तम बलियोवाली न चूनेवाली नौकाके ऊपर चढ़नेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याण के लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥

अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातृभूमिका यश हम गायन करते हैं । जिसके ऊपर यह पड़ा अन्तरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४ ॥

मातृभूमिका यश ।

इस स्रक्तमें मातृभूमिका यश वर्णन किया है । मातृभूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देखिये—

१ अदितिः=(अदनात् अदितिः) अदन अर्थात् भक्षण करनेके लिये अन्न देती है । अपनी मातृभूमि हमें अन्न देती है, इसीलिये हमारा (धौः) स्वर्गधाम वही है । हमारी माता पिता भी वही है, क्यों कि माता पिताके समान मातृभूमि हमारी पालना करती है । पुत्रादि भी वही है, क्यों कि (पुनाति प्रायते) हमें पवित्र करनेवाली और

हमारी रक्षा करनेवाली वही है । इसके अतिरिक्त वह पुटी करती है और उस कारण हमें संतति उत्पन्न होती है, इसलिये वह उसीकी दयासे होती है, ऐसा मानना युक्ति-युक्त है । हमारे त्रिलोकी के सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं । (मं० १)

२ विश्वेदेवाः अदितिः = सब देवताएं हमारे लिये हमारी मातृभूमि है । अर्थात् मातृभूमिकी उपासनासे सब देवताओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है । (मंत्र १)

३ पञ्चजनाः अदितिः = हमारी मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग है । ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और अधिष्ठित ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहते हैं । मातृभूमि इन्हींसे पूर्ण होती है, इस लिये कहा जाता है कि, मातृभूमि ये पांच प्रकारके लोग हैं और ये पांच प्रकारके लोग ही मातृभूमि है । अर्थात् मातृभूमि का अर्थ इन पांच प्रकारके लोगोंके साथ अपनी भूमि है । (मं० १)

४ जातं जन्तित्वं अदितिः = पूर्व कालमें बना और भविष्यमें बननेवाला सब मातृभूमिमें ही रहता है । पूर्वकालमें हमने वर्ताव कैसा किया यह भी मातृभूमिकी आजकी अवस्था से पता लग सकता है और मातृभूमिकी अवस्था भविष्य कालमें कैसी होगी, यह भी आजके हमारे व्यवहार से समझमें आसकता है । (मं० १)

५ सुव्रतानां माता = उत्तम सत्कर्म करनेवाले मनुष्यों को यह मातृभूमि माताके समान दित करनेवाली है । (मं० २)

६ ऋतस्य पत्नी = सत्यव्रतका पालन करनेवाली अर्थात् सत्यानिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातृभूमि है । (मं० २)

७ तुविक्षत्रा = जिसके कारण विविध शौर्य करनेके लिये उरसाह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है । (मं० २)

८ अजरन्ती = जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती है । (मं० २)

९ सुशर्मा = उत्तम सुख देनेवाली मातृभूमि है । (मं० २-३)

१० सुप्रणीतिः = (सु-प्र-नीतिः) उत्तम मार्गसे चलानेवाली, उत्तम अवस्था को पहुँचानेवाली मातृभूमि है । (मं० २-३) नीति शब्द यहाँ चलानेके अर्थ में है ।

११ अनेहस् = (अहनीया) जो घातपात करने अयोग्य अथवा जो घातपात नहीं करती है, ऐसी मातृभूमि है । (मं० ३)

१२ स्वस्तये आरुहेम = हमारा कल्याण होनेके लिये हम अपनी मातृभूमि में रहते हैं । मातृभूमिमें न रहे तो हमारा कल्याण नहीं होगा । जो अपनी मातृभूमिमें

रहते हैं उनका कल्याण होता है । (मं० ३)

१३ स्वारित्रा अस्त्रवन्ती दैवी नौः = जिस प्रकार उत्तम रक्षियोंवाली न चूनेवाली, दिव्य नौका समुद्रे पार करनेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दुःखसागरसे पार करनेके लिये दिव्य नौकाके समान है । (मं० ३)

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं महीं वचसा नाम करामहे = अन्न की विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मातृभूमिका यश वाणीसे गान करते हैं । मातृभूमि हमें बहुत अन्न देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं । इस प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है । (मं० ४)

१५ सा नः त्रिवरूथं शर्म नियच्छात्—वह मातृभूमि हमें तीन गुणा सुख देती है । अर्थात् स्थूल शरीरका, इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है । (मं० ४)

इस सूक्तमें मातृभूमिका गुणवर्णन किया है । यह प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है । मनुष्यके लिये मातापिता मातृभूमि ही है । इसीलिये जन्मभूमिको 'मातृभूमि' तथा 'पितृदेश' भी कहते हैं । इसी प्रकार पुत्रभूमि भी यही है । उत्तम पुरुषार्थी लोगोंके लिये यही स्वर्गधाम होता है अर्थात् पुरुषार्थ न करनेवालोंके लिये यह नरक होजाता है । इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही है । मातृभूमि ही मनुष्योंका सर्वस्व है । अतः सब लोग अपनी मातृभूमिकी उचित रीतिसे भक्ति करें और उन्नतिको प्राप्त करें ।

अदिति शब्द ।

'अदिति' शब्द वेदमें कई स्थानोंमें विलक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । एक अदिति शब्द " अद=भक्षण करना " इस धातुसे बनता है । इसका अर्थ 'अन्न देनेवाली' ऐसा होता है । यह शब्द इस सूक्तमें है । 'गौ' अदिति है क्योंकि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्योंकि वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती है, धौ अदिति है क्योंकि द्युलोकसे जल वर्षता है और उससे अन्नपान मनुष्योंको मिलता है । इस प्रकार अन्न देनेवालेके अर्थमें यह अदिति शब्द है । परन्तु इसका दूसरा भी अर्थ है अथवा मानो वह अदिति शब्द दूसराही है । वह (अ+दिति) जो दिति अर्थात् खण्डित अथवा प्रतिबंधयुक्त नहीं वह अदिति 'स्वतन्त्रता' है । ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं । इनमें पहिला शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त है । इसका पाठक स्मरण रखें ।

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर ।

[७ (८)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—अदितिः)

दितेः पुत्राणामर्दितेरकारिपुमव देवानां वृहतामनर्मणाम् ।

तेषां हि धामं गभिपक्समुद्रियं नैनान् नमसा पुरो अस्ति कथन् ॥ १ ॥

अर्थ— (दितेः) प्रतिबंधताके (तेषां पुत्राणां) निर्माता उन पुत्रोंका (धाम समुद्रियं गभिपक् हि) निवास समुद्र के गंभीर स्थानमें है । वहांसे उनको (अदितेः वृहतां अनर्मणां देवानां) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके षडे अर्हिसाशील दैवी गुणोंसे युक्त सुपूतोंके लिये (अव अकारिपं) हटाता हूं । क्यों कि (एनान् मनसा परः) इनसे मनसे अधिक योग्य (कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १ ॥

भावार्थ— पराधीनता फैलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्रके मध्यमें अतिगंभीर स्थानमें रहते हैं । वहांसे उनको हटाता हूं और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ दैवी गुणोंसे युक्त अर्हिसाशील सज्जनोंको योग्य स्थान करता हूं । क्यों कि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ।

दिति और अदिति ।

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहां देखने चाहिये । केशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं—

(१) अदिति=स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, मर्यादा न रहना, अमर्याद, अखण्डित; सुखी, पवित्र; पूर्णत्व; बाणी, पृथ्वी, गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं ।

(२) दिति= खण्डित, पराधीनता, मर्यादित; दुःखी, अपवित्र, अपूर्णत्व; राक्षस-माता ये अर्थ दितिके हैं ।

अदितिकी प्रजा ' देवता ' हैं और दितिकी प्रजा ' राक्षस ' हैं । यह सम महामार-

तादि ग्रंथोंमें वर्णन हुआ हुआ विषय है । इस सूक्तमें (दितेः पुत्राणां) दितिके पुत्रोंका स्थान अर्थात् राक्षसोंका स्थान नाश करके देवोंकी सुख देता हूँ, ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया है । दितिके पुत्रोंका स्थान समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेकी बात है । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं वैसे भूमिपर भी रहते हैं । गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है—

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।

म० गी० १६।४

“ दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये राक्षसगुण हैं । ” अर्थात् राक्षस वे हैं कि जो दंभी, घमण्डी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात् बन्धमुक्त होनेका ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं । ये ऐसे हैं इसीलिये इनके व्यवहार से पारतन्त्र्य दुःख आदि फैलते हैं और जो इनकी सङ्गतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं । इसीलिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको मैं उखाड़ देता हूँ और देवोंका स्थान सुदृढ करता हूँ ।

अदितिके पुत्र देव हैं । परमेश्वर इनकी सहायता करता है । राक्षसोंका दूर करना भी इसीलिये है कि, वहाँ देव सुदृढ बनें । देवी गुण ये हैं—

“ निर्भयता, पवित्रता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अलोल, मृदुता, घुरा कर्म करनेके लिये लज्जा, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, अद्रोह, घमण्ड न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं । (म० गी० १६ । १-३) ये गुण जिनमें पढ गये हैं वे देव हैं । ये देवही स्वतन्त्रता स्थापन करनेका कार्य करते हैं ।

परमेश्वर राक्षसघृत्चिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता है इसका कारण यही है कि, वे जगत्में पराधीनता और दुःख मढाते हैं । और वह देवीघृत्चिवालोंकी सहायता इसीलिये करता है कि, वे देव जगत्में स्वातन्त्र्य घृत्ती फैलाते हैं और सबको सुखी करनेमें दक्षिचिच रहते हैं । इसलिये मन्त्रमें कहा है कि (एनान् परः कश्चन नास्ति) इन देवोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनको मिलती है । यह विचार करके पाठक अपने अन्दर देवी गुण पढाकर निर्भय बनें और ईशसहायता प्राप्त करें ।

कल्याण प्राप्त कर ।

[८ (९)]

(ऋषिः- उपरिचक्रवः । देवता- बृहस्पतिः)

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुरण्ता तं अस्तु ।

अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरेशुं कृणुहि सर्ववीरम् ॥ १ ॥

अर्थ— (भद्रात् अधि) सुखसे परे जाकर (श्रेयः प्रेहि) परम कल्याणको प्राप्त हो । (बृहस्पतिः ते पुरण्ता अस्तु) ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक होवे । (अध) और (अस्याः पृथिव्याः वरे) इस पृथ्वीके श्रेष्ठ स्थानमें (इमं सर्ववीरं) इस सब वीर समुदायको (आरे-शुं कृणुहि) शत्रुसे दूर कर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुख की अपेक्षा जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, उस मार्गका अवलम्बन कर और वह परम कल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । इस पृथ्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, उनमें सब प्रकारके वीर पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जाय । अर्थात् सब राष्ट्रोंमें उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १ ॥

यहां 'भद्र' शब्द साधारण सुख के लिये प्रयुक्त हुआ है । अभ्युदय का वाचक यह शब्द यहाँ है । जगत् में मौखिक साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है । आहार, निद्रा, निर्भयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वह साधारण है । इससे जो श्रेष्ठ-सुख है उसको 'श्रेयः' कहते हैं । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके लिये ज्ञानी (बृहस्पति) पुरुषको गुरु करके उसकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये । ज्ञान भी वही है कि जो (मोक्षे धीः) बन्धन से छुटकारा पाने के लिये साधक हो । यह प्राप्त करना चाहिये । इसका उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वीपर जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रेष्ठ राष्ट्र बनें, और सब स्त्रीपुरुष तेजस्वी वीरशुचीवाले निर्भय बनें और किसी स्थानपर उनके लिये शत्रु न रहे । मनुष्यको यह अवस्था जगत्में स्थिर करना चाहिये ।

ईश्वरकी भक्ति ।

[९ (१०)]

(ऋषिः—उपारिचञ्चवः । देवता—पूषा)

प्रपथे पृथामजनिष्ट पूषा प्रपथे द्विवः प्रपथे पृथिव्याः ।

उभे अग्नि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन् ॥ १ ॥

पुषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेपत् ।

स्वस्तिदा आर्घृणिः सर्वशीरोप्रयुच्छन् पुर एतु प्रजानन् ॥ २ ॥

अर्थ— (पूषा) पोषक ईश्वर (द्विवः प्रपथे) ब्रुलोक के मार्गमें (पथां प्रपथे) अन्तरिक्षके विविध मार्गोंमें और (पृथिव्याः प्रपथे) पृथ्वीके ऊपरके मार्गमें (अजनिष्ट) प्रकट होता है । (उभे प्रियतमे सधस्थे अग्नि) दोनों अत्यन्त प्रिय स्थानोंमें (प्रजानन् आ च परा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुआ समीप और दूर विचरता है ॥ १ ॥

(पूषा सर्वाः इमाः आशाः अनुवेद) पोषणकर्ता देव सध इन दिशाओंको यथावत् जानता है । (सो अस्मान् अभयतमेन नेपत्) वह हम सबको उत्तम निर्भयताके मार्गसे लेजाता है । वह (स्वस्ति-दाः आर्घृणिः) कल्याण करनेवाला, तेजस्वी, (सर्वशीरः) सप प्रकारसे धीर, (प्रजानन्) सबको यथावत् जानता हुआ और (अपयुच्छन्) कभी प्रमाद न करनेवाला (पुरा एतु) हमारा अगुवा होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—परमेश्वर इस त्रिलोकीके संपूर्ण स्थानोंमें उपस्थित है । वह सध सुखदायक स्थानोंको अथवा अवस्थाओं को जानता है और वह हम सबके पासभी है और दूरभी है ॥ १ ॥

यह सधका पोषण करता है और सबको यथावत् जानता है । वही हमको निर्भयताके मार्गसे ठीक प्रकार और सुरक्षित ले जाता है । वह हम सबका कल्याण करनेवाला, सध को तेज देनेवाला, सध में धीरवृत्ती उत्पन्न करनेवाला, सबकी उन्नतिका मार्ग जाननेवाला, और कभी प्रमाद न करनेवाला है, वही हम सबका मार्गदर्शक होवे, अर्थात् हम सध उसको अपना मार्गदर्शक मानें ॥ २ ॥

पूप्नु तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥

परि पूपा परस्ताद्वस्तं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नृष्टमार्जतु सं नृष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे (पूप्नु) पोपक देव ! (वयं तव व्रते कदाचन न रिष्येम) हम तेरे व्रतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं होंगे । (इह ते स्तोतारः स्मसि) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहेंगे ॥ ३ ॥

(पूपा परस्तात् दक्षिणं हस्तं परि दधातु) पोपकदेव अपना दायां हाथ हमें देवे । (नः नृष्टं पुनः नः आजतु) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे । (नृष्टेन सं गमेमहि) हम विनष्ट हुये पदार्थ को पुनः प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ— इस ईश्वरके व्रतानुष्ठानमें हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इस लिये हम उसी ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

वह पोपक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे । हमारे साधनों में जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भक्तका विश्वास ।

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर (पूपा) सब का पोषणकर्ता है । सबकी पुष्टी उसीकी पोषकशक्तिसे हो रही है । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है यह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे मले कर्मोंको यथावत् जानता है और वह जैसा हमारे पास है वैसाही दूर है । चौथा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें निर्भयता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गसे ले जाता है और कभी बुरे मार्गको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है । कभी प्रमाद नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार चलाता है ।

पांचवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, उसके व्रतानुसार चलने से किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करना चाहिये । सातवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हुआ तो उसकी सहायता से वह सब ठीक हो सकता है । ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको उचित है कि, वे ईश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अंदर करके अपनी उन्नतिकी साधन करें ।

सरस्वती ।

[१० (११)]

(ऋषिः—शौनकः । देवता—सरस्वती)

यस्ते स्तनः शशयुषो मयोभूर्यः सुम्रयुः सुहवो यः सुदत्रः ।
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ १ ॥

अर्थ—हे सरस्वति ! (यः ते शशयुः स्तनः) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (यः मयोभूः यः सुम्रयुः) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेवाला, (यः सुहवः सुदत्रः) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम पुष्टि देनेवाला है, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि) जिससे तू सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, (तं इह धातवे कः) उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ॥ १ ॥

भावार्थ—सरस्वती देवी जगत्को सारवान् रस देती है, उसके स्तनमें वह पोषक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमनस्कता, पुष्टी आदि देता है। इससे सबका ही पोषण होता है। हे देवी ! वह तुम्हारा पोषक गुण हमारे पास कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जाय ॥ २ ॥

सरस्वती विद्या है। विद्याही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टी देती है। विद्यासेही इह लोकमें और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिये यह विद्या हरएक को अवश्य प्राप्त करना चाहिये।

मेघोंमें सरस्वती ।

[११ (१२)]

(ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती ।)

यस्ते पृथु स्तनपित्तुर्य ऋषो देवः केतुर्विश्वमाभूपातीदम् ।
मा नो वधीर्विद्युता देव सुस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य ॥ १ ॥

अर्थ- (यः ते पृथुः स्तनपित्तुः) जो तेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला, (ऋषवः देवः केतुः) प्रवाहित होनेवाला और दिव्य ध्वजाके समान मार्ग-दर्शक चिन्ह (इदं विश्वं आभूपति) इस जगत्को भूपित करता है, उस (विद्युता) बिजुलीसे (नः मा वधीः) हमें मत मार । तथा हे देव ! (उत) और हमारा (सुस्यं सूर्यस्य रश्मिभिः मा वधीः) खेत सूर्यके किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥

भावार्थ- हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वयं शृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिजुलीकी चमक होती है और जो इस विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजुलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी न हो कि, आकाशमें घादल न आजाय, और सूर्यके तापसे हमारी सब खेती जल जावे । अर्थात् आकाशमें घादल आजाय, मेघ घरसे और खेती उत्तम हो जावे; परंतु मेघोंकी विद्युत्से किसीका नाश न होवे ॥ १ ॥

‘सरस्वती’ का दूसरा अर्थ (सरः) रसवाली है । अर्थात् जल देनेवाली । वह जल अथवा रस मेघोंमें रहता है और वह हमारे धान्यादिकी पुष्टी करता है । पूर्वसूक्तमें ‘विद्या’ अर्थ है और इसमें ‘जल’ अर्थ है ।

राष्ट्रसभाकी अनुमति ।

[१२ (१३)]

(ऋषिः—शौनकः । देवता—सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्र, ४ मन्त्रोक्ता)

सुभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षाचारु वदानि पितरः सङ्गतेषु ॥१॥ -

विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सर्वाचसः ॥ २ ॥

अर्थ—(सभा च समितिः च) ग्रामसमिती और राष्ट्रसभा ये दोनों (प्रजापतेः दुहितरौ) प्रजाका पालन करनेवाले राजाके पुत्रीवत् पालने योग्य हैं और वे दोनों (संविदाने) परस्पर एकमत्थ करती हुई (मा अवतां) मुझ राजाकी रक्षा करें । (येन संगच्छे) जिससे मैं मिलूँ (सा मा उपशिक्षात्) वह मुझे शिक्षा देवे । हे (पितरः) रक्षको ! (संगतेषु चारु वदानि) सभाओंमें मैं उत्तम रीतिसे बोलूंगा ॥ १ ॥

हे सभे ! (ते नाम विद्य) तेरा नाम हमें विदित है । (नरिष्टा नाम वा असि) ' नरिष्टा ' अर्थात् अहिंसक यह तेरा नाम वा यश है । (ये के च ते सभासदः) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते मे सर्वाचसः सन्तु) वे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥ २ ॥

भावार्थ—ग्रामसमिति और राष्ट्रसभा राष्ट्रमें होनी चाहिये और राजाको उनका पुत्रीवत् पालन करना चाहिये । ये दोनों सभाएं एकमत से राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें । राजा जिस सभासद से राज्यशासनविषयक संमति पूछे, वह सभासद योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा अन्य सभासद सभाओंमें सभ्यतासे वादविवाद करें ॥ १ ॥

इन लोकसभाओंका नाम ' नरिष्टा ' है, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं होता है । इन सभाओंके जो सभासद हों, वे राजासे अपनी संमति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दों में कहें ॥ २ ॥

एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा देदे ।
 अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनै कृणु ॥ ३ ॥
 यद वो मनः परागतं यद् बुद्धमिह वेह वा ।
 तद् व आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः ॥ ४ ॥

अर्थ— (एषां समासीनानां) इन बैठे हुए सभासदोंसे (विज्ञानं वर्चः अहं आददे) विशेष ज्ञानरूपी तेज मैं—राजा—स्वीकारता हूँ। हे इन्द्र ! (अस्याः सर्वस्याः संसदः) इस सब सभा का (मां भगिनै कृणु) मुझे भागी कर ॥ ३ ॥

हे सभासदो ! (वः यत् मनः परागतं) आपका जो मन दूर गया है, (यत् वा इह वा इह वा बद्धं) जो इसमें अथवा इस विषयमें बंधा रहा है, (वः तत् आवर्तयामसि) आपके उस चित्तको मैं पुनः लौटा लेता हूँ, अब आपका (मनः मयि रमतां) मन मेरे उपर रममाण होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— लोकसभाओंके सदस्योंसे राज्यशासनविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है और तेजस्वी बनता है। अतः राजा ऐसे सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवश्य प्राप्त करे और भाग्यवान् बने ॥ ३ ॥

लोकसभाका कार्य करनेके समय किसी सभासदका मन इधर उधरके कार्यमें गया, तो उसको उचित है कि, मनको वापस लाकर राज्यशासनके कार्यमें ही लगा देवे। सब सभासद राजा और उसका राज्यशासन कार्य इसीमें अपना मन लगा दें ॥ ४ ॥

राज्यशासनमें लोकसंमति ।

ग्रामसभा ।

राज्यशासन चलानेके लिये एक ग्रामसभा होनी चाहिये। ग्रामके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्रामसभा का कार्य करें। ग्राममें जो जो कार्य आरोग्य, न्याय, शिक्षा, धर्मरक्षा, उद्योगवृद्धि आदिके विषयमें होंगे, उनको निमाना इस ग्रामसभाका कार्य है। यह ग्राम—सभा अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक ग्राम अथवा नगर पूर्ण स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नतिको कार्य करनेके लिये स्वतंत्र होता है, परंतु सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करनेके लिये परतंत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम या नगर अपनी सर्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सार्वदेशिक अथवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके कार्योंके लिये प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा ।

राष्ट्रसभा ।

जैसी प्रत्येक ग्रामके लिये ग्रामसभा, नगरके लिये नगरसभा होती है, उसी प्रकार प्रांतके लिये प्रांतसभा और राष्ट्रके लिये “ राष्ट्रीय महासभा ” होती है और यह सब राष्ट्रका शासन करती है । ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्रसभाका राष्ट्रपर होता है । येही दो सभाएं इस दृष्टतमें कही हैं । ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासभामिति इन दोनोंका वर्णन होनेसे बीचकी नगरसभा और प्रांतसभा आदि सब समाजोंका वर्णन होचुका है, ऐसा समझना योग्य है । आदि और अन्तका ग्रहण करनेसे सब बीचमें स्थित अवस्थाओंका ग्रहण होजाता है । इस सार्वत्रिक नियमके अनुसार इन मंत्रोंमें ग्रामसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उपसभाओंका वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझे ।

जनसभाका अधिकार ।

इन प्रजासभाओंका अधिकार क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिल सकता है । प्रथम मंत्रमें कहा है कि—

सभा च सभितिः च प्रजापतेः द्युहितरौ ॥ (मं० १)

“ ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका पालन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियाँ हैं । ” अर्थात् इन दोनों समाजोंका पिता राजा है और उसकी दो लड़कियाँ ये सभाएं हैं । यही उत्तर इनका अधिकार निश्चित करनेके लिये पर्याप्त है ।

पिता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला नहीं । पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, पुत्रीपर अधिकार किसी और का होगा, पिताका नहीं । इसी प्रकार राजाकी आज्ञासे राष्ट्रसभा और ग्रामसभा स्थापित होती है, राजाकी अनुमतिसे इन सभाओंके सदस्य चुनने और सभाओंके चलानेके नियम बनते हैं, इसलिये राजाही इन सभाओंका पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है । तथापि उत्पात्ति और रक्षा

करनेकाही अधिकारी राजा है, वह उन समाजोंपर पतिके समान शासन नहीं चला सकता। राजा इन समाजोंका पिता या जनक है, परंतु पति अथवा शासक नहीं। लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं। राजाके अधिकारसे भिन्न लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देश्यसे उक्त मंत्रमें कहा है कि—

सभा च सामितिः च प्रजापतेः दुहितरौ । (मं० १)

“ ये दोनों समाजें प्रजापालक राजाकी दुहिताएं हैं। ” यहाँ दुहिता शब्द विशेष महत्त्वका है। श्रीमान् यास्काचार्यने इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है—

दुहिता दूरे हितर । (निरु० ३ । १ । ४)

“ जो दूर रहनेपर हितकारक होती है वही दुहिता है। ” धर्मपत्नी पास रखने योग्य है, दुहिता या पुत्री दूर रखनेयोग्य है। इस व्युत्पत्तिसे स्पष्ट होजाता है, यह लोकसभा राजाकी दुहिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर रहनी चाहिये। अर्थात् ये दोनों समाजें स्वतंत्र हैं। राजाके नियंत्रणसे ये दोनों सभाएं बाहर हैं। यह लोकसभाका अधिकार है। लोकसभाके समासद पूर्ण निर्भय हैं, सत्यमत प्रदर्शन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नहीं चाहिये। पूर्ण निडर होकर जो सत्य होगा, वह उनको कहना योग्य है।

ये समाजें (संविदाना-ऐक्यमत्यं प्राप्ता) एकमतसे ही सब राष्ट्रका शासन-व्यवहार करें। सब सदस्योंका एकमत न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमत से कार्य करना योग्य है। परंतु बहुमतसे कार्य करना आपरकालही समझना चाहिये, क्योंकि चेदकी आज्ञा तो (संविदाना) एकमतसे अर्थात् सर्वसंमतिसेही कार्य करनेकी है। लोकसभामें सब सदस्योंकी सर्वसंमति से जो निर्णय होगा, वह राजाके लिये भी बंधनकारक होगा। इतना महत्त्व लोकसभाकी सर्वसंमतिकी है। तथा यह निर्णय प्रजाके लिये भी बंधनकारक होगा।

राजाके पितर ।

राष्ट्रसमितिके समासद ये राजाके पितर हैं। इस दृष्टतमें राजाने उनको, ' पितरः ' करके ही संबोधन किया है देखिये—

चारु वदानि पितरः संगतेषु । (मं० १)

“ हे पितरो ! अर्थात् हे राष्ट्रमहासभाके सब सदस्यो ! सभाजोंमें मैं योग्य भाषण करूंगा। ” अर्थात् सभ्यतासे युक्त भाषण करूंगा। कभी नियमनाह्य मेरा भाषण न होगा। हे समासदो ! सब सदस्य भी सदा इसी प्रकार सभ्यताके नियमोंके अनुकूल

मापण किया करें। इस मंत्रभागमें राजाने लोकसभाके समासदोंको 'पितरः' शब्द प्रयुक्त किया है। यह शब्द यहां देखनेयोग्य है।

लोकसभा, अथवा राष्ट्रसभिति राजाकी पुत्रियां हैं यह ऊपर कहा है। अब यहां कहा जाता है कि, इन सभाओंके सदस्य राजाके 'पितर' हैं, यह कैसे हो सकता है? इस प्रश्नका उत्तर इतनाही है कि यहां केवल पाश्च अर्थ लेना उचित नहीं है, यहां भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये। पितर शब्दका अर्थ रक्षक है और उत्पादक भी है। दोनों अर्थ यहां लगते हैं। राजसभाके समासद राजाको चुनते और उसको राजगद्दीपर बिठलाते हैं, इसलिये वे उसके उत्पादक, जनक और पिताके समान भी हैं। इसी प्रकार राजाका उचित व्यवहार रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर रखते और राजा अनुचित व्यवहार करने लगा, तो उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी हैं, अर्थात् सभ प्रकारसे ये सदस्य राजाके पितर हैं।

'पितृदेवो भव' पिताको देवताके समान मानकर उसका सन्मान कर, यह आज्ञा वेदानुकूल है। इस लिये राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रमहासभाके सदस्योंका सन्मान करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे। राष्ट्रसभाका यह अधिकार है।

राजाके शिक्षक ।

राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं। इस विषयमें प्रथम मंत्रका भाग देखने योग्य है—
येन संगच्छे, सः मा उपशिक्षात् । (मं०१)

'हे गुरुजनो ! हे राष्ट्रसभाके सदस्यो ! तुममेंसे जिससे मैं राष्ट्रशासनके कार्यमें संमति पूछूँ, वह उस विषयमें अपनी संमति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे।' अर्थात् राजाको योग्य शिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हैं। ये राजाको गुरु स्थानीय हैं। 'आचार्यदेवो भव' अर्थात् गुरुजनोंका संमान करना चाहिये, यह आज्ञा वैदिकधर्मकी है। इसके अनुसार वैदिकधर्मी राजा को उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूर्ण आदरके साथ बर्ताव करे। राष्ट्रसभा के सदस्योंका यह अधिकार है।

सभासद सत्यवादी हों ।

राजसभा अथवा किसी अन्यसभाके सभासद (सवाचसः) समान मापण करनेवाले अर्थात् जैसा देखा, जाना और अनुभव किया है वैसाही सत्यसत्य बोलनेवाले हों। जो जैसा सत्य एकवार कहा होगा, वैसाही सत्य प्रसंग आनेपर कहनेवाले हों। उनमें

अदल बदल करके 'हां' को 'हां' मिलानेवाले 'हांजी' बहादर न हों। निर्भय होकर जो सत्य होगा, वही राजाको कह दें। राष्ट्रका हित किस बातमें है, इसका विचार करके जो अपना मत होगा, वह योग्य रीतिसे कह देनेमें किसीसे न डरें। यह समासदों का कर्तव्य है। (मं० २)

तेजप्रदाता और विज्ञानदाता ।

राजाका तेज राष्ट्रसभाके सदस्योंसे प्राप्त होता है। इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य है—

एषां समास्तीनानां वर्चः विज्ञानं अहं आददे । (मं० ३)

“ राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे मैं राजा (वर्चः) तेज प्राप्त करता हूं और (विज्ञानं) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता हूं। ” यहां का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका विशेष ज्ञान ही है। प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता है, इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चाहिये, इस समय प्रजाको कौनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंको किस ढंगसे दूर करना चाहिये; इत्यादि विषयमें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी योग्य संमति योग्य समय पर राजाको मिली, और तदनुसार राजाने राज्यशासन का कार्य किया, तो सबका हित हो जाता है। यह विज्ञान राष्ट्रसभाके सदस्य राजाको दें और राजाभी उनसे संमति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा सबका कल्याण करे।

इस प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यशासन करनेवाला राजा चिरकाल राज्यपर रह सकता है और बड़ा तेजस्वी होसकता है। इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न मान कर, अपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह राजगद्दीसे हटाया जायगा। वेदकी संमति राज्यशासनके विषय में यह है।

राजाका भाग्य ।

राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार और वर्चस्व राष्ट्रसभाकी अनुमतिसे ही होता है। अन्यथा राजा किसी कारण भी 'राजा' नहीं रह सकता। यह बात स्वयं राजाही कहता है, देखिये—

अस्याः संसदः मां भगिनं कृणु ॥ (मं० ३)

“ इस सभाका मुझे भागी कर। ” अर्थात् इस सभाकी अनुमतिसे रहनेके कारण मैं भाग्यवान् वनूं। मैं इस सभाकी अनुमतिका भागी बनूंगा, अर्थात् जो निश्चय सभा

करेगी, वह मैं मानूँगा और वैसा कार्य करूँगा । मैं उसके विरुद्ध आचरण कदापि न करूँगा । इस प्रकार जो राजा आचरण करेगा, वह भाग्यवान् बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । अर्थात् राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही घटता है, नहीं तो नहीं; यह बात यहाँ सिद्ध होगई है ।

दत्तचित्त सभासद ।

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभासद अपनी अपनी सभाके कार्यमें दत्तचित्त रहें । किसीका मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो । सब अपना मन सभाके कार्यमें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर जहाँतक हो सके वहाँतक निर्दोष बनावें । इसका उपदेश इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है ।—

यद् वो मनः परागतं यद् वद्धमिह चेह वा ।—

तद् आवर्तयामसि ॥ (मं० ४)

“हे सभासदो ! यदि आपका मन दूर भाग गया हो, अथवा यहाँ ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें लगा हो, उसको मैं वापस लाता हूँ ।” अर्थात् मन चंचल है, वह इधर उधर दौडता ही रहेगा । परंतु दृढनिश्चय करके उसको कर्तव्यकर्ममें स्थिर रखना चाहिये । और अपनी संपूर्ण शक्ति लगा कर अपना कर्तव्य जहाँतक हो सके वहाँतक निर्दोष बनाने का यत्न करना चाहिये । हरएक सभासद यदि अपने मनको कहीं और ही कार्यमें लगावेगा, तो सभा करनेका प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । इस लिये हरएक सभासदका कर्तव्य है कि, वह अपना मन सभाके कार्यमें लगावे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निर्दोष करनेके लिये अपनी पराकाष्ठा करे । इस मंत्रभागमें सभासदोंका कर्तव्य कहा है । सभाके सभासद इसका अर्थ विचार करें ।

नरिष्टा सभा ।

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम 'नरिष्टा' कहा है । 'नरिष्टा' के दो अर्थ हैं । एक (नरैः इष्टा) नर अर्थात् नेता मनुष्योंको जो इष्ट है, प्रिय है अथवा नेता जिसको चाहते हैं । सभाको मनुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभाद्वाराही जनताके कष्ट राजाको विदित हो जाते हैं और वृत्तधातु राजा उनको दूर कर सकता है । इस प्रकार सभाके होनेसे जनताका सुख बढ सकता है, इस लिये जनता सभाओंको पसंद करती है !

'नरिष्टा' शब्दका दूसरा अर्थ है (न-रिष्टा) अर्थात् जो किसीका नाश

नहीं करती और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता । समाके कारण प्रजाका नाश नहीं होता और जनमतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा होजाती है, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता । इसी प्रकार जनता स्वयं राष्ट्रसमाका नाश नहीं करना चाहती और राजाका अधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्रसमाका नाश कर सके । इस रीतिसे सब प्रकार यह समा 'अधिनाशक' है ।

इस सूक्तमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत कहे हैं । इनका पाठक उचित मनन करें ।

शत्रुके तेजका नाश ।

[१३ (१४)]

(ऋषिः—अथर्वा द्विपोवर्चोर्हर्तृकामः । देवता—सोमः)

यथा सूर्यो नक्षत्राणामुर्धस्तेजांस्याददे ।

एवा स्त्रीणां च पुंसां च द्विपतां वर्च आ ददे ॥ १ ॥

यावन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ ।

उद्यन्सूर्य इव सुप्तानां द्विपतां वर्च आ ददे ॥ २ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यथा उद्यन् सूर्यः) जैसा उदय होता हुआ सूर्य (नक्षत्राणां तेजांसि आददे) तारोंके प्रकाशोंको लेता है, (एवा द्विपतां स्त्रीणां च पुंसां च) उसी प्रकार द्वेष करनेवाले स्त्रियों और पुरुषोंका (वर्चः आददे) तेज मैं लेता हूं ॥ १ ॥

(सपत्नानां यावन्तः) शत्रुओंमें से जितने (मां आयन्तं प्रतिपश्यथ) मुझे आते हुए देखते हैं, उन (सुप्तानां द्विपतां वर्चः आददे) सोते हुए शत्रुओंका तेज खींच लेता हूं । (सूर्यः इव) जैसा सूर्य लेता है ॥ २ ॥

भावार्थ—शत्रु स्त्री ही अथवा पुरुष ही, वह सोता ही अथवा जागता ही, जो कोई शत्रुता करता है उसका तेज कम करना चाहिये, अर्थात् उस से अपना तेज बढाना चाहिये ॥ १—२ ॥

शत्रुका तेज घटाना ।

इस सूक्तमें शत्रुका तेज घटानेका उपाय कहा है । पाठक इसका उत्तम मनन करें । नक्षत्र और सूर्य की उपमासे यह विषय कहा है । जिस प्रकार सूर्य उदय होनेके पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्यका उदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हलका हो जाता है । इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता है, परंतु सूर्य अपना तेज घटाता है जिससे आपही आप नक्षत्रोंका तेज घटता है । इसी प्रकार द्वेष करने-वालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज घटानेका यत्न करना चाहिये । जो शत्रुके तेजको घटानेका यत्न करेंगे वे फंसेगे, परंतु जो सूर्यके समान अपना तेज घटानेका यत्न करेंगे उनका अभ्युदय होगा । शत्रुका विचार करनेके समय 'सूर्य और नक्षत्रोंका दृष्टान्त' पाठक ध्यानमें धारण करें । इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि, शत्रुका तेज घटानेके लिये हमें क्या करना चाहिये । शत्रुकी शक्तिसे कई गुणा अधिक शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिये, जिससे शत्रुकी शक्ति स्वयं घट जायगी और वह स्वयं नीचे दब जायगा ।

उपासना ।

[१४ (१५)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— सविता ।)

अभि त्वं देवं सवितारंओण्योः कविक्रतुम् ।

अर्चामि सत्यसवं रत्नधाम्भि प्रियं मतिम् ॥ १ ॥

अर्थ— (ओण्योः सवितारं) रक्षा करनेवाले शुलोक और पृथ्वी लोकके (सवितारं) उत्पादक सूर्य, जो (कवि-क्रतुं) ज्ञानी और कर्मकर्ता है, (सत्य-सवं रत्नधां) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक है और जो (प्रियं मतिं) प्रिय और मननीय है, (त्वं देवं अभि अर्चामि) उस देवकी मैं पूजा करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—संपूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला, सत्यका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोंका धारणकर्ता, सत्यका प्यारा, सत्यके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव है, उसकी मैं उपासना करता हूँ ॥ १ ॥

ऊर्ध्वा यस्यामातिर्भा अदिद्युतत् सर्वामनि ।

हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात् स्वः ॥ २ ॥

सावीर्हि देव प्रथमार्य पित्रे वर्ष्मार्णमस्मै वरिमाणमस्मै ।

अध्वास्मभ्यं सवितर्थायाणि दिवोदिव आ सुधा भूरि पश्वः ॥ ३ ॥

दमूना देवः सविता वरेण्यो दधत् रत्नं दक्षं पितृभ्य आयूषि ।

पियात् सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित् क्रमते अस्य धर्मणि ॥ ४ ॥

अर्थ- (यस्य अमतिः भाः) जिसका अपरिमित तेज (सर्वामनि ऊर्ध्वा अदिद्युतत्) उसकी आज्ञामें रहकर ऊपर फैलता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है । यह (सुक्रतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कर्म करनेवाला तेजही जिसका हस्त है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वः अमिमीत) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २ ॥

हे देव ! तू (प्रथमाय पित्रे हि सावीः) पहिले पालकके लियेही इसको उत्पन्न करता है । और (अस्मै वर्ष्मार्णं) इसको देह । (अस्मै वरिमाणं) इसको श्रेष्ठता, हे (सविताः) सविता देव ! (अध्वास्मभ्यं चार्थाणि) हमारे लिये बहुत वरणीय पदार्थ, (भूरि पश्वः) बहुत पशु आदि सय (दिवः दिवः आसुच) प्रतिदिन प्रदान कर ॥ ३ ॥

हे देव ! तू (सविता वरेण्यः) सयका प्रेरक, श्रेष्ठ, और (दमूनाः) शमदमयुक्त मनवाला है । तू (पितृभ्यः रत्नं दक्षं आयूषि) पिताओंको रत्न, धन और आयु (दधत्) धारण करता रहा है । (अस्य धर्मणि सोमं पियात्) इसीके धर्मशासनमें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं । वह (एनं ममदत्) इसको आनंदित करता है । (परिज्मा इष्टं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥

भावार्थ-जिसकी कान्ति अपरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर उसीका तेज सर्वत्र फैलता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेजके किरणही जिसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २ ॥

इस देवने जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सय कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योंके लिये देह, श्रेष्ठता, आदि वही देता है । वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सय प्रतिदिन देगा ॥ ३ ॥

धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना ।

[१७ (१८)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—घाता, सविता)

घाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः ।

स नः पूर्णेन यच्छतु ॥ १ ॥

घाता दधातु दाशुपे प्राची जीवातुमक्षिताम् ।

वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराधसः ॥ २ ॥

घाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुपे दुरोणे ।

तस्मै देवा अमृतं सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोपाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (घाता जगतः पतिः ईशानः) धारणकर्ता, जगत् का स्वामी, ईश्वर (ना रयिं दधातु) हमें धन देवे । (सः नः पूर्णेन यच्छतु) वह हमें पूर्ण रीतिसे देवे ॥ १ ॥

(घाता दाशुपे) धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये (प्राची अक्षितां जीवातुं दधातु) प्राप्त करनेयोग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे । (वयं विश्वराधसः देवस्य सुमतिं) हम संपूर्ण धनोंके स्वामी ईश्वरकी सुमतिकी (धीमहि) ध्यान करते हैं ॥ २ ॥

(घाता प्रजाकामाय दाशुपे) धारक ईश्वर प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाता के लिये (दुरोणे विश्वा वार्या) उसके घरमें संपूर्ण धरणीय पदार्थोंको (दधातु) धारण करे । (विश्वे देवाः) सय देव, (सजोपाः अदितिः) प्रीतियुक्त अनंत दैवी शक्ति, तथा (देवाः) अन्य ज्ञानी (तस्मै अमृतं सं व्ययन्तु) उसके लिये अमृत प्रदान करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—जगत् का धारण और पालन करनेवाला ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे विपुल धन देवे । वह हमें दीर्घ जीवनकी शक्ति देवे । हम उसकी सुमतिकी ध्यान करते हैं । संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घरमें—गृहस्थ के घरमें—रहने योग्य सय पदार्थ प्राप्त हों । सय देव दाताको

धाता रातिः सवितेदं जुपन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः ।
 त्यष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥ ४ ॥

अर्थ—(धाता रातिः सविता) धारक, दाता, उत्पादक, (निधिपतिः प्रजापतिः अग्निः) निधिका पालक, प्रजारक्षक, प्रकाशरूप देव (नः इदं जुपन्तां) हमें यह देवे । तथा (प्रजया संरराणः त्यष्टा विष्णुः) प्रजाके साथ आनन्दमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थोंको बनानेवाला व्यापक देव (यजमानाय द्रविणं दधातु) यज्ञकर्ताको धन देवे ॥ ४ ॥

अमरत्वकी प्राप्ति करावें । सय जगत्का धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्व का उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सयका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वह हमें सय प्रकारका सुख देवे । सय सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंका निर्माता, व्यापक देव उपासक को धनादि पदार्थ देवे ॥ १-४ ॥

यह प्रार्थना सुबोध है अतः स्पर्शिकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

खेतीसे अन्न ।

[१८ (१९)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—पृथिवी, पर्जन्यः)

प्र नभस्व पृथिवि भिन्द्रीदुदं दिव्यं नभः ।

उद्वनो दिव्यस्य नो धातुरीशानो वि ष्या हर्तिम् ॥ १ ॥

न प्रंस्तताय न हिमो जघान प्र नभतां पृथिवी जीरदानुः ।

आपश्चिदस्मै घृतमित् क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित् तत्रं भद्रम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे पृथिवि ! तू (प्रनभस्व) उत्तम प्रकार चूर्ण हो । हे (धातः) धारक देव ! तू (ईशानः) हमारा ईश्वर है इस लिये (इदं दिव्यं नभः भिन्धि) इस दिव्य मेघको छिन्नभिन्न कर और (दिव्यस्य उद्वः हर्ति विष्णुः) दिव्य जलके भरे घर्तन को खोल दे ॥ १ ॥

(घन् न तताप) उडणता करनेवाला सूर्य नहीं तपाना, (हिमः न

यह देव सधका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है। इसीने पूर्वकालके मनुष्योंको धन बल और आयु दी थी। इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्टि करती हैं। इसीसे सधको आनंद मिलता है। यह देव सर्वत्र अप्रतिघट्ट रीतिसे संचार करता है ॥ ४ ॥

उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है। अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। द्विजोंके गायत्री मंत्रकी जो देवता है, वही 'सविता' देवता इसकी है और गायत्री मंत्रके "देव, सविता, वरेण्य," इत्यादि शब्द जैसेके जैसे ही इस सूक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्र का ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तमें है। यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञान के विषयमें बहुत लाभ हो सकता है।

[१५ (१४)]

(ऋषिः- भृगुः । देवता-सविता)

तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वचाराम् ।

यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सवितः) उत्पादक प्रभो ! (अहं सत्यसवां) मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्वचारां तां सुमतिं) विलक्षण, सधकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिकी (आवृणे) स्वीकारता हूं, (यां सहस्रधारां प्रपीनां) जिस सहस्रधाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिकी (अस्य भगाय) अपने भाग्यके लिये (महिषः कण्वः अदुहत्) बलवान् ज्ञानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस शक्तिकी ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ धनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सधकी रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिकी मैं स्वीकारता हूं ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्) अपनी बुद्धियोंको सवितादेव चेतना देता है। वही वर्णन अन्य शब्दोंसे यहाँ है। गायत्रीमंत्रमें 'धी, धियः' शब्द है, उसके बदले यहाँ 'सुमति' शब्द है। पूर्व सूक्तके समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्र का ही आशय विशेष स्पष्ट करता है।

सौभाग्य के लिये बढाओ ।

[१६ (१७)]

(ऋषिः-भृगुः । देवता-सविता)

बृहस्पते सर्वितरुर्धयैनं ज्योतर्यैनं महते सौभगाय ।
संशितं चित् संतरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः ॥१॥

अर्थ—हे (बृहस्पते सविता) ज्ञानपते, हे उत्पादक देव ! (एनं वर्धय) इसको बढा, (एनं महते सौभगाय ज्योतय) इसको बडे सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । (संशितं सं-तरं चित् संशिशधि) पहिले ही तीक्ष्ण बुद्धिवालेको अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । (विश्वे देवाः एनं अनु मदन्तु) सब देवतालोग इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी देव ! हम सभ मनुष्योंको बढाओ, हमें बडा ऐश्वर्य प्राप्त होनेके लिये तुम्हारा प्रकाश अर्पण करो । हममें जो पहिले से तेजस्वी लोग हैं, उनको अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा प्राप्त होवे और दैवी शक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी सहायता हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके हम अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और ऐश्वर्य के मागी हम बनेंगे । ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहाँ हमें उन्नति करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे और हम अखंड उन्नतिका साधन कर सकें ।

जघान) हिम भी पीडित नहीं करता । (जीरदानुः पृथिवी प्र नभतां) अन्न देनेवाली पृथ्वी चूर्ण की जावे । (आपः चित् अस्मै) जल इसके लिये (घृतं इत् क्षरन्ति) घी जैसा बहता है, (यत्र सोमः) जहाँ सोमादि औषधियाँ होती हैं, (तत्र सदं इत् भद्रं) वहाँ सदाही कल्याण होता है ॥ २ ॥

भूमि हल आदि चलाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे । इसके बाद ईश्वरकी प्रार्थना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार जल वर्षाके हमारी खेती उत्तम होनेमें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पड़े, न बहुत पाला पड़े, भूमीकी उत्तम प्रकार तैयारी की जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात् न बहुत अधिक और न बहुत कम । इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है ।

प्रजाकी पुष्टि ।

[१९ (२०)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—प्रजापतिः)

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः ।

संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ॥ १ ॥

अर्थ— (प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयति) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है, और (सुमनस्यमानः धाता दधातु) वही उत्तम मनवाला, धारक देव इनका धारण करता है । इससे प्रजाएं (संजानानाः) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, (संमनसः) एक चिन्तनवाली और (सयोनयः) एक कारण से पंथी हो कर रहती हैं । इन प्रजाओंमें रहनेवाले (मयि) मुझे (पुष्टिपतिः पुष्टं दधातु) पुष्टीको देनेवाला ईश्वर पुष्टि देवे ॥ १ ॥

प्रजाकी पुष्टि कैसी होगी अर्थात् प्रजाकी शक्ति कैसी बढ़ सकती है, इसका उपाय इस सूक्तमें कहा है, इसके नियम निम्नलिखित हैं—

१ सब प्रजाजन एक ईश्वरको मानें और उसी एक देव को सबका उत्पादक समझें ।

२ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी धारणा होती है ऐसा मानें और उसीको कर्ता धर्ता और हर्ता समझें ।

३ (संजानानाः) सब प्रजाजन उच्च ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कार्य करें ।

४ (संमनसः) उच्चम शुभसंस्कार युक्त मन करके एक विचार से उन्नतिका कार्य करते जाय ।

५ (सयोनयः) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्यमें संघटित करें । अपने संघ बनवें और संघके नियमोंके बाहर कोई न जावे ।

इस प्रकार संघटना करनेवाले लोगोंको प्रजापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता है । पाठक इसका विचार करें और अपनी उन्नतिका साधन इस सूक्तके उपदेशमें देख कर तदनुसार आचरण करके उन्नत हो जाय ।

अनुमति ।

[२० (२१)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अनुमतिः)

अनुद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् ।

अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥ १ ॥

अर्थ—(अद्य नः अनुमतिः) आज हमारी अनुमती (देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां) देवता लोगोंके अन्दर सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे । (हव्यवाहनः अग्निः) हृद्यनीय पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि (मम दाशुषे भवतां) हमारे दाताके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥

भावार्थ—आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करने के लिये अनुकूल होवे और अग्नि आदि की अनुकूलता हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

अन्विदनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृधि ।

जुपस्व ह्वयमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमर्क्षीयमाणम् ।

तस्य वयं हेडासि मापि भूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम ॥३॥

यत् ते नाम सुहवं सुप्रणीतेनुमते अनुमतं सुदानु ।

तेनां नो यज्ञं पिष्टहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥४॥

अर्थ-हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धी ! (त्वं इदं अनुमंससे) तू इस कार्य के लिये अनुमति देती है । (नः च शं कृधि) हमारा कल्याण कर । (आहु-तं ह्वयं जुपस्व) हवन किये हुए पदार्थका स्वीकार कर । हे देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥

(अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाणं प्रजावन्तं धनं अनुमन्यतां) क्षीण न होनेवाले प्रजायुक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडासि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृडीके सुमतौ स्याम) इसकी सुखकृति और सुमति में हम रहें ॥ ३ ॥

हे (सु-प्र-नीते अनुमते) उत्तम प्रकार नीति रखनेवाली अनुमति! हे (विश्ववारे) सबको स्वीकारने योग्य ! (यत् ते सुदानु सुहवं अनुमतं नाम) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, अनुमतियुक्त यज्ञ है, (तता नः यज्ञं पिष्टहि) उससे हमारे सत्कर्मको पूर्ण कर । हे (सुभगे) सौभाग्यवाली ! (न सुवीरं रयिं धेहि) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४ ॥

भावार्थ- अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इस लिये हमारी अनुमतिसे ऐसे कार्य होंगे, कि जो हमारा कल्याण करने वाले हों । हम जो दान करते हैं वह सत्कर्ममें लगे और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥२॥ क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कर्म करना चाहिये नैसा करने में हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सच्चा उत्तम सुख देनेवाली सुमति हमारे पास होवे ! और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥ उत्तम नीति और सुमतिका यज्ञ बड़ा है और उस में दान, त्याग, आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥

एवं यज्ञमनुमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै सुजातम् ।

भद्रा ह्यस्याः प्रमतिर्वभूव सेमं यज्ञमंचतु देवगोपा ॥ ५ ॥

अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत् तिष्ठति चरति यद् च विश्वमेजति ।

तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामाजुमते अनु हि मंससे नः ॥ ६ ॥

अर्थ—(इमं सुजातं यज्ञं) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम स्थान बनाने के लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके लिये आगई है। (अस्याः प्रमतिः भद्रा यभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली बनी है। (सा देवगोपा इमं यज्ञं आ अवतु) वह देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्वं एजति) जो सबको चला रहा है, (इदं सर्वं अनुमतिः यभूव) वह यह सब अनुमति ही बनती है। हे देवि ! (तस्याः ते सुमतौ स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहेंगे। हे अनुमति ! (नः हि अनुमंससे) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भावार्थ—सुप्रसिद्ध सत्कर्म के लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों। ऐसी जो सदबुद्धि होती है वही कल्याण करती है। यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे चलाये सत्कर्म की रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक शक्ति है, यह सब अनुमतिसेही बने हैं। यह अनुमति हमें अनुकूल रहे अर्थात् हमसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कर्म करने की ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

अनुमति की शक्ति ।

‘अनुकूल बुद्धि’ को ही ‘अनुमति’ कहते हैं, जगत्में जो कुछ भी बन रहा है वह अनुकूल मतिसे ही बन रहा है। चोर चोरी करता है वह अपनी अनुमतिसे करता है, योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और देशमन्त्र स्वराज्य-

युद्धमें संमिलित होकर अपना सिर कटवाता है वह भी अपनी अनुमतिसेही कटवाता है । तात्पर्य यह कि, जो जो मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, हितकारी या अहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक, करता है वह सब अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है । इस लिये इस सूक्तमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विश्वमेजति,
इदं सर्वं अनुमतिः बभूव ॥ (मं० ६)

“ जो स्थिर है, जो चंचल है, और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमतिसे ही हुआ है । ” यह मंत्र छोटे कार्यसे बड़े विश्वन्यापक कार्यतक व्यापनेवाला तत्त्व कह रहा है । जो स्थिर जगत्की व्यवस्था है, जो चरजगत्का प्रबंध है और जो इस सब स्थिरचर जगत्को चलाना है वह सब विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है । यह संपूर्ण जगत् जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमतिसे ही चल रहा है । यहाँ तक अनुमतिकी शक्ति है यह पाठक अनुभव करें । इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब उनकी अपनी निज अनुमतिसेही करते हैं । मनुष्य बचपनसे मरनेतक जो करता है वह सबका सब अपनी अनुमतिसेही करता है, इतना अनुमतिकी साम्राज्य सब जगत्में चल रहा है । इसीलिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही होवे और बुरे कार्योंके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत आवश्यक है । यह सूचना निम्नलिखित मंत्रभाग देते हैं—

देवेषु यज्ञं अनुमन्यताम् । (मं० १)

अनुमते ! त्वं अनुमंससे, नः शं कृधि । (मं० २)

वर्षं तस्य हेडासि मा अपि भूम । (मं० ३)

सुमृडीके सुमतौ स्याम । (मं० ३)

सुदानु सुहवं अनुमतं नाम । (मं० ४)

सुवीरं रयिं धेहि । (मं० ४)

सुमतौ स्याम । (मं० ६)

“ देवोंमें चलनेवाले सत्कर्म के लिये अनुमति हो जावे, अर्थात् राक्षसोंके चलाये घातक कार्यके लिये कदापि अनुमति न होवे ॥ अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं, इस लिये ऐसे कार्योंके लिये अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो ॥ हम कभी क्रोधके लिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधके लिये हम अनुकूल न हों ॥ सबका सुख बढ़ानेके कार्योंमें और उत्तम बुद्धिके कार्योंमें हमारी अनुकूलमति हो, अर्थात् दुःख

सचको देता है। हरएक अपनी बुद्धिमें यह आदर्श सदा रखे। और कोई मनुष्य अपनी गति हीन दिशासे कदापि होने न दे। सूर्य भी देखिये अग्निरूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त करें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पड़कर सड़ न जाय और कभी अंधकार के काँचडमें न फँसें। किस कार्यको अनुमति देनी उचित है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये-

अक्षीयमाणं प्रजावन्तं रयिं अनुमन्यताम् । (मं० ३)

सुवीरं रयिं (अनुमन्यतां) । (मं० ४)

“क्षीण न होनेवाला, प्रजायुक्त और वीरोंसे युक्त धन बढ़ानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्म हों” उन कर्मोंको करनेकी अनुमति होनी चाहिये। अर्थात् कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें धनका नाश होजाता है, वैसे करनेमें कदापि अनुमति नहीं होनी चाहिये। मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग मनन करने योग्य है-

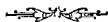
सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै अनुमतिः । (मं० ५)

“अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बढे, इन दो कार्योंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये।” हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु-क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक ग्राम, नगर और प्रांत सुधर जाय, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे श्रेष्ठ बन जाय, इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे यह सुधार हो जावे, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये। जिससे स्थान हीन हो जिससे देशका देश दीन हो, ऐसे किसी कार्यको अनुमति नहीं देनी चाहिये। इसी प्रकार अपने देशमें नगर और ग्राममें घर घरमें और व्यक्ति व्यक्तिमें उत्तम वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्मोंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि, जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोड़ी भी मीरुता उत्पन्न होवे। ‘अवीरताका’ का नाश करनेकी वेदमें आज्ञा स्पष्ट है।

सुमति हमेशा (देवगोपा) देवोंद्वारा रक्षित हुई मति होती है अर्थात् जो दुर्मति होती है वह राक्षसोंद्वारा रक्षित होती है। इसलिये अपनी मति राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है। देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही ‘मद्रा’ अर्थात् सच्चा कल्याण करनेवाली होती है।

इस प्रकार इस सूक्तका उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पाठक इसका विशेष मनन इस प्रकार करेगा, तो उनको अपनी मति किस प्रकार ‘प्रमति, सुमति और मद्रा

अनुमति ' बनाई जा सकती है, इसका मार्ग ज्ञात हो सकता है । आत्मशुद्धि करनेवालोंको यह सूक्त उच्चम रीतिसे मार्गदर्शक होसकता है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका एक-एक वाक्य बहुतही बोधप्रद है ।

आत्माकी उपासना ।

[२१ (२२)]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-आत्मा)

समेत विश्वे वचसां पतिं दिव एको विभूर्तिथिर्जनानाम् ।
स पूर्यो नूतनमाविवासत् तं वर्तनिरतुं वावृत् एकमित् पुरु ॥ १ ॥

अर्थ— (विश्वे) आप सब लोग (दिवः पतिं वचसां समेत) प्रकाश-लोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके वचनोंसे प्राप्त करो । वह (एकः जनानां विभूः अ-तिथिः) एक है, सब जनों अर्थात् प्राणियोंमें विभू है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । (सः पूर्यः) यह सबसे पूर्व अवस्थित होता हुआ (नूतनं आविवासत्) नूतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता है । (तं एकं इत्) उस एकके प्रति (पुरु वर्तनिः) बहुत प्रकारके मार्ग (अनुचायते) पंहुंचते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— सब लोग इकट्ठे हो कर प्रकाशके स्वामी आत्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक है, और सब जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । सब से पूर्व यह विद्यमान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थ में भी वह रहता है । यह एकही है तथापि अनेक प्रकारके मार्ग उसके पास पंहुंचते हैं ॥ १ ॥

सब लोग आत्माका विचार करें। यह आत्मा एकही है अर्थात् संपूर्ण विश्वमें एकही है। यही स्वर्ग किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है। हरएक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे। यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके आनेजानेकी तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत घुमा रहा है किंवा यह अतिथिवत् पूज्य है। यह सब जगत् (पूर्णः) पूर्व भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यह पुराण पुरुष होता हुआ यह नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थमें रहता है। सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थानपर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सबही पदार्थोंमें रहता है। वह आत्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पास पहुंचनेके मार्ग अनेक हैं। किसी मार्गसे गये तो अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती है। कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परंतु प्रत्येक मार्ग वहांतक पहुंचता है इसमें संदेह नहीं है। इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी है। परमात्माका क्षेत्र बड़ा और जीवात्माका छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका हो सकता है यह बात पाठक इस सूक्तके विचारके समय ध्यानमें धारण करें। जीवात्मापरक 'अतिथि' शब्द 'अनिश्चित तिथिवाला' इस अर्थमें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर 'गतिमान्' इस अर्थमें होगा। इस प्रकार पाठक अर्थ समझकर आत्माका गुणवर्णन दोनों क्षेत्रोंमें कैसा है, यह जानें और इसके विचारसे आत्माके गुणोंका अनुभव करें।

आत्माका प्रकाश

[२२ (२३)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—भंत्रोक्ता, ब्रह्मः)

अयं सहस्रमा नो दृशे कंतीनां मृतिज्योतिर्विधर्मणि ॥ १ ॥

ब्रह्मः समीचीरुपसुः समैरयन् ।

अरेपसुः सचैतसुः स्वसरे मन्पुमत्तमाश्रिते गोः ॥ २ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अयं) यह परमात्मा (वि—धर्मणि) विरुद्ध अथवा विविध धर्मवाले पदार्थोंकी संकीर्णतामें (नः कंतीनां सहस्रं दृशे) हमारे ज्ञानियों

के हजारों प्रकारके दर्शनके लिये (मतिः ज्योतिः आ) उत्तम बुद्धि और ज्योनिरूप होता है ॥ १ ॥

वह (ब्रह्मः) बड़ा आत्मा रूपी सूर्य (समीचीन अरेपसः) उत्तम रीतिसे चलनेवाली, निर्दोष (सचेतसः मनुमुत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढ़ानेवाली (उपसः) उपकालकी किरणोंको (गोः स्वसरे चिते) इंद्रियोंके स्वसंचारके मार्गको बतलानेके कार्यमें (समैरयन्) प्रेरित करता है ॥ २ ॥

भावार्थ— विरुद्ध गुण धर्मवाले पदार्थोंमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम मार्ग हजारों रीतियोंसे बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥

यह परमात्मा एक बड़ा सूर्यही है, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मल, उत्साह बढ़ानेवाली, प्रकाश देनेवाली, हमारे इंद्रियोंको संचारका मार्ग बतानेवाली हैं, अर्थात् उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं ॥ २ ॥

इस क्षेत्रमें जगत्का भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी उपासना करनेवाले मक्तोंका भी वर्णन है ।

जगत्का वर्णन करनेवाला शब्द यह है— (विधर्मणि) विरुद्ध गुणधर्मवाला जगत् है, देखिये इसमें अग्नि उष्ण है और जल शीत है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चंचल है, पृथ्वी आदि पदार्थ सावध हैं तो आकाश निरवध है । ऐसे विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंमें एक रस व्यापनेवाला यह आत्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुणधर्मोंमें अदल बदल नहीं होता है । इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्मवाले लोगोंकी अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर रखकर अपने शुभगुणोंसे उनको उचेजित करना चाहिये ।

जिस प्रकार परमात्मा सबको (मतिः ज्योतिः) सद्बुद्धि और प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान होगा वह अन्योको देना और अपने पास जितना प्रकाश होगा उतना अंधेमें चलनेवाले दूसरे लोगोंको बतलाना चाहिये ।

वह बड़ा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वह मलहीन है, उत्साह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि, वे उध बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूसरोंको उध, निर्दोष, शुद्ध, पवित्र और उत्साही बनायें । इस प्रकार आत्मा के गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें पढ़ाने चाहिये ।

विपत्तिको हटाना ।

[२३ (२४)]

(ऋषिः— यमः । देवता— दुःस्वप्ननाशनः)

दौर्ष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्यमिराय्यः ।

दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ १ ॥

अर्थ— (दौर्ष्वप्न्यं) दुष्ट स्वप्नोंका आना, (दौर्जीवित्यं) दुःखमय जीवन होना, (रक्षः) हिंसकोंका उपद्रव, (अ-भ्यं) अभूति, दरिद्रता, (अराय्यः) विपत्तिके कष्ट, (दुर्णाम्नीः) बुरे नामोंका उच्चार करना, (सर्वाः दुर्वाचः) सब प्रकारके दुष्ट भाषण (ताः अस्मत् नाशयामसि) उनको हम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, हिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दरिद्रता, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो बुराईयाँ हममें हैं, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥

विपत्तियाँ अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस स्थानपर की है । बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति तथा दुःखपूर्ण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियाँ आरोग्य न रहनेसे होती हैं । आरोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके लिये व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियमपालन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार आदि उपाय हैं । इनके योग्य रीतिसे करनेसे ये दो विपत्तियाँ दूर होती हैं । हिंसकोंका उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर शूरवीर उत्पन्न करना और उस कार्यके लिये उनको लगाना चाहिये । इससे राक्षसोंके आक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं । (अ-भ्यं) अभूति और (अ-राय्यः) निर्धनता ये दो आर्थिक आपत्तियाँ उद्योगशुद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं । मनुष्य दरएक प्रकार आलसी न रहे, कुछ न कुछ उत्पादक काम घंटा करे और अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढ़ावे । इस प्रकार उद्योगशुद्धि करनेसे ये आर्थिक आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियाँ हैं, उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करना चाहिये । निश्चयपूर्वक अपशब्दोंका उच्चारण न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात् ये शब्द अपनी वाणीसे स्वयं दूर होते हैं । इस प्रकार आत्मशुद्धि करनेका मार्ग इस खतने बताया है । पाठक इसका विचार करें और उचित बोध प्राप्त कराकर अपना उद्धार अपने प्रयत्नसे करें ।

प्रजापालक ।

[२४ (२५)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—सविता)

यन्न इन्द्रो अखनद् यदग्निर्विश्वे देवा मरुतो यत् स्वर्काः ।

तदस्प्रभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात् ॥ १ ॥

अर्थ—(यत्) जो इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, (स्वर्काः मरुत्) उत्तम तेजस्वी मरुत् इनमेंसे प्रत्येक (नः अखनत्) हमारे लिये खोदता रहा है (तत्) वह (सत्यधर्मा प्रजापतिः अनुमतिः सविता) सत्य धर्मवाला प्रजापालक अनुमति रखनेवाला सविता (नियच्छात्) देवे ॥ १ ॥

इम सद्य प्राणिमात्रके लिये विद्युत्, अग्नि, पृथिवी आदि सप्त देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाभ करते हैं, वह लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त कराना चाहिये । क्यों कि सचा प्रजापालक यही सूर्य है ।

व्यापक और श्रेष्ठ देव ।

[२५ (२६)]

(ऋषिः—मेघातिथिः । देवता—सविता)

ययोरोजसा स्कभिता रजांसि यौ वीर्यंवीरवमा शर्विष्ठा ।
यौ पत्येते अप्रतीतौ सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहृतिः ॥ १ ॥

यस्येदं प्रदिशि यद् विरोचते प्र चानति वि च् चष्टे शर्चामिः ।
पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहृतिः ॥ २ ॥

अर्थ—(ययोः ओजसा) जिन दोनोंके पलसे (रजांसि स्कभिता) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, (यौ वीर्यं शर्विष्ठा वीरतमा) जो दो अपने परा-

क्रमोंसे चलवान् और अत्यंत शूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतीतौ पत्येते) जो दो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों (विष्णुं वरुणं) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके प्रति और वरुण अर्थात् श्रेष्ठ देवके प्रति (पूर्वहृतिः अगन्) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(यस्य प्रदिशि) जिसकी दिशा उपदिशाओंमें (इदं यत् विरोचते) यह जो प्रकाशता है (प्र अनति च) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, (देवस्य धर्मणा सहोभिः) इस देवके धर्म और बलोंसे (शचीभिः विचष्टे च) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णुं वरुणं च पूर्वहृतिः अगन्) व्यापक और श्रेष्ठ देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जिसने अपने बलसे यह त्रिलोकी को अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत चलवान् और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढ़ता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ १ ॥

जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके निज धर्मसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं। उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं क्योंकि कि वह सबसे वरिष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनी प्रयोग हुआ है। इससे 'विष्णु और वरुण' इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वर्णन अभीष्ट है ऐसा दीखता है। पाठक इसकी अधिक खोज करें।

सर्वव्यापक ईश्वर ।

[२६ (२७)]

(ऋषिः—मेघातिथिः । देवता—विष्णुः)

विष्णोर्तु कं प्रा वीचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विभ्रमे रजांसि ।

यो अस्कंभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

प्र तद् विष्णुं स्तवते वीर्याणि भृगो न भीमः कुचुरो गिरिष्ठः ।

परावत् आ जगम्यात् परस्याः ॥ २ ॥

अर्थ— (विष्णोः वीर्याणि) सर्वव्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (कं प्रवोचं तु) सुख पढानेवाला वर्णन निश्चय पूर्वक करता हूँ । (यः पार्थिवानि रजांसि विभ्रमे) जो पृथ्वीपरके लोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है । (यः उरुगायः) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा विचक्रमाणः) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ । (उत्तरं सधस्थं अस्कंभायत्) उच्चतर स्वर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ॥१॥ (तत् वीर्याणि) उसके पराक्रम दर्शानेके लिये (विष्णुः स्तवते) वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है । वह (भीमः भृगः न) भयानक सिंह जैसा (कुचुरः गिरिष्ठः) सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुहाओंमें रहने वाला है । वह (परस्याः परावतः) दूरसे दूरके प्रदेशसे (आजगम्यात्) समीप आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं । जो अपना सुख पढाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें । उसी परमेश्वरने तो सब पार्थिव पदार्थोंको विशेष कुशलतासे निर्माण किया है । इसी लिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा होती है । वह तीनों लोकों में तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सबसे ऊपरका श्रुलोक निराधार स्थिर किया है ॥ १ ॥

इस परमेश्वरका गुणसंकीर्तन करनेसे उसके पराक्रमों का ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है । जैसा सिंह गिरिकंदराओंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफाओंमें संचार करता है और इस लोकमें व्यापता है । वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप आजाता है ॥२॥

यस्योरुपु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।
 उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि ।
 धृतं धृतयोने पिव प्रप्र यज्ञपतिं तिर ॥ ३ ॥
 इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दधे पदा ।
 समूढमस्य पांसुरे ॥ ४ ॥
 त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।
 इतो धर्माणि धारयन् ॥ ५ ॥

अर्थ—(यस्य उरुपु त्रिषु विक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें (विश्व
 भुवनानि अधि क्षियन्ति) सब भुवन रहते हैं । हे (विष्णो, उरु विक्रमस्व)
 व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर । (नः क्षयाय उरु कृधि) हमारे निवास
 के लिये विस्तृत स्थान दे । हे (धृतयोने, धृतं पिव) रसको उत्पन्न करने-
 वाले ! रसको पान कर और (यज्ञपतिं प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताको पार
 ले जा ॥ ३ ॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे) व्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है ।
 (पदा त्रेधा निदधे) अपने पाँचसे तीन प्रकारसे पद रखा है । (अस्य
 पांसुरे समूढं) इसका जो पाँच बीचके लोकमें है वह शुभ है ॥ ४ ॥

(अदाभ्यः गोपाः विष्णुः) न दधनेवाला पालक और व्यापक देव
 (त्रीणि पदा विचक्रमे) तीन पावोंको इस जगत्में रखता है और (इतः
 धर्माणि धारयन्) वहाँसे सब धर्मोंका धारण करता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—पृथ्वी अन्तरिक्ष और ब्रूलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन
 पराक्रम दिखाई देते हैं । उन पराक्रमोंसे ही इन तीन लोकोंका अस्तित्व
 हुआ है । इसलिये उस प्रभुकी विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम
 और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अर्पण करे । हे प्रभो ! यजमान जो
 सत्कर्म करता है उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे
 पार कर ॥ ३ ॥

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देव, उसने अपने तीन पाँच तीन
 लोकोंमें रखकर वहाँका कार्य किया है । पृथ्वीपर उसका कार्य दिखाई
 देता है, ब्रूलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है । परंतु मध्यस्थानीय

विष्णोः कर्माणि पश्यतु यतो ब्रतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्युः सखा ॥ ६ ॥

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः ।

दिवीवि चक्षुराततम् ॥ ७ ॥

दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोगन्तरिक्षात् ।

हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात् ॥ ८ ॥

अर्थ- (विष्णोः कर्माणि पश्यत) व्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतः ब्रतानि पस्पशे) जहाँसे सब गुणधर्मोंको वह देखता है । (इन्द्रस्य युज्युः सखा) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

(विष्णोः तत् परमं पदं) व्यापक देवका वह परम स्थान (सुरयः सदा पश्यन्ति) ज्ञानी जन सदा देखते हैं । (दिवि आततं चक्षुः इव) जैसा तुलोकमें फैला हुआ चक्षुरूपी सूर्य होता है ॥ ७ ॥

हे (विष्णो) व्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः) तुलोक और पृथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्) बड़े विस्तृत अन्तरिक्षसे (बहुभिः वसव्यैः हस्तौ पृणस्व) बहुत धनोंसे अपने दोनों हाथ भर लें और दक्षिणात् उत सव्यात्) दायें तथा बायें हाथोंसे (आ अयच्छ) प्रदान करें ॥ ८ ॥

अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता ॥४॥

यह व्यापक देव किसी कारण भी न दबनेवाला और सबकी रक्षा करनेवाला है । इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पांव रखता है और वहाँका सब कार्य करता है । यहाँसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ६ ॥

हे लोगो ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब व्रत यथायोग्य रीतिसे चल रहे हैं । हर एक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ६ ॥

जिस प्रकार तुलोकमें सूर्यको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हैं । अर्थात् वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है ॥ ७ ॥

हे सर्वव्यापक प्रभो ! पृथ्वी अन्तरिक्ष और तुलोकमेंसे बहुत धन तू अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोंसे उस धनका हमें प्रदान कर ॥८॥

इस सूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन है । तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे हो रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने उनका धारण किया और वही यहाँका सब चमत्कार कर रहा है । यह सर्वव्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष नहीं होता है । परंतु ज्ञानी लोगोंको वह वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जैसा दो पहरका सूर्य आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । यह इसकी महिमा सब लोग देखें और अनुभव करें ।

मातृभाषा ।

[२७ (२८)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—इडा (मंत्रोक्ता))

इद्वैवास्मां अनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः ।

घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठोप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥ १ ॥

अर्थ— (इडा एव व्रतेन अस्मां अनुवस्तां) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पास अनुकूलतासे रहे, (यस्याः पदे देवयन्तः पुनते) जिसके पदपदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं । (घृतपदी) स्नेहयुक्त पदवाली, (शक्वरी) सामर्थ्यवती, (सोमपृष्ठा) कलानिधि जिसके पीछे होता है, ऐसी (वैश्वदेवी) सब देवोंका वर्णन करनेवाली वाणी (यज्ञं उप अस्थित) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥

मातृभाषासे हम कभी परादस्य न हों, अनुकूलतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी अवस्थामें हम सदा रहें । देवता बननेकी इच्छा करनेवाले सज्जन इस मातृभाषाके पद पदके उच्चारणके समय अपनी पवित्रता होनेका अनुभव करते हैं । अर्थात् मातृभाषाको छोड़कर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता होगई और उत्तम प्रमाणसे मातृभाषाका प्रतिबंध होने लगा, तो वे समझते हैं कि पदपदमें अपवित्रता हो रही है । क्योंकि मातृभाषाका हरएक पद उच्चारण करनेवालेके रक्तके साथ संबंध रखता है । मातृभाषाके शब्दोंमें (घृत-पदी) भी भरा रहता है अर्थात् एक प्रकारका तेजस्वी स्नेहरस रहता है, जिसके कारण मातृभाषाका शब्दोच्चारण अन्तःकरणपर एक विलक्षण भाव उत्पन्न करता है । मातृभाषा (शक्वरी) शक्तिमती भी होती है । परकीय भाषाका व्याख्यान

श्रवण करनेसे सब उपस्थित स्त्रीपुरुषोंपर वैसी शक्तिका प्रभाव नहीं जमा सकता, जैसा मातृभाषाका व्याख्यान शक्तिका प्रदान कर सकता है। मातृभाषाके पीछे (सोम-कलानिधि) कलाओंका निधि रहता है। सब हुनर इसकी साथ करते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढ़जाती है। यह (वैश्व-देवी=विश्वेदेवाः) सब देवोंको स्थान देनेवाली होती है अर्थात् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत् आदि देवोंका गुण वर्णन-वैज्ञानिक पदार्थ विज्ञान-इस भाषामें रहनेसे इसमें देवताएं रहनेके समान होता है। ऐसी देवी बलसे युक्त मातृभाषा हरएक सर्कर्ममें प्रयुक्त होवे। कभी अन्य भाषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जाय।

इस सूक्तका एक एक शब्द मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है, पाठक इसका अधिक मनन करें।

कल्याण ।

[२८ (२९)]

(ऋषिः— मेधातिथिः । देवता—वेदः)

वेदः स्रस्तिर्दुष्णः स्रस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्रस्ति ।

हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवास्तो यज्ञमिमं जुपन्ताम् ॥ १ ॥

अर्थ— (वेदः स्वस्ति) ज्ञान कल्याण करनेवाला है। (दु-घणः स्वस्ति) लकड़ी काटनेका कुल्हाड़ा कल्याण करनेवाला है। (परशुः) परशु कल्याण करनेवाला है। (वेदिः) यज्ञ की वेदि कल्याण करती है। (नः परशुः स्वस्ति) हमारा शस्त्र कल्याण करनेवाला है। (हविष्कृतः यज्ञियाः यज्ञकामाः) हवि बनानेवाले, पूजनीय और यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले (ते देवास्तः) वे याजक (हमें यज्ञं जुपन्तां) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें ॥ १ ॥

ज्ञान, सुतारके हथियार, लकड़ी तोड़नेके कुल्हाड़े, घास काटनेकी दात्री, समिधा तयार करनेकी परसा, वेदी, हवि, हवि तयार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञ की इच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हैं। इसलिये इनके विषयमें उचित श्रद्धा धारण करना चाहिये।

दो देवोंका सहवास ।

[२९ (३०)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—अग्निविष्णु)

अग्निविष्णु महि तद् वां महित्वं पाथो घृतस्य गुहास्य नाम ।
दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात् ॥ १ ॥

अग्निविष्णु महि धामं प्रियं वां वीथो घृतस्य गुहा जुषाणौ ।
दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमुचरण्यात् ॥ २ ॥

अर्थ—हे (अग्निविष्णु) अग्नि और विष्णु ! (वां तत् महि महित्वं नाम) आप दोनोंका वह बड़ा महत्त्वपूर्ण यज्ञ है, जो आप दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथः) गुह्य घृतका पान करते हो । तथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्वा घृतं प्रति आ चरण्यात्) तुम दोनों की जिह्वा प्रत्येक यज्ञमें उस रसको प्राप्त करती है ॥ १ ॥

हे अग्नि और विष्णु ! (वां धाम महि प्रियं) आपका स्थान बड़ा प्रिय है । उसको (घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथः) घीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो । दमे दमे सुष्टुत्या वावृधानौ (प्रत्येक घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए (वां जिह्वा घृतं प्रति उत् चरण्यात्) आप दोनोंकी जिह्वा उस घृतको प्राप्त करती है ॥ २ ॥

भावार्थ—अग्नि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनों की बड़ी भारी महिमा है । वे दोनों गुप्त रीतिसे गुह्यामें बैठकर घी भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको रक्वते हैं और अपनी जिह्वासे गुह्य घी का स्वाद लेते हैं ॥ १ ॥

इन दोनों देवोंका एकही बड़ा भारी प्रिय स्थान है । ये दोनों घीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हरएक घरमें स्तुतिसे बढते हैं और गुह्य घीके पासही इनकी जिह्वा पहुंचती है ॥ २ ॥

इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देव हैं ऐसा कहा है । एक अग्नि और दूसरा विष्णु है । 'विष्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वे सूक्त में हो चुका है । 'विष्णु' शब्दका दूसरा अर्थ 'सूर्य' है, सूर्य, भी बहुतही बड़ा है और इस ग्रहमालाका आधार तथा कर्ता धर्ता है । उसकी अपेक्षा अग्नि बहुतही अल्प और छोटा है । सूर्यके साथ हमारे अग्निकी तुलना की जाय तो दावानलके साथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती है । अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात् इसका जन्म होता है यह बात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती है और पश्चात् बुझ जाती है । ठीक यह बात जीवात्मा के जन्म होने, उसकी आयुसमाप्तिके जीवित रहने और पश्चात् मरनेके साथ तुलना करके देखिये, तो पता लग जायगा कि यदि 'विष्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा का ग्रहण किया जावे, तो यहाँ 'अग्नि' शब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है । उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीन बातें जैसी अग्निकी हैं वैसे ही जीवात्माकी हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा है ही । यह बात वेदमें अन्यत्र भी कही है—

द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ॥

“दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ रहते हैं, परस्पर मित्र हैं, ये दोनों एकही वृक्षपर रहते हैं ।” ऋ० १ । १६४ । २०

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक अग्नि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा है । यहाँ अग्निका जीवात्माके किन्तु गुणोंके साथ साधर्म्य है वह ऊपर कहा है । देहके साथ वारंवार संबन्धित होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित होते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो न जन्मता है और न मरता है । शरीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं । ये दोनों— दमे दमे सप्त रत्ना दधानौ (मं० १)

“घर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हैं ।” ये सात रत्न यही प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं । पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सप्त प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हैं, इनमें रमणीयता है । ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं । जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; ये आत्माके सात रत्न ठीक रहे तोही जेवर और भूषण शरीरको शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती । पाठक प्रत्येक शरीरमें रखे हुए इन सात रत्नोंको देखें । यजुर्वेदमें कहा है—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सप्तप्रमादम् ।

ससापः स्वपतो लोकमीयुः० ॥ यजु० ३४ । ५५ ॥

“प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि रखे हैं, ये सात इस सभास्थानकी गलती न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात नदियां सोनेवाले इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं।” इत्यादि वर्णन भी इनही इंद्रियोंका ही वर्णन है, सात रत्न, सात ऋषि, सात रक्षक, सात जल-प्रवाह इत्यादि वर्णन इनही जीवात्माकी सात शक्तियोंका है। ये सात रत्न जबतक यह जीवात्मारूपी अग्नि इस शरीर रूपी हवन कुण्डमें जलता रहता है तब तक रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रत्न भी शोभा देना बंद करते हैं। ये दोनों अग्नि—

गुह्यस्य घृतस्य पाथः । (मं० १) घृतस्य गुह्या जुपाणौ वीथः । (मं० २)

चां जिह्वा घृतं प्रति आ (उत्) चरण्यात् । (मं० १-२)

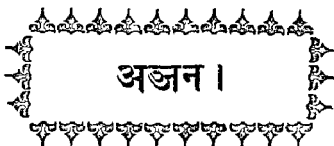
“ये दोनों गुह्य घी पीते हैं। इनकी जिह्वा इस घीकी ओर जाती है।” यह गुह्य घृत कौनसा है? यह एक विचारणीय बात है। गुह्यां जो होता है वह ‘गुह्य’ कहलाता है। यहाँ ‘गुह्य’ शब्दसे ‘बुद्धि’ अथवा ‘अन्तःकरण’ विवक्षित है। इसमें जो इंद्रिय रूपी गौसे निचोड़े हुए दूधका बनाया हुआ घी होता है, वह गुह्य किंवा गुह्य घी है। यह घी इस बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रखा रहता है और इसका ये गुह्य रीतिसे सेवन करते हैं। यह बात अब पाठकोंको विदित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य है। चां महि प्रियं धाम । (मं० २)

“इसका स्थान भडा है और प्रिय है।” क्यों कि यहाँ प्रेम भरा रहता है। सबको यह प्यारा है। सप इसकी ही प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं। ऐसा इनका स्थान है। तथा

दमेदमे सुष्टुत्या चावृषानौ । (मं० २)

“घर घरमें उत्तम स्तुतिसे श्रद्धिकी प्राप्त होते हैं।” अर्थात् हर एक शरीरमें जहाँ जहाँ उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहाँ उसके शुभ गुणोंका गायन होता है, वहाँ एक तो परमेश्वर भावकी श्रद्धि होती है, और उन गुणोंकी धारणासे जीवात्माकी शक्ति बढ़ती है। यह तो जीवात्माकी श्रद्धिका उपाय ही है।

यहाँ शरीरको ‘दम’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस शरीर में इंद्रियोंका शमन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम ‘दम’ है। दो प्रकारके शरीर हैं। एक में भोगवृत्ति बढ़ती है और दूसरेमें दम वृत्ति बढ़ायी जाती है। जिसमें दमवृत्ति बढ़ती है उसका नाम यहाँ ‘दम’ रखा है और इस दमसे “सप्त रत्न” भी उत्तम तेजः-पुंज स्थितिमें रहते हैं और वहाँ ही आत्माकी शक्ति विकसित होती है। अस्तु॥

अञ्जन ।

[३० (३१)]

(ऋषिः-भृग्वंगिराः । देवता- द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च.)

स्वाक्तं मे द्यावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम् ।

स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत् ॥ १ ॥

अर्थ- (द्यावापृथिवी मे सु-आक्तं) बुलोक और पृथ्वी लोक मेरी आंखोंको उत्तम अञ्जन करें । (अयं मित्रः स्वाक्तं अकः) यह मित्र मुझे अञ्जन करता है । (ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाक्तं) ज्ञानपति देवने मुझे उत्तम अञ्जन किया है । (सविता स्वाक्तं करत्) सविताने भी मेरी आंखोंके लिये उत्तम अञ्जन किया है ॥ १ ॥

आंखमें अञ्जन डालकर आंखोंका आरोग्य बढानेकी सूचना इस मंत्रद्वारा मिलती है। बुलोकसे पृथ्वीतक जो जो सृष्ट्यन्तर्गत सर्वादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, वैसे मेरे आंख बनें। यह इच्छा इस सूक्तमें स्पष्ट है। यह मंत्र ज्ञानाञ्जनका भी सूचक माना जा सकता है। जिससे दृष्टि शुद्ध होती है वह अञ्जन होता है, फिर वह साधारण अञ्जन हो, अथवा ज्ञानाञ्जन हो।

अपनी रक्षा ।

[३१ (३२)]

(ऋषिः- भृग्वंगिराः । देवता- इन्द्रः)

इन्द्रोतिभिर्धहुलाभिर्नो अघ यावन्त्प्रेष्ठाभिर्मघवन् ह्यर जिन्य ।

यो नो द्रेष्टघर्षः सस्पर्दीष्ट यमुं द्विष्मस्तमुं प्राणो जहात् ॥ १ ॥

अर्थ-हे इन्द्र ! (यावत्-श्रेष्ठाभिःपहुलाभिः) अतिश्रेष्ठ विधिप

प्रकारकी रक्षाओंसे (अथ नः जिन्व) आज हमें जीवित रख । हे (मघवन् शूर) हे धनवान् शूरवीर । (यः नः द्वेषि) जो हमारा द्वेष करता है (सः अधरः पदीष्ट) वह नीचे गिर जावे । (यं उ द्विष्मः) जिसका हम द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु) उसको प्राण छोड़ देवे ॥ १ ॥

भावार्थ—हे धनवान् और शूर प्रभो ! तुम्हारी जो अनेक प्रकारकी अतिश्रेष्ठ रक्षाएं हैं, वे सब हमें प्राप्त हों और उनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन उनकी सहायतासे सुखकर होवे । जो दुष्ट हमारी बिनाकारण निन्दा करता है, वह गिर जावे और जिस दुष्टका हम सब द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे ॥ १ ॥

हम परमेश्वरकी भक्ति करें और उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित और स्वस्थ होकर आनन्दका उपभोग करें । परंतु जो दुष्ट मनुष्य हम सबका द्वेषका करता है और उस कारण जिस दुष्टका हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश हो । दुष्टता और द्वेषका समूल नाश हो ॥

दीर्घायुकी प्रार्थना ।

[३२ (३३)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आयुः)

उपं प्रियं पनिमत्तं युवानंमाहुतीवृधम् ।

अगन्म विभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

अर्थ—(प्रियं पनिमत्तं) प्रिय, स्तुतिके योग्य, (युवानं आहुतीवृधं) तरुण और आहुतियोंसे बढ़नेवाले अग्निके समीप, (नमः विभ्रतः उप अगन्म) अन्न धारण करते हुए हम प्राप्त होते हैं । यह (मे दीर्घ आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

प्रतिदिन घर घरमें प्रज्वलित अग्निमें हवन करनेसे और उस में योग्य विहित हवनीय पदार्थोंका हवन करनेसे घरवालोंकी आयु शुद्धिगत होती है ।

प्रजा, धन और दीर्घ आयु ।

[३३ (३४)]

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-मन्त्रोक्ता)

सं मां सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः ।

सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजयां च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

अर्थ- (मरुतः मा सं सिञ्चन्तु) मरुत् मेरे ऊपर प्रजा और धनका सिंचन करें । (पूषा बृहस्पतिः सं सं) पूषा और ब्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें । (अयं अग्निः प्रजया च धनेन च मा सं सिञ्चतु) यह अग्नि मेरे ऊपर प्रजा और धनका उत्तम सिंचन करे । और (मे दीर्घ आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

देवताओंकी सहायतासे मुझे उचम संतान, विपुल धन और दीर्घ आयु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेघसे पानी बरसता है उस प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि होवे । अर्थात् पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । 'मरुत्' वायु किंवा प्राण है । शुद्ध वायुसे प्राण बलवान् होकर नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । 'ब्रह्मणस्पति' की सहायतासे ज्ञान और 'पूषा' की सहायतासे पुष्टी प्राप्त होगी । इसी प्रकार अग्नि शुद्धता करता है इस लिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी और इन सबसे प्रजा, धन और दीर्घ आयुकी वृद्धि होगी ।

निष्पाप होनेकी प्रार्थना ।

[३४ (३५)]

(ऋषिः-अथर्वी । देवता-जातवेदाः)

अग्नें ज्ञातान् प्र पुंदा मे सप्तनान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्य ।

अधस्पदं कृणुषु ये पृतन्यवोनामसस्ते धृयमदितये स्याम ॥ १ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (मे जातान् सपत्नान् प्रणुद) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओं को दूर कर । हे (जातवेदः) ज्ञानके उत्पादक देव । (अजातान् प्रति नुदस्व) प्रसिद्ध रीतिसे शत्रु न घने हुए परंतु अंदर अंदर से शत्रुता करनेवाले शत्रुओंको एकदम हटा दो । (ये पृतन्यवाः अघस्पदं कृणुष्व) जो सेना लेकर हमपर चढाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे । (वयं अनागसः) हम सब निष्पाप हैं और (अद्वितये स्याम) अदीनताके लिये योग्य हैं ॥ १ ॥

ज्ञानी, ज्ञानदाता प्रकाशमय देव हमारे सब शत्रुओंको हमसे दूर करे । शत्रु खुली रीतिसे शत्रुता करनेवाले हों अथवा गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हों, सबके सब शत्रु दूर हों । जो सैन्य लेकर हमारे ऊपर चढाई करते हैं, वे भी सब अपने स्थानसे गिर जायें । हम निष्पाप बनें और दीनता हमसे दूर हो जाय । अदीनता, भयता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे ।

स्त्रीचिकित्सा ।

[३५ (३६)]

(ऋषिः—अधर्वा । देवता—जातवेदाः)

ग्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सहस्यु प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।
इदं राष्ट्रं विपृहि सौभगाय विश्वं एनमनु मदन्तु देवाः ॥ १ ॥

इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धूमनीकृत ।

वासो ते सर्वासामुहमश्मना बिलम्प्यधाम् ॥ २ ॥

परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वां प्रजामि भून्मोत सनुः ।

अस्वैरु त्वाप्रजसं कृणोम्यदमानं ते अपिधानं कृणोमि ॥ ३ ॥

अर्थ—(अन्यान् सपत्नान् सहसा प्रसहस्य) दूसरे सपत्नोंको पलसे दबा दे । हे (जातवेदः) ज्ञानप्रकाशक ! (अजातान् प्रति नुदस्व) न घने परन्तु आगे होनेवाले सपत्नोंको दूर कर । (इदं राष्ट्रं सौभगाय

पिपृहि) इस राष्ट्रको उत्तम समृद्धिके लिये परिपूर्ण करो । (विश्वे देवाः एनं अनुमदन्तु) सब देव इसको अनुमोदन दें ॥ १ ॥

(याः ते इमाः शतं हिराः) जो ये सौ नाडियां हैं, (उत सहस्रं धमनीः) और हजारों धमनियां हैं, (ते तासां सर्वासां पिलं) तेरी उन सब धमनियों का छिद्र (अहं अश्मना अपि अर्घा) मैं पत्थरसे बन्द करता हूँ ॥ २ ॥

(ते घोनेः परं) तेरे गर्भस्थानसे परे जाँ हैं उनको (अवरं कृणोमि) मैं समीप करता हूँ । जिससे (प्रजा उत सूनुः) संतान अथवा पुत्र (त्वा मा अभिभूत्) तुझे तिरस्कृत न करे । (त्वा अस्वं प्रजसं कृणोमि) तुझे असुवाला अर्थात् प्राणवाला संतान करता हूँ । और (अश्मानं ते अपिधानं कृणोमि) पत्थर तेरा आवरण करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें स्त्रीचिकित्साका विषय कहा है । विशेषकर योनिचिकित्साका महत्वपूर्ण विषय है । सूक्त अस्पष्ट है और समझने के लिये बहुत कठीण है । अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण हम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सैकड़ों नाडियोंका छिद्र बंद करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है । अर्थात् स्त्रियोंके रक्तस्रावके अथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका तात्पर्य यहाँ प्रतीत होता है । रक्तस्राव को दूर करनेका साधन (अश्मना) पत्थर कहा है, यह किस जातीका पत्थर है इसकी खोज वैद्योंको करना चाहिये । यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिसके घावपर लगानेसे, वहाँसे होनेवाला रक्तप्रवाह बंद होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होगा । तृतीयमंत्रमें भी इसी पत्थरका उल्लेख है । घावपर इस पत्थरको ढकन जैसा रखना है । यह विधान इसलिये होगा कि यदि किसी घावका रक्तप्रवाह एकवार लगानेसे बंद न होता होगा, तो उसपर वह औपधिका पत्थर बहुत समय तक बांध देना उचित होगा ।

फिटकड़ीका पत्थर छोटे घावपर लगानेसे वहाँका रक्तप्रवाह बंद होनेका अनुभव है । इसी प्रकारका यह कोई पत्थर होगा जो स्त्रियोंके योनिस्थान के रक्तप्रवाहको रोकनेवाला यहाँ कहा है ।

तृतीय मंत्रमें सन्तान न होनेवाली स्त्रीके योनिस्थान और गर्भाशयकी नाडियों और धमनियोंका स्थान बदल देनेका उल्लेख है । इस प्रकार स्थान बदल देनेसे उस स्त्रीको सन्तान होते हैं । स्त्री और पुरुष सन्तान भी होते हैं । इस प्रकार धमनियोंका स्थान बदलने पर संतति उस माताका तिरस्कार नहीं करती (प्रजा मा अभिभूत्) ऐसा मंत्रका वाक्य है । प्रजा अथवा संतान द्वारा स्त्रीका तिरस्कार होनेका स्पष्ट अर्थ

पति अपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहाँ धर्मपतिके सिवाय किसी दूसरी स्त्रीको स्थान न मिले । इसी प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धर्मपतीके विना दूसरे किसी पुरुषको वहाँ स्थान प्राप्त न हो । (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) पतिपत्नी एक दूसरेको हि अपने हृदयमें स्थान दें ।

(मनः सद्म असति) पतिपत्नीका मन एक दूसरेके साथ मिला हो, कभी विभक्त न हो । इनमेंसे कोई एक व्यक्ति दूसरेके साथ न झगड़े और अपना मन किसी दूसरी व्यक्तिके साथ न मिलाये ।

इस प्रकार पतिपत्नी रहे और गृहाश्रमका व्यवहार करें । इस मंत्रमें पतिपत्नीके गृहस्थाश्रमका सर्वोत्तम आदर्श बताया है । पाठक इस सूक्तके उपदेशको अपने आचरणमें डाल देनेका यत्न करें और गृहस्थाश्रमका पूर्ण आनन्द प्राप्त करें ।

पत्नी पतिके लिये वस्त्र बनावे ।

[३७ (३८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—लिंभोवता)

अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा ।

यथासौ मम केवलो नान्यासां कीर्तिधाश्चन ॥ १ ॥

अर्थ— (मम मनुजातेन वाससा) मेरे विचारके साथ बनाये वस्त्रसे (त्वा अभि दधामि) तुझे मैं बांध देती हूँ । (यथा केवलः मम असः) जिससे तू एक मात्र केवल मेरा पति होकर रह और (अन्यासां न चन कीर्तिधाः) अन्य स्त्रियोंका नाम तक लेनेवाला न हो ॥ १ ॥

स्त्री अपने हाथसे सूत काँते, चलीं चलावे, सूत निर्माण करे और अपनी कुशलता-पूर्वक निर्माण किये हुए कपड़ेसे पतिके पहिरनेके वस्त्र निर्माण करे । पत्नीके निर्माण किये सूतसे बने हुए वस्त्र पति पहने । सूत निर्माण करनेके समय पत्नी अपने आन्तरिक प्रेमके साथ सूत काँते और पति भी ऐसा कपड़ा पहनना अपना वैभव माने । इस प्रकार परस्पर प्रेमका व्यवहार करनेसे धर्मपतिभी दूसरी स्त्री का नाम नहीं लेगा, और धर्मपत्नी भी दूसरे पुरुष का नाम नहीं लेगी । इस प्रकार दोनों गृहस्थाश्रमका आनन्द प्राप्त करते हुए सुखी हों ।

यह सूक्त भी गृहस्थी लोगोंको ध्यानमें धारण करने योग्य उपदेश दे रहा है ।

पतिपत्नीका एकमत ।

[३८ (३९)]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-वनस्पतिः)

इदं खनामि भेषुजं मांपश्यमभिरोदम् ।

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥ १ ॥

येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि ।

तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेसानि सुप्रिया ॥ २ ॥

अर्थ—मैं (इदं औपधं खनामि) इस औपधि वनस्पतिको खोदती हूँ। यह औपध (मां—पश्यं) मेरी ओर दृष्टि खींचानेवाला और (अभि—रोदं) सध प्रकारसे दुर्वर्तनसे रोकनेवाला, (परायतः निवर्तनं) दुर्मार्गमें दूर जानेवाले को भी वापस लानेवाला, और (आयतः प्रतिनन्दनं) संपममें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाला है ॥ १ ॥

(आसुरी) आसुरी नामक औपधिने (येन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इन्द्रको अधिक प्रभावशाली बनाया, (तेन अहं त्वां निकुर्वे) उससे मैं तुझे प्रभावशाली बनाती हूँ, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी मैं यन्तूंगी ॥ २ ॥

भावार्थ—मैं इस औपधिको भूमिसे खोदकर लेती हूँ, इससे मेरी ओर ही पतिकी आंखें लगेंगी, अर्थात् किसी अन्य स्थानमें नहीं जावेगी, सध प्रकारके दुर्वर्तनसे बचाव होगा, यदि दुर्मार्गमें उसका पांव पडा होगा, तो वह वापस आवेगा, और वह संपमसे रहकर अब आनंद प्राप्त कर सकेगा ॥ १ ॥

इसका नाम आसुरी वनस्पति है। इसके प्रभावसे इन्द्र सध देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया। इस वनस्पतिसे मैं अपने पतिको प्रभावित करती हूँ, जिससे मैं धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सखी बनकर रहूंगी ॥ २ ॥

प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् ।

प्रतीची विश्वान्देवान् तां त्वाच्छावदामसि ॥ ३ ॥

अहं वदामि नेत् त्वं सभायामह त्वं वद ।

ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीर्तियाश्चन ॥ ४ ॥

यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिरः ।

इयं ह मह्यं त्वामोषधिर्वदध्वेव न्यानयत् ॥ ५ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— तू (सोमं प्रतीची असि) चन्द्रके संमुख रहती है, (उत सूर्यं प्रतीची) और सूर्यके संमुख होती है, तथा (विश्वान् देवान् प्रतीची) सब देवोंके संमुख होती है । (तां त्वा अच्छा वदामसि) ऐसे तेरा मैं उत्तम वर्णन करता हूँ ॥ ३ ॥

(अहं वदामि) मैं बोलती हूँ, (न इत् त्वं) तू न बोल । (त्वं सभायां अह वद) तू सभामें निश्चयपूर्वक बोल । (त्वं केवलः मम इत असि) तू केवल मेराही होकर रह, (अन्यासां न चन कीर्तियाः) अन्योका नाम तक न ले ॥ ४ ॥

(यदि वा तिरोजनं असि) यदि तू जनोसे दूर जंगलमें रहा, (यदि वा नद्यः स्तिरः) यदि तू नदीके पार गया होगा, तो भी (इयं ओषधिः) यह औषधि (त्वां वध्या) तुझे घाँघकर (मह्यं नि आनयत् ह) मेरे पास ले आवेगी ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह धनस्पति चन्द्रके अभिमुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके संमुख रहकर तेजास्वित्ता प्राप्त करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण लेती है । इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है ॥ ३ ॥

हे पति ! घरमें मैं बोलूंगी, और मेरे भाषणका अनुमोदन तू कर । घरमें तू न बोल । तू सभामें खूब वक्तृत्व कर । परंतु घरमें आकर तू केवल मेरा प्रिय पति बनकर मेरे अनुकूल रह । ऐसा करनेसे तुम्हें किसी अन्य स्त्रीका नाम तक लेनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी ॥ ४ ॥

यदि तू ग्राममें रहा या घनमें गया, यदि नदीके पार गया अथवा इस ओर रहा, यह औषधि ऐसी है कि जिसके प्रभावसे तू मेरे साथ घंघा होकर मेरे पासही आवेगा, और किसी दूसरे स्थानपर नहीं जायेगा ॥ ५ ॥

यह दूधत रूप है इसलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पतिके लिये एकही स्त्री धर्मपत्नी हो और पत्नीके लिये एकही पुरुष धर्मपती हो, यह विवाह का उच्चतम आदर्श इस दूधतने पाठकोंके सम्मुख रखा है । कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नीको छोड़कर किसी भी दूसरी स्त्रीकी अपेक्षा न करे और कोई स्त्री अपने विवाहित धर्मपतिको छोड़कर किसी दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे ।

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश होकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और गृहस्थाश्रमका व्यवहार सुखपूर्वक करें । इस दूधतमें 'आसुरी' वनस्पतिका उपयोग कहा है । इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता है, मनुष्यकी प्रवृत्ति पापाचरणकी ओर नहीं होती । ऐसा इसका फल वर्णन हुआ है । यह औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चलता । सुविज्ञ वैद्य इसका अन्वेषण करें और जनताकी मलाईके लिये उसके उपयोग का प्रयोग प्रकाशित करें ।

उत्तम वृष्टि ।

[३९ (५०)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—मंत्रोक्ता)

दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोर्षधीनाम् ।

अभीपतो वृष्टया तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयति ॥ १॥

अर्थ— (दिव्यं, पयसं सुपर्णं) आकाशमें रहनेवाले, जलको धारण करनेके कारण कारण जलसे परिपूर्ण, (अपां बृहन्तं वृषभं) जलकी बड़ी वृष्टि करनेवाले, (ओर्षधीनां गर्भं) औषधिघनस्पतियोंका गर्भ बढ़ानेवाले, (अभीपतोः वृष्टया तर्पयन्तं) सब प्रकारसे वृष्टिद्वारा तृप्ति करनेवाले, (रयि-स्थां) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले मेघको देव (नः गोष्ठे आस्थापयतु) हमारी गोशालाकी भूमिमें स्थापन करे अर्थात् हमारी भूमिमें उत्तम वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघ आकाशमें संचार करता है, वह जलसे परिपूर्ण होता है, जलकी वृष्टि करता है, उसके जलसे सब औषधि घनस्पतियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे अपनी वृष्टि द्वारा सबकी तृप्ति करता है, सबकी शोभा बढ़ाता है, यह सबका हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें, जहाँ हमारी गौएँ रहती हैं, वहाँ उत्तम वृष्टि करावे और हम सबको तृप्त करे ।

अमृतरसवाला देव ।

[४० (४१)]

(ऋषिः— प्रस्कण्यः । देवता— सरस्वान्)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्तु आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तुमवसे हवामहे ॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चं दाशुषं दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्णाम् ।

रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम् ॥ २ ॥

अर्थ— (सर्वे पशवः यस्य व्रतं यन्ति) सय पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उपतिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी हमारी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(दाशुषे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संमुख होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) पुष्टि करने वाले, अमृतरसवाले, (रयिष्णाम्) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और अन्नवाले, (रयीणां सदनं) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहाँ रहनेवाले हम सय (आ हुवेम) प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— सय पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियम से पहता है, जिसके नियमसे सयकी पुष्टी होती है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हरएक दाताको जो धन देता है, सयका जो पोषण करता है, जिसके कारण सयकी शोभा होती है, जो सयके ऐश्वर्यको बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सय धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी कृपासे हम सय इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतरस हैं । वह स्वयं सयका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

मनुष्योंका निरीक्षक देव ।

[४१ (४२)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—श्येनः)

अति धन्वान्यत्यपस्तर्द श्येनो नृचक्षा अवसानदर्शः ।
 तरन् विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात् ॥ १ ॥
 श्येनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्वयोधाः
 स नो नि यच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत् ॥ २ ॥

अर्थ—(अवसान-दर्शः, नृचक्षाः, श्येनः) अन्तिम अवस्थाको समझनेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जाननेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर, (धन्वानि अति अपः अति तर्द) रेतिले देशोंके ऊपर भी अत्यंत जलकी वृष्टि करता है । तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने मित्र इन्द्रके साथ कृपाण रूप होकर (तरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(नृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, बुरलोक में रहनेवाला, जिसके उत्तम किरण हैं, (सहस्रपात् शतयोनिः) सहस्र पावोंसे सर्वत्र संचार करनेवाला, सेकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (वयोधाः श्येनः) अन्नको देनेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान देव (यत् पराभृतं वसु) जो अन्योंसे प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (सः नः नियच्छात्) वह देव हमें देवे । (अस्माकं पितृषु स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला भोग सदा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था कैसी होगी इसका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके कर्मोंका योग्य निरीक्षण करनेवाला, बुरलोकमें प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार कर सकता है, और जो सेकड़ों प्रकारकी उत्पा-

दक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न कर सकता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतिले प्रदेशोंपर भी बहुत बृष्टी करता है, अर्थात् अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है । यह देव दुग्लोक से अपनी ओर जो अन्यान्य लोक लोकान्तर हैं, उनका धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुग्लोकसे पार करता है । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्योंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब उपासकोंको देताही है, परंतु अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे ।

पापसे मुक्तता ।

[४२ (४३)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—सोमारुद्रौ)

सोमारुद्रा वि वृहत्तं विपूचीममीवा या नो गयमाविवेशं ।
 वाधेर्था दूरं निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुञ्क्तमस्मत् ॥ १ ॥
 सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद् विश्वा तनुषु भेषजानि घत्तम् ।
 अवस्यतं मुञ्चतं यन्नो असत् तनुषु वद्धं कृतमेनो अस्मत् ॥ २ ॥

अर्थ—हे सोम और रुद्र ! (या अमीवा) जो रोग (नः गयं अविवेशं) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, उस (विपूचीं विवृहत्तम्) फैलनेवाले रोगको दूर करो । (निर्ऋतिं पराचैः दूरं वाधेर्था) दुर्गतिको विशेष रीतिसे दूर ही रोक दो । (कृतं चिन् एनः) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, वह (अस्मत् प्रमुञ्क्तं) हमसे छुडाओ ॥ १ ॥

हे सोम और रुद्र ! (युवं अस्मत् तनुषु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि विश्वा भेषजानि घत्तं) इन सब औषधियोंको धारण करो । (यत् नः तनुषु वद्ध एनः असत्) जो हमारा शरीरोंके संबंधसे हुआ पाप है, उससे (अवस्यतं) हमारा बचाव करो । (अस्मत् कृतं एनः मुञ्क्तं) हमसे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥

‘अमीव’ नाम उन रोगोंका है कि जो आम अर्थात् पचन न हुए अन्नसे होते हैं । पेटमें जो अन्न जाता है वह वहां हाजम न हुआ तो वहां ही उसका आम बनता है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं । इन रोगोंको सोम और रुद्र ये दो देव दूर करनेमें समर्थ हैं । ‘सोम’ शब्द चनस्पति और औषधियोंका वाचक है, अर्थात् योग्य औषधि के सेवनसे आमका दोष दूर होगा । यह एक उपदेश यह मंत्र दे रहा है ।

‘रुद्र’ नाम प्राणका है, जीवन शक्ति जो शरीरमें है । यह रौद्री शक्ति आपका दोष दूर करनेमें समर्थ है । प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती है और आंतोंमें योग्य गति होनेसे शौचशुद्धि होनेके कारण आम का दोष दूर होता है ।

शरीरकी सब दुर्गति आम विकारके कारण होती है अतः योग्य औषधि सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त दोष शरीरसे दूर करना योग्य है । शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होकर कुछ पाप भी बना हो, तो भी उक्त देवताओंकी सहायतासे वह दूर होगा और पापसे आनेवाली सब विपत्ति दूर होगी ।

द्वितीय मंत्रमें (विश्वानि भेषजानि) संपूर्ण औषधियां सोम और रुद्रसे प्राप्त होती हैं ऐसा कहा है । सोम तो औषधियोंका राजा ही है, अतः उसके चरमें सब औषधियां रहती ही हैं । रुद्र भी जीवनशक्तिमय है इसलिये जहां जीवनशक्ति होगी, वहां रोग कैसे आसकते हैं ? इस प्राणसे भी सब औषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं । इनसे पूर्ववत् शरीरके दोष और सब पाप दूर हो जाते हैं । अतः सब मनुष्य इनसे अपना आरोग्य प्राप्त करें और नीरोग बनें ।

वाणी ।

[४३ (४४)]

(ऋषिः प्रस्कण्वः । देवता—वाक्)

शिवास्तु एका अशिवास्तु एकाः सर्वा विभर्षि सुमनस्यमानः ।

तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन् तासामेका वि पंपातानु घोषम् ॥ १ ॥

अर्थ— (ते एकाः शिवाः) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा (ते एकाः अशिवाः) तेरे दूसरे प्रकारके शब्द अशुभ भी होते हैं । (सुमनस्यमानः सर्वाः विभर्षि) उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता है । (तिस्रः वाचः अस्मिन् अन्तः निहिताः) तीन प्रकारकी वाणियां

इस मनुष्यके अन्दर गुप्त रहती हैं। (तासां एका घोषं अनु विपपात)
उनमेंसे एक बड़े स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती है ॥ १ ॥

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नाभिस्थानमें,
पश्यन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा छातीके ऊपरके भागमें और वैखरी मुखमें होती है। जो
शब्द उच्चारण जाता है वह इन चार स्थानोंसे गुजरता है। पहिली तीनों वाणियां गुप्त
हैं और चतुर्थ वाणी प्रकट है जो सब लोग चोलते हैं। यह चतुर्थ वैखरी वाणी मनुष्य
शुभ और अशुभ दोनों प्रकारसे चोलते हैं। अतः मनुष्यका योग्य है कि वह उच्चम
शुभ संस्कार युक्त मनवाला होकर शुभ शब्दोंका ही प्रयोग करे। यही शुभ उच्चारण
वाणी सबका कल्याण कर सकती है ॥

विजयी देव ।

[४४ (४५)]

(ऋषिः— प्रस्कणः । देवता— इन्द्रः, विष्णुः ।)

उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैनयोः ।

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृशेथां त्रेधा सहस्रं वि ऐरयेथाम् ॥ १ ॥

अर्थ— (उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यथुः) विजय करते हैं। वे
कभी (न परा जयेथे) पराजित नहीं होते । (एनयोः कतरः चन न
पराजिग्ये) इनमेंसे एक भी कभी पराजित नहीं होता । (इन्द्रः विष्णो
च) हे इन्द्र और हे विष्णु ! (यत् अपस्पृशेथां) जब तुम दोनों स्पर्शसे
युद्ध करते हैं, (तत् सहस्रं त्रेधा वि ऐरयेथां) तब हजारों शत्रुओंको तीन
प्रकारसे भगा देते हैं ॥ १ ॥

‘विष्णु’ नाम व्यापक परमात्माका है और ‘इन्द्र’ नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको अपनी
शक्ति का प्रदान करनेवाले जीवात्माका है। ये दोनों विजयी हैं। ये ही नर और
नारायण हैं ये शरीररूपी एकही रथपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। ये दोनों
तथा इनमेंसे एक एक भी विजयशाली हैं। ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं।
पाठक इस अंग्रसे यह भाव मनमें समझें कि विजयी इन्द्र तो उन्हीका जीवात्मा है और
विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है। इनकी विजयी शक्ति इनके अन्दर है, इसलिये
यदि वे इस शक्तिका योग्य उपयोग कर सकेंगे; तो उनका निःसन्देह विजय होगा।

ईर्ष्यानिवारक औषध ।

[४५ (४६, ४७)]

(ऋषिः-प्रस्कण्वः, ४७ अथर्वा । देवता-ईर्ष्यापनयनं, भेषजम्)

जनाद् विश्वजनीनात् सिन्धुतस्पर्यामृतम् ।
 दूरात् त्वा मन्य उद्धृतमीर्ष्याया नाम भेषजम् ॥ १ ॥
 अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक् ।
 एतामेतस्येर्ष्यामुदनाग्निमिव शमय ॥ २ ॥

अर्थ- (विश्वजनीनात् जनात्) संपूर्ण जनोके हितकारी जनपदसे तथा (सिन्धुतः परि आभृतं) समुद्रसे जो लापा है, वह (ईर्ष्यायाः नाम भेषजं) ईर्ष्याको दूर करनेवाला औषध है, हे औषध ! (दूरात् त्वा उद्धृतं मन्ये) दूरसे तुझ औषधको यहाँ लाया है, यह मैं जानता हूँ ॥ १ ॥

हे औषध ! तू (अस्य दहतः अग्नेः इव) इस जलानेवाले अग्निको, (पृथक् दहतः दावस्य) अलग जलानेवाले दावानलको अर्थात् (एतस्य एतां ईर्ष्यां) इस मनुष्यकी इस ईर्ष्याको (उद्रा अग्निं इव शमय) उदकसे अग्निको शान्त करनेके समान शान्त कर ॥ २ ॥

मनमें जो ईर्ष्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता है, यह इस औषधके प्रयोगसे दूर होता है। सुविध वैद्योंको उचित है कि वे इन मनके ऊपर प्रभाव करनेवाली औषधियोंकी खोज करें। इस समय मानसिक रोगोंकी चिकित्सा वैध करनेमें असमर्थ समझे जाते हैं। यदि ये औषधियाँ प्राप्त हुईं तो मनके रोगभी दूर होते हैं। इस युक्त में औषधिका नामतक नहीं है। यही इसकी खोजमें बड़ी कठिनता है।

सिद्धिकी प्रार्थना ।

[४६ (४८)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—भंशोक्ता)

सिनीवालि पृथुपुके या देवानामसि स्वसा ।

जुपस्य हृष्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिद्वि नः ॥ १ ॥

या सुवाहुः स्वङ्गुरिः सुपूमा बहुसूवरी ।

तस्यै विद्वपत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥ २ ॥

या विद्वपत्नीन्द्रमार्सिं प्रतीचीं सहस्रस्तुकाभियन्तीं देवी ।

विष्णोः पत्निं तुभ्यं राता हवींषि पतिं देवि राधसे चोदयस्व ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (सिनीवाली पृथु—पटुके) अन्नयुक्त और बहुतोद्वारा प्रशंसित देवी ! (या देवानां स्वसा असि) जो तू देवोंकी भगिनी है। हे देवि ! तू (आहुतं हृष्यं जुपस्य) हवन किये आहुतियोंका स्वीकार कर। और (नः प्रजां दिदिद्वि) हमें उत्तम सन्तान दे ॥ १ ॥

(या सुवाहुः स्वङ्गुरिः) जो उत्तम बाहुवाली और उत्तम अंगुलियोंवाली, (सुपूमा बहु सूवरी) उत्तम अंगवाली और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, (तस्यै विद्वपत्न्यै सिनीवाल्यै) उस प्रजापालक अन्नयुक्त देवताके लिये (हविः जुहोतन) हवि प्रदान करां ॥ २ ॥

(या विद्वपत्नी इन्द्रं प्रतीचीं असि) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रहती है। तथा (सहस्र—स्तुका देवी अभियन्ती) हजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे पढ़ती है। हे (विष्णोः पत्निं) विष्णुकी पत्नी ! हे देवि ! (तुभ्यं हवींषि राता) तुम्हारे लिये मैं हवन अर्पण करता हूँ। हमारी (राधसे पतिं चोदयस्व) सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें 'विष्णु' अर्थात् व्यापक देवकी पत्नी अर्थात् उसकी शक्तिकी प्रार्थना है। यह व्यापक ईश्वर की शक्ति संपूर्ण अन्य देवताओंमें जाकर कार्य करती है, सब जगत् की पालना इसी शक्तिसे होती है। हजारों शानी जन इस शक्तिको अनुभव करते हैं, और वे इस की विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं। यह शक्ति अपने पति सर्वव्यापक ईश्वरको प्रेरित करे और वह हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे।

अमृत-शक्ति ।

[४७ (४९)]

(ऋषिः- अथर्वा । देवता- मंत्रोक्ता)

कुहूं देवीं सुकृतं विघ्ननापसमस्मिन् यज्ञे सुहर्वा जोहवीमि ।
सा नो रयि विश्ववारं नि यच्छाद् ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥
कुहूद्वेवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुपेत ।
शृणोतु यज्ञमुशती नो अघ रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥ २ ॥

अर्थ- (सुकृतं विघ्ननापसं सुहवा) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, (कु-हूं देवीं) पृथ्वीपर जिसका हवन होता है ऐसी दिव्य शक्तिमयी देवीको मैं (अस्मिन् यज्ञे जोहवीमि) इस यज्ञमें बुलाता हूं । (सा विश्ववारं रयिं नः नियच्छात्) वह सबको स्वीकारने योग्य धन हमें देवे । तथा (उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु) प्रशंसनीय और संकड़ों दान करनेवाले वीरका प्रदान करे ॥ १ ॥

(देवानां अमृतस्य पत्नी कु-हू) सब देवोंके बीचमें जो पूर्णतया अमर है, उस ईश्वरकी पत्नी यह कुहू, अर्थात् जिसका हवन इस पृथ्वीपर सब करते हैं, वह (नः हव्या) हमसे प्रशंसा होने योग्य है । वह (अस्य हविषः जुपेत) इस हविका सेवन करे । (उशती यज्ञं शृणोतु) इच्छा करती हुई यह देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने और (चिकितुषी रायस्पोषं अघ नः दधातु) ज्ञानवाली यह देवी धनसमृद्धी आज हमें देवे ॥ २ ॥

इस पृथ्वीपर जिसका सत्कार होता है उसको ' कु-हू ' कहते हैं । यह (अमृतस्य पत्नी) अमर ईश्वर की आदि अक्ति है । और यह ईश्वर (देवानां अमृतः) संपूर्ण देवोंमें अमर है । इसकी अमर शक्तिसे ही सब अन्य देव अमर बने हैं । इस परमेश्वरी शक्तिकी हम उपासना करते हैं । वह देवी हमें धन और वीरता देवे ।

पुष्टिकी प्रार्थना ।

[४८ (५०)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

राकामहं सुहवा सुष्टुवी ह्रुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना ।
सीव्यस्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं श्रुतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥
यास्तै राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुपे वसूनि ।
ताभिर्नो अद्य सुमना उपामोहि सहस्रापोपं सुभगे रराणा ॥ २ ॥

अर्थ—(अहं सुहवा सुष्टुवी राकां ह्रुवे) मैं उत्तम बुलाने योग्य और स्तुती करने योग्य पूर्ण चन्द्रमा के समान आल्हाददायिनी देवीको हूँ । (शृणोतु) वह हमारी पुकार सुनें और (सुभगा नः त्मना बोधतु) वह उत्तम ऐश्वर्यवाली देवी हमें अपनी शक्तिसे जगाये । (आच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु) कभी न टूटनेवाली सूर्यसे वह अपने कपड़े सीनेके काम सीधे और (उक्थ्यं श्रुतदायं वीरं ददातु) वह प्रशंसनीय सेकड़ों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥ १ ॥

हे (राके (शोभा देनेवाली देवी ! (याः ते सुपेशसः सुमतयः) जो तेरे उत्तम सुन्दर सुमतिवाँ हैं, (याभिः दाशुपे वसूनि ददासि) जिनसे तू दाताको धन देती है । हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! (ताभिः रराणा सुमनाः) उन शक्तिधरोंसे शोभनेवाली उत्तम मनवाली देवी तू (अद्य नः सहस्रापोपं उपामोहि) आज हमें हजारों पुष्टिको समीप स्थानमें लाकर दे ॥ २ ॥

पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती है । इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है वैसी ही प्रसन्नता ईश्वरके तेजसे कई गुणा बढ़कर होती है । इस अनुभवसे उस अनुभवका अनुमान पाठक कर सकते हैं । इस छक्तमें पूर्ण चन्द्रमा के वर्णन के निमित्त आध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है । यह परमात्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानमे जगा कर प्रबुद्ध करे, और ज्ञानद्वारा हमारी उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम वीरसंतति देवे और हमारी सब प्रकारकी उन्नति करे ।

सुखकी प्रार्थना ।

[४९ (५१)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—देवपत्न्यौ)

देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।

याः पार्थिवासो या अपामपि व्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु ॥१ ॥

उत मा व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्निश्चिनी राट् ।

आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम् ॥ २ ॥

अर्थ—(उशतीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियों हमारी रक्षा करें । वे (तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु) सन्तान और अन्नकी विपुलताके लिये हमारी रक्षा करें । (याः पार्थिवासो) जो पृथ्वीपर स्थित और (याः अपां व्रते अपि) जो कार्योंकी नियमव्यवस्थामें स्थित हैं, (ताः सुहवाः देवीः) वे उत्तम प्रशंसित देवियों (नः शर्म यच्छन्तु) हमें सुख दें ॥ १ ॥

(उत देवपत्नीः प्राः व्यन्तु) और देवोंकी पत्नियों ये देवियां हमारे हितकी इच्छा करें । (इन्द्राणी) इन्द्रकी पत्नी, (अग्नी) अग्निकी पत्नी, (अश्विनी राट्) अश्विनी देवोंकी पत्नी रानी, (रोदसी) रुद्रकी पत्नी, (वरुणानी) जलदेव वरुणकी पत्नी (आशृणोतु) हमारी पुकार सुनें । (जनीनां यः ऋतुः) स्रियोंका जो ऋतुकाल है उस समय (देवीः व्यन्तु) ये देवियां हमारा हित करें ॥ २ ॥

देवताओंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं । अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आदि बनेक देव हैं, उनकी शक्तियां भी विविध हैं । येही इनकी पत्नियां हैं । पत्नी पालन करनेवाली होती है । अग्नि शक्ति अग्निका पालन करती है, वायुशक्ति वायुका पालन करती है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, जितने देव हैं उतनी उनकी पत्नियां हैं । ये सब देवशक्तियां हम सब मनुष्योंको सुख और शान्तिका प्रदान करें ।

कर्म और विजय ।

[५० (५२)]

(ऋषिः—अङ्गिरा । देवता—इन्द्र ।)

यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति ।

एवाहमद्य कितवानश्वैर्वध्यासमप्रति ॥ १ ॥

तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ २ ॥

अर्थ—(यथा अशनिः) जिस प्रकार विद्युत् (वृक्षं विश्वाहा अप्रति हन्ति) वृक्षको सर्वदा अतुल रीतिसे नाश करती है, (एव अहं अद्य अश्वैः कितवान्) वैसे मैं आज पाशोंके साथ जुआड़ियोंको (अप्रति वध्यासं) अतुल रीतिसे मारूंगा ॥ १ ॥

(तुराणां अतुराणां) त्वरा करनेवाली तथा मन्द किंवा सुस्त और (अवर्जुषीणां विशां) बुराईका घर्जन न करनेवाली प्रजाओंका (भगो विश्वतः समैतु) ऐश्वर्य सभ ओरसे इकट्ठा होवे और वह (मम अन्तर्हस्तं कृतं) मेरे हस्तके अंदर हुएके समान होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार थिजलीसे वृक्षोंका नाश होता है, उस प्रकार मैं पाशोंके साथ जुआड़ीयोंका नाश करता हूँ ॥ १ ॥

किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाले सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराईयोंको दूर न करनेवाले प्रजा जन होते हैं। उन सभ प्रजाजनोंका घन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे हाथमें रहे घन के समान रहे ॥ २ ॥

ईडे अग्निं स्वावसुं नमोभिः इडे) अपने निज धनसे युक्त प्रकाशक

रथौरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृध्याम् ॥ ३ ॥

वयं जयेम त्वया युजा वृतं स्माकमंशस्युदेवा भरेभरे ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीषः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन् वृष्ण्या रुज ॥ ४ ॥

अजैपं त्वा संलिखितमजैपमुत संरुधम् । अविं वृक्रे यथा मथदेवा मथामि ते कृतम् ५

अर्थ— (स्ववसुं अग्निं नमोभिः इडे) अपने निज धनसे युक्त प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पूजा करता हूँ । (हह प्रसक्ताः नः कृतं विचयत) यहाँ रहा हुआ यह देव हमारे किये कर्मको संगृहित करे, जैसा (वाजयद्भिः रथैः इव प्रभरे) अन्नयुक्त रथोंसे स्थान भर देते हैं । पश्चात् मैं (मरुतां प्रदक्षिणं स्तोमं ऋध्यां) मरुतांका श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३ ॥

(वयं त्वया युजा वृतं जयेम) हम तेरी सहायतासे युक्त होकर घेरनेवाले शत्रुको जीतेंगे । (भरे भरे अस्माकं अंशं उद् अव) प्रत्येक युद्धमें हमारे कार्यभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर । हे इन्द्र ! अस्मभ्यं वरीषः सुगं कृधि) हमारे लिये वरिष्ठ स्थान सुखसे जाने योग्य कर । हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र ! (शत्रूणां वृष्ण्या प्र रुज) शत्रुओंके षलोंको तोड़ ॥ ४ ॥

(सं लिखितं त्वा अजैपं) हर एक रीतिसे खुरचनेवाले तुझ शत्रुको मैं जीत लेता हूँ । (उत संरुधं अजैपं) और रोकनेवाले तुझ जैसे शत्रुको भी मैं जीतता हूँ । (यथा अविं वृक्रेः मथन्) जैसा भेड़को भेड़िया मथता है (एवा ते कृतं मथामि) ऐसे तेरे किये शत्रुभूत कर्मको मैं मथ डालता हूँ ॥ ५ ॥

भाचार्य— मैं ईश्वरकी भक्ति और उपासना करता हूँ । यह देव हमारे कर्मोंका निरीक्षण करे । और जिस प्रकार रथोंसे धन इकट्ठा करते हैं उस प्रकार हमारे सभ सत्कर्मोंका फल इकट्ठा होवे । उसका उपभोग करते हुए हम उत्तम स्तोत्रोंका गायन करके आनन्दसे रहेंगे ॥ ३ ॥ हम ईश्वरकी सहायतासे सभ शत्रुको जीतेंगे । ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों । हे देव ! हमारे शत्रुओंका पल कम करो, और हमें वरिष्ठस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ ४ ॥ पीढा देनेवाले और प्रतिबन्ध करनेवाले शत्रुको मैं जीतता हूँ । जिस प्रकार भेड़िया भेड़को पराजित करता है वैसा मैं शत्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको निःसत्त्व करता हूँ ॥ ५ ॥

उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिध श्वघ्नी वि चिनोति काले ।

यो देवकामो न धनं रुणाद्धि समित् तं रायः सृजति स्वधामिः ॥ ६ ॥

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विश्वे ।

वयं राजसु प्रथमा धनान्वरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥ ७ ॥

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सच्य आहितः । गोजिद् भूयासमश्जिद् धनंजयो हिरण्यजित् ८

अर्थ—(उत अतिदीवा प्रहं जयति) और अत्यंत विजयेच्छु वीर प्रहार करने वालेको भी जीत लेता है। (श्वघ्नी [स्व-घ्नी] काले कृतं इव विचिनोति) अपने धनका नाश करनेवाला मूढ समयपर अपने किये हुए कर्मकोही विशेष रीतिसे प्राप्त करता है। (यः देवकामः धनं न रुणाद्धि) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाला धनको केवल अपने लिये ही रोक रखता, (तं इत् रायः स्वधामिः संसृजति) उसीको सब धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार संयुक्त होता है ॥ ६ ॥

(दुरेवां अमतिं गोभिः तरेम) दुर्गतिरूप कुमतिको गौओंसे पार करेंगे। हे (पुरुहूत) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव ! (विश्वे यवेन वा क्षुधं) और हम सब जैसे भूखको पार करेंगे। (वयं राजसु प्रथमाः अरिष्टासः) हम सब राजाओंमें उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए (वृजनीभिः धनानि जयेम) निज शक्तियोंसे धनोंको जीतेंगे ॥ ७ ॥

(कृतं मे दक्षिणे हस्ते) पुरुषार्थ मेरे दाये हाथमें है और (मे सच्ये जयः आहितः) मेरे बाये हाथमें विजय रखा है। अतः मैं (गोजित् अश्व-जित्) गौओं और घोड़ोंका विजेता, (हिरण्यजित् धनंजयः भूयासं) सुवर्ण और धनका विजेता होऊँ ॥ ८ ॥

भावार्थ— विजयेच्छु वीर घातक शत्रुको भी जीत लेता है। आत्मघात करनेवाला मूढ मनुष्य अपने कृत कर्मको ही भोगता है। जो मनुष्य देव-कार्यके लिये अपना धन समर्पण करता है और ऐसे समयमें अपने पास रोक नहीं रखता, उसीको विशेष धन प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

दुर्गति और कुमतिको गौओंकी रक्षा करके हटा देंगे। इसी प्रकार जैसे भूखको हटा देंगे। हम राजाओंमें उत्कृष्ट राजा यवेंगे और निजशक्ति-योंसे यथेष्ट धन कमावेंगे ॥ ७ ॥

अक्षाः फलवतीं शुवं दत्त गां क्षीरिणीमिव ।

सं मा कृतस्य धारया धनुः स्नात्वा नद्यत ॥ ९ ॥

अर्थ—हे (अक्षाः) ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाली गौ के समान (फलवतीं शुवं दत्त) फलवाली विजिगीषा हमें दो । (स्नात्वा धनुः इव) जैसा तांतसे धनुष्य संयुक्त होता है वैसा (मा कृतस्य धारया सं नद्यत) सुक्ष्मको कृतकर्मकी धारा प्रवाहसे युक्त कर ॥ ९ ॥

भावार्थ—मेरे दाये हाथमें पुरुषार्थ है और बायें हाथमें विजय है । इसलिये हम गौवें, घोड़े, सुवर्ण और अन्य धन प्राप्त करेंगे ॥ ८ ॥

ज्ञानविज्ञान ये मेरी आंखें पनें और उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा हममें स्थिर रहे । जिस प्रकार तांतसे धनुष्यके दोनों नोक जुड़े रहते हैं, उस प्रकार मेरा पुरुषार्थ सुक्ष्म फलके साथ बांध देवे ॥ ९ ॥

पुरुषार्थ और विजय ।

इस सूक्तका सप्तम मंत्र हरएक मनुष्यको सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है, उसका पाठ ऐसा है—

कृतं मे दाक्षिणे हस्ते जयो मे स्वय्य आहितः ।

गोजिद् भूयासमश्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित् ॥ (मं० ८)

“ पुरुषार्थ प्रयत्न मेरे दाये हाथमें है और विजय मेरे बाये हाथमें है । इससे मैं गौवें, घोड़े, धन और सुवर्णको जीत कर प्राप्त करनेवाला होऊंगा । ”

मनुष्यको येही विचार मनमें धारण करने चाहिये और उसको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि अपने प्रयत्नसे अपना विजय चारों ओर हो जावे । अपना विजय कहीं बाहरके प्रयत्न से नहीं होना है, वह अपने अंदरके बलसेही प्राप्त होगा । इस लिये अपने अन्दर इतना बल बढ़े और अपना विजय हो, इस के लिये प्रयत्न करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है ।

‘ कृत, प्रेता, द्वापर और कलि ’ ये चार प्रकारके मनुष्यके कर्म होते हैं, इनके लक्षण ये हैं—

कालिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठन्नेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥ ऐ० ब्रा० ७।१५

“सो जाना कलि है, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर तैयार होना त्रेता कहलाता है, कार्य करना कृत कहलाता है ।” अर्थात् सुस्तिसे कलियुग बनता है और पूर्ण पुरुषार्थसे कृत युग होता है, और बीचकी अवस्थाएं द्वापर और त्रेता युगकी हैं । कृत, त्रेता, द्वापर और कलि ये चार नाम पुरुषार्थके चार दर्जोंके सूचक हैं । जो पुरुष प्रयत्न करके अपने हाथमें कृत नामक पुरुषार्थ लेता है, वह दूसरे हाथसे निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है । ‘कृत’ पुरुषार्थ मानो एक बड़े जलप्रवाहकी प्रचंड धारा है, वह धारां निःसंदेह विजय पहुंचा देती है—

कृतस्य धारया मा सं नष्टत् । (मं० ९)

“कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाह धारासे संयुक्त होकर उद्दिष्ट स्थानको मैं पहुंच जाऊँ ।” कृतनामक पुरुषार्थका लक्षण क्या है ? कृतके साथ ‘सत्य, आर्हिसा प्रबल पुरुषार्थ शक्ति, लघम, सरलता, धैर्य, आदि सात्विक गुणोंका साहचर्य हमेशा रहता है । सत्ययुग कृतयुगको ही कहते हैं । सत्ययुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णन किये हैं, वेही सात्विक शुभ गुण इस कृत नामक पुरुषार्थके साथ सदा रहते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिये, तब कृत पुरुषार्थका महत्त्व पाठकोंके समुत्तुल आसक्तता है ।

‘कलि’ यह कोई पुरुषार्थ नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनताका द्योतक है । जहाँ बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहाँ कलि रहता है, आपसके झगड़े, अनाचार, अधर्म अनैतिक, अधःपातका व्यवहार सब इसके साथ रहता है । इससे मनुष्योंकी अधोगति होती है । इसलिये इससे मनुष्योंको बचना आवश्यक है । बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके बीचमें हैं ।

जुआडीको दूर करो ।

अपने समाजमेंसे जुआडीको दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका पहिलाही मंत्र षडा बोधप्रद है, देखिये—

यथा वृक्षमशानिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति ।

एवाहमथ कितवानक्षैर्यध्यासमप्रति ॥ (मं० १)

“जैसे आकाशकी विशुद्ध इधका नाश करती है उस प्रकार मैं अपने समाजसे पाशोंके साथ जुआडीयोंको दूर करता हूँ ।” समाजसे जुआडियोंको दूर करता हूँ,

अर्थात् समाजमें एकमी जुआडीको नहीं रहने देता हूँ। समाजसे जुआडियोंको दूर करना ही समाजके जुआडियोंका वध है। वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है और अन्य रीतिसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। समाजमें जब तक जुआडी रहेंगे, तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्य बढेगा नहीं, क्यों कि थोड़े प्रयत्नसे ही धनी होनेका भाव जुएसे जनतामें बढता है। अतः समाज पुरुषार्थी होनेके लिये समाजमें जुआडी न रहे, ऐसा प्रबंध करना चाहिये।

तीन प्रकारके लोग ।

समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, 'तुर, अतुर और अवर्जुप' अर्थात् त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यमें अत्यंत शीघ्रता करनेवाले, जलदा जलदीसे कार्य करके कार्यको बिगाडनेवाले जो होते हैं वे भी पुरुषार्थ के लिये योग्य नहीं होते, क्यों कि वे शीघ्रतासे ही हाथमें लिये कामको बिगाड देते हैं। दूसरे 'अतुर' अर्थात् शिथिल किंवा सुस्त, ये अपनी सुस्तीके कारण कार्यका बिगाड करते हैं, अतः ये पुरुषार्थ के लिये निकम्मे होते हैं। तीसरे 'अवर्जुप' अर्थात् वर्जन करनेयोग्य बातोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भी अपने पास रख देते हैं। ये लोग भी कभी पुरुषार्थ करके अपनी उन्नति नहीं कर सकते। ये तीनों प्रकारके लोग सदा हीन अवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। इसलिये मंत्रमें कहा है कि—

तुराणामतुराणां विशामवर्जुपीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ (मं० २)

“शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराईको भी दूर न करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे। अतः उनके पास जानेवाला धन मेरे हाथमें रहनेके समान हो जावे, क्यों कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ।” इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन दोषोंवाले लोग ये सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके धनका जो भाग उनको प्राप्त होना था, वह उनका भाग पुरुषार्थी लोगोंके हस्तगत होगा। उदाहरण के लिये यह मन्त्र लीजिये कि जगत् में १००) रु० है और संपूर्ण जगत्में १० लोगही हैं। उनमें पांच पुरुषार्थी हैं और पांच पूर्वोक्त तीन दोषोंसे युक्त हैं। ऐसा होनेसे उक्त धन पांचही पुरुषार्थी लोगोंमें बाँटा जायगा और पांच लोग दुर्भाग्य में ही सड़ते रहेंगे। यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने योग्य है। एकही ग्राममें कई लोग पुरुषार्थ से धन कमाते हैं और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण इस मंत्रमें उचम रीतिसे कहा है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी हम उपासना करते हैं और उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता है । चतुर्थ मन्त्रमें भी यही आशय स्पष्ट हुआ है—

घयं जयेम त्वया युजा । (मं० ४)

“हम तेरे (ईश्वरके) साथ रहनेसे विजय प्राप्त कर सकते हैं ।” ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात् ईश्वरके भक्त होनेसे विजय प्राप्त होता है, यह विजय सच्चा विजय होता है । ईश्वरके सत्य भक्त होनेसे बड़ी शक्ति प्राप्त होती है । देखिये इस विषयमें पञ्चम मंत्रका कथन यह है—

अजैपं त्वा संलिखितमजैपमुत् संरुधम् । (मं० ५)

“सुरचनेवाले अर्थात् विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और प्रतिबंध करनेवाले तुझ जैसे शत्रुको मैं जीत लेता हूँ ।” अर्थात् मैं ईश्वरभक्त होनेके कारण अब मुझे सत्य मार्गसे आगे बढ़नेके लिये कोई डर नहीं है । मैं अपने पुरुषार्थ से अपनी उन्नति निःसन्देह सिद्ध करूंगा । पुरुषार्थकी सिद्धता होनेके विषयमें एक नियम है । वह यह कि धार्मिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला ही जीत लेता है, अन्तमें इसीका विजय होता है । अधार्मिक का कुछ देर विजयसा हुआ, तो भी अन्तमें उसका नाश निश्चयसे होता है, इस विषयमें पष्ठ मन्त्रकी घोषणा विचार करने योग्य है—

उत प्रहामतिदीवा जयति ।

कृतमिव श्वघ्नी चिचिनोति काले ॥ (मं० ६)

“निःसन्देह यह बात है कि (अतिदीवा) अत्यंत विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य (प्र- हां जयति) प्रहार करनेवालेको जीतता है । और (श्व-घ्नी, स्वघ्नी) अपना आत्मघात करनेवाला मनुष्य (काले) समयमें अपने कृतकर्मका फल प्राप्त करता है ।

इस मंत्रमें दो शब्द विशेष महत्त्वके हैं । उनका विचार करना अत्यंत आवश्यक है ।

१ श्व-घ्नी=[स्व-घ्नी]=आत्मघात करनेवाला मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश होने योग्य कर्म करता रहता है । जिससे अपनी अधोगति होती है ऐसे कर्म जो करता है वह आत्मघातकी है । आत्मघातकी लोगोंकी अधोगति होती है इस विषयका वर्णन ईशोपनिषद् (वा० यजु० ४० । ३) में है, वहां पाठक यह वर्णन अवश्य देखें ।

२ अतिदीवा=इस शब्दमें ‘दिव्’ घातु ‘विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति, मोद, गति’ इत्यादि अर्थमें है, अतः “ दीवा ” शब्दका अर्थ—“ विजिगीषा अर्थात् जयकी इच्छा करनेवाला, व्यवहार उद्यम रीतिसे करनेवाला, स्तुति ईशमन्त्र करनेवाला, आनन्द

बढानेवाले कार्य करनेवाला, प्रगति करनेवाला ” इस प्रकारका होता है । ‘अतिदीवा’ शब्दका अर्थ ‘अत्यंत विजयका पुरुषार्थ करनेवाला’ इत्यादि प्रकारका होता है । यह विजय करनेवाला अपने शत्रुको अवश्यही जीत लेता है ।

ये अर्थ लेकर पाठक इस मंत्रका उचित विचार करें ।

देवकाम मनुष्य ।

कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी होते हैं । देवोंके समान जिनकी इच्छा होती है, वे देवकामी मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती है, वे असुरकामी मनुष्य समझने योग्य हैं । ये क्या करते हैं इस विषयका वर्णन इसी मंत्रमें किया है, वह अब देखिये । इसी मंत्रके शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं—

देवकामः धनं न रुणाद्धि ।

[असुरकामः] धनं रुणाद्धि । (मं० ६)

“देवकामनावाला मनुष्य अपने धनको अपने पासही बंद नहीं रखता, परंतु आसुरी कामनावाला मनुष्य अपने पास धन बंद करके रखता है ।” यह मंत्रभाग इन दोनोंके व्यवहारका स्वरूप अच्छी प्रकार बता रहा है । कंजूस लोग धन अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर व्यवहारमें जाने नहीं देते, अथवा अपने स्वार्थी लोगोंके लिये रखते हैं, अतः ये राक्षसी कामनाएं हैं । परंतु जो मनुष्य दैवी प्रवृत्तिके होते हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, परंतु अपने सर्वस्वको सच जनताकी भलाई के लिये समर्पित करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्तियां उसी कार्यमें लगाते हैं, इसलिये ये लोग उन्नतिके मागी होते हैं । यही बात इसी मंत्रके अंतमें कही है—

तं रायः स्वधाभिः संसृजति । (मं० ६)

“उसीको सच प्रकारके धन अपनी सच धारक शक्तियोंके साथ प्राप्त होते हैं ।” जो अपना धन देवकार्यके लिये लगाता है वही विशेष धन प्राप्त कर सकता है और वही बड़ा विजय प्राप्त कर सकता है ।

यहां देवकार्य कौनसा है, इसका भी विचार करना चाहिये । “साधुजनोका परित्राण करना, दुष्कर्म करनेवालोंका नाश करना और धर्ममर्यादा की स्थापना करना” यह त्रिविध कार्य देवकार्य कहलाता है । अर्थात् इसके विरुद्ध जो कार्य होगा वह राक्षस या आसुर कार्य समझना योग्य है । यह देवकार्य जो करता है और इस देव कार्यमें

अपनी शक्ति और धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य समझना योग्य है । इसके विरुद्ध कार्य करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाला कहलाता है और वह अवनतिको प्राप्त होता है ।

गोरक्षा ।

सप्तम मंत्रमें गोरक्षा का महत्त्व वर्णन किया है । यदि दुर्गतिसे बचनेका कोई सचा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा ही है देखिये—

दुरेवां अमर्तिं गोभिः तरेम । (मं० ७)

“दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति है वह हम गौओंकी रक्षासे दूर करेंगे ।” अर्थात् गौओंकी सहायतासे हम अपनी दुरवस्था दटा देंगे । देशमें उच्चम गोरक्षा हुई और विपुल दूध हरएकको प्राप्त होने लगा तो देशकी दुरवस्था निःसन्देह दूर होगी । मनुष्यका सुधार करनेका यह एकमात्र उपाय है । इसी प्रकार—

विश्वे चवेन क्षुधं [तरेम] । (मं० ७)

“हम सब जैसे भूखको दूर करेंगे ।” अर्थात् जौ आदि धान्य का मक्षण करके ही हम अपनी भूखका शमन करेंगे । यहाँ मांस आदि पदार्थोंका भूखकी निवृत्तिके लिये उल्लेख नहीं है, यह बात विशेष ध्यानमें धारण करने योग्य है । गौका दूध पीना और जौ गेहूँ चावल आदि धान्यका सेवन करना, ये दो रीतियाँ हैं जिनसे मनुष्य उत्तम होता है और अत्यंत सुखी हो सकता है । अब अन्तिम मंत्रका उपदेश देखिये—

अक्षाः फलवर्ती शुवं दत्त । (मं० ९)

“हे ज्ञान विज्ञानो ! फलवाला विजय हमें दो ।” यहाँ ‘अक्ष’ शब्द है, यह शब्द कौशोंमें निम्नलिखित अर्थोंमें आया है— “गाड़ीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाड़ी, चक्र, तुलाका दण्ड, तोलनेका बजन (कर्ष), पिभीतक (भिलावाँ), रुद्राक्षका पृथ, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सर्प, गरुड, आत्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, कानून (लॉ, law) कानूनी कार्यवाही, विधिनिर्णय, ” हमारे मतसे यहाँका ‘अक्ष’ शब्द अन्तिम आठ या नौ अर्थोंको यहाँ व्यक्त कर रहा है और इसीलिये हमने इसका अर्थ ज्ञान विज्ञान ऐसा किया है ।

चतु और दीवा की उत्पत्ति एकही दिव् घातसे होनेके कारण ‘अतिदीवा’ शब्दके प्रसंगमें जो अर्थ चताया है वही ‘शुवं’ का यहाँ अर्थ है । ‘विजिगीषा’ यह इसका यहाँ अर्थ अभिप्रेत है । ‘ज्ञान विज्ञानसे हमें फल युक्त विजय प्राप्त हो’ यह इस मंत्रमागका यहाँ आशय है । ज्ञान विज्ञानसे ही सुफल युक्त विजय प्राप्त हो सकता है ।

विजय ऐसा हो कि जैसी (क्षीरिणीं गां इव) सदा दूध देनेवाली गौ होती है । विजय प्राप्त करनेसे उसका मधुर फल मविष्यमें मिलता रहे और पुनः हमारा अघा-पात कभी न होवे, यह आशय यहाँ है ।

(कृतस्य धारयामा संनह्यत् । मं०८) अपने किये हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे मैं उत्कर्षको सरलतया प्राप्त होऊँ । बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट न हो । जो ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे वे ही निःसन्देह यशके भागी होंगे ।

पुरुषार्थ विजय प्राप्त करनेवाले इस सूक्तका इस प्रकार विचार करें और बोध प्राप्त करें ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[५१ (५३)]

(ऋषिः—अङ्गिराः । देवता—इन्द्रावृहस्पती)

वृहस्पतिर्नृः परिपातु पश्चाद्दूतोत्तरस्मादर्घरादद्यायोः ।

इन्द्रः पुरताद्दुत मध्यतो नृः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोत ॥ १ ॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(वृहस्पतिः नः पश्चात्, उत उत्तरस्मात्) ज्ञानका स्वामी हमें पीछेसे, उत्तर दिशासे, (अधरात् अघापोः पातु) नीचेके भागसे पापी पुरुषसे बचावे । (सखा इन्द्रः) मित्र प्रभु (पुरस्तात् उत मध्यतः) आगेसे और बीचमें से (सखिभ्यः वरीयः नः कृणोतु) मित्रोंमें श्रेष्ठ हमें बनावे ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञानदेनेवाला पीछेसे, ऊपरसे और नीचेसे अर्थात् बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा संमुखसे और बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥

ज्ञान देनेवाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता है और एक अंदरसे रक्षा करता है । परमात्मा ज्ञान देकर बाहरसे और मित्र होकर अन्दरसे और सय ओरसे हमारी रक्षा करता है । पाठक इस रक्षाका अनुभव करें और उस परमात्माको अपना सच्चा मित्र मानें ।

उत्तम ज्ञान ।

[५२ (५४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सामनस्पं, अश्विनौ)

संज्ञानं नः स्वैभिः संज्ञानमरणेभिः ।

संज्ञानमश्विना युष्मिहास्मासु नि यच्छतम् ॥ १ ॥

सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन ।

मा घोषा उत स्थुर्बहुले विनिर्हते मेघुः पत्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥ २ ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (ना स्वैभिः संज्ञानं) हमें स्वजनोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । तथा (अरणेभिः संज्ञानं) निम्न श्रेणीके जो लोग हैं उनके साथभी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । (इह) इस संसार में (युष्मं अस्मासु संज्ञानं नियच्छतं) तुम दोनों हम समयमें उत्तम ज्ञान रखो ॥ १ ॥

(मनसा संजानामहै) हम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, (चिकित्वा सं) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें । (मा युष्महि) परस्पर विरोध न मचावें । (दैव्येन मनसा) दिव्य मनसे हम युक्त होयें । (बहुले विनिर्हते घोषा मा उत स्थुः) बहुतोंका बध होनेके पश्चात् दुःखके शब्द न उत्पन्न हों । (आगते अहनि) भविष्य समयमें (इन्द्रस्य इषुः मा पत्त) इन्द्रका बाण हमपर न गिरे ॥ २ ॥

दीर्घायु ।

[५३ (५५)]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—आयुः, वृहस्पतिः, अश्विनौ च)

अमुत्रभूयादपि यद् यमस्य वृहस्पतेरभिशस्तेरमुश्वः ।

प्रत्याहतामश्विना मृत्युमुस्मद् देवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥ १ ॥

अर्थ—हे वृहस्पते ! हे अग्ने ! तू (यत् अमुत्र—मृयात्) जो परलोकमें होनेवाले (यमस्य अभिशस्तेः अमुश्वः) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है ।

सं क्रामतं मा जहीतुं शरीरं प्राणापानौ तं सयुजाविद् स्ताम् ।
 शतं जीव श्रद्धो वर्धमानोमिष्टं गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥ २ ॥
 आयुर्यत् ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताविताम् ।
 अमिष्टदाहानिर्ऋतेरुपस्थात् तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥ ३ ॥

हे (देवानां भिपजा अश्विनौ) देवोंके वैच अश्विनी देवो ! (शचीभिः
 मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥

हे प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार
 करो । (शरीरं मा जहीतं) शरीरको मत छोड़ो । वे दोनों इह ते सयुजा
 स्ताम्) यहाँ तेरे सहचारी होकर रहें । (वर्धमानः श्रद्धः शतं जीव)
 बढ़ता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अग्निः)
 तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

(ते यत् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध गतियोंसे घट
 गयी है, उस स्थानपर (तौ प्राणः अपानः पुनः आ हतां) वे प्राण और
 अपान पुनः आवें । (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी
 देव दुर्गतिके समीपसे पुनः लाता है, (ते आत्मनि तत् पुनः आवेषा-
 यामि) तेरे अन्दर उसको पुनः स्थापन करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— परलोकमें देहपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्य
 का बचाव होवे, और मनुष्यकी शक्तियोंकी उन्नति होकर उसका मृत्युसे
 बचाव होवे ॥ १ ॥

मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें ।
 वे शरीरकी शीघ्र न छोड़ दें । ये ही जीव के सहचारी दो मित्र हैं । मनुष्य
 बढ़ता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक
 और यहाँ का जीवन सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥

जो आयु विरुद्ध आचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और
 अपान पुनः ले आवें और यहाँ स्थापित करें । बही तेजस्वी देव दुर्गतिके
 आयुको वापस ले आवे और इसके अन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥

मेमं प्राणो हांसीन्मो अपानोविहाय परां गात् ।
 सप्तर्षिभ्यं एनं परिं ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ ४ ॥
 प्र विश्वं प्राणापानावनड्वाहाविष ब्रजम् ।
 अयं जरिम्णः शोवधिररिष्ट इह वर्धताम् ॥ ५ ॥
 आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ।
 आयुर्नो विश्वतो दधद्यमभ्रिवरेण्यः ॥ ६ ॥

अर्थ- (हमं प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोड़े और (अपानः अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड़ कर दूर न जाये । (सप्तर्षिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूँ, (ते एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको वृद्धावस्थातक सुखपूर्वक ले जायें ॥४॥

हे प्राण और अपान ! (ब्रजं अनड्वाहौ इव प्रविशतं) जैसे गोशाला में बैल घुसते हैं उस प्रकार तुम दोनों प्रविष्ट होयो ! (अयं जरिम्णः शोवधिः) यह वार्षिक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः वर्धतां) यहाँ न घटता हुआ पद जाये ॥ ५ ॥

(ते प्राणं आ सुवामसि) तेरे प्राणको मैं प्रेरित करता हूँ । (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे क्षयरोगको मैं दूर करता हूँ । (अयं वरेण्यः आग्निः) यह श्रेष्ठ आग्नि (नः आयुः विश्वता दधत्) हमारे अन्दर आयु सप प्रकारसे धारण करे ॥ ६ ॥

भावार्थ- इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोड़ें । सप्तर्षिसे यने जो सप्त ज्ञानेन्द्रिय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड़ देते हैं । वे इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करे ॥ ४ ॥

शरीरमें प्राण और अपान योगसे संचार करें और इस शरीर में रग्ना हुआ दीर्घायुका खजाना पढायें ॥ ५ ॥

तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी आयु वृद्धिगत होगी ॥ ६ ॥

उद् वयं तमसस्परि रोहन्तो नार्कमुत्तमम् ।
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ७ ॥

अर्थ—(वयं तमसः परि उत्) हम अन्धकार के ऊपर चढ़ें, वहांसे (उत्तर नाकं रोहन्तः) श्रेष्ठ स्वर्गमें आरोहण करते हुए (देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म) सच देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य—सबके उत्पादक—देवको प्राप्त होंगे ॥ ७ ॥

भावार्थ—हम अन्धकार को छोड़कर प्रकाशकी प्राप्तिके लिये ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर स्वर्गमें आरोहण करते हुए सचके रक्षक तेजस्वी देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

दीर्घ आयु कैसी प्राप्त होगी ?

इस सूक्तमें दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया है। इसलिये दीर्घायु होनेकी इच्छा करनेवाले पाठक इस सूक्तका अधिक मनन करें। दीर्घ आयु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्यकी मृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हैं। अश्विनी देव कौन हैं और कहाँ रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय करना चाहिये। इसका विचार इस प्रकार होता है—

देवोंके वैद्य ।

अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको—

देवानां भिषजौ (मं० १)

‘देवोंके दो वैद्य ये हैं’ ऐसा कहा है। यहाँ देव कौनसे हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाले ये वैद्य कौनसे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इनके नामोंका मनन करनेसे एक नाम हमारे सन्मुख विशेष प्रामुख्यसे आता है, जो ‘नासत्यौ’ है। (नास-त्यौ=नासा-स्यौ) नासिकाके स्थानपर रहनेवाले। नासिका यह प्राणका स्थान है। प्राणके स्थानपर रहनेवाले ये दो ‘श्वास उच्छ्वास’ अथवा ‘प्राण अपान’ ही हैं। प्राण और अपान ये दो देव इस शरीरमें रहकर इस शरीरमें जो इंद्रियस्थानोंमें अनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा करते हैं। प्राण से पुष्टि प्राप्त होती है और अपानसे दोष दूर होते हैं। इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टि देने द्वारा ये दो देव इन सच इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं। यहाँ यह अर्थ देखनेसे इनका ‘नास-त्यौ’ नाम भिलकुल सार्थ प्रतीत होता है। प्राण और अपान अशुक्त हुए, अथवा इनमेंसे कोई

भी एक अपना कार्य करनेमें असमर्थ हुआ, तो इंद्रियगण भी अपना अपना कार्य करनेमें असमर्थ होते हैं। इतना इंद्रियोंके आरोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है। अर्थात् वेदोंमें और पुराणोंमें 'देवोंके वैद्य अश्विनी कुमार' करके जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अघ्यात्मपक्षमें अपने देहमें प्राण और अपान हैं, और यही इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं। यदि प्राणोंकी कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यह विचार ध्यानमें रखकर यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक अर्थ ध्यानमें आसकता है, देखिये—

(हे) देवानां भिपजौ अश्विनौ ।

शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रत्यौहताम् । (मं० १)

'हे देवोंके वैद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो।' अर्थात् प्राण और अपानही इस देहस्थानीय सब अवयवों और अंगोंकी चिकित्सा करते हैं और उनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्यको मृत्युसे बचाते हैं। अतः मृत्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना यहाँ की है। जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये करना योग्य ही है। इसी अर्थको मनमें धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये—

(हे) प्राणापानौ ! सं क्रामतं, शरीरं मा जहीतम् । (मं० २)

"हे प्राण और अपानो ! शरीरमें उच्चमरीचिसे संचार करो, और शरीरको मत छोड़ो।" यहाँ अश्विनौ देवताके बदले 'प्राणापानौ' शब्द ही है, और यह बताता है कि हमने जो अश्विनौ का अर्थ 'प्राण और अपान' किया है वह ठीक ही है। ये प्राण और अपान शरीरमें उच्चम प्रकार संचार करें। शरीरको इनके उच्चम संचार के लिये योग्य बनाना नारोग रहने के लिये अत्यंत आवश्यक है। शरीरको प्राणसंचारके योग्य बनानेके लिये योगशास्त्र में कहे धाँती, शक्ति, नेति आदि क्रियाएँ हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता है, दोषरहित बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता है। शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व है। पाठक इस बातको मनमें दृढ़ करें और योगसाधन के प्राण साधनसे दीर्घायु प्राप्त करें, प्राणापानोंका इतना महत्त्व है, इसीलिये कहा है कि—

इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्ताम् । (मं० २)

'यहाँ प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहचारी मिश्र बन कर रहें।' तेरे विरोध

करनेवाले न बनें । सहचारी मित्र सदा साथ रहते हैं और सदा हित करनेवाले होते हैं इस प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सहचारी मित्र हैं । मनुष्य इनको ऐसा समझे और उनकी मित्रता न छोड़े । ऐसा करनेसे क्या होगा सो इसी मंत्रमें लिखा है—

वर्धमानः शतं शरदः जीव । (मं० २)

‘ वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रहेगा’ अर्थात् प्राण और अपानको अपने अंदर उत्तम अवस्थामें रखेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा । दीर्घायु प्राप्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य योगशास्त्रमें कहे उपायोंका अवलंबन करके तथा प्राणायामका अभ्यास करके अपने शरीरमें प्राणापानोंको चलवान् करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता है । प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषोंसे घटी हुई आयुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये—

यत् ते आयुः पराचैः अतिहितं

प्राणः अपानः तौ पुनः आ इताम् ॥ (मं० ३)

“ जो तेरी आयु हीन दोषोंके कारण घट गई है, वे प्राण और अपान, पुनः उस स्थानपर आँवें और वे उस आयुको वहाँ पुनः स्थापन करें । ” यह है प्राणापानोंका अधिकार । कुमार अथवा तरुण अवस्थामें कुछ अनियमके कारण यदि कोई ऐसे कुव्यवहार होगये, और उस कारण यदि आयु क्षीण होगई तो युक्तिसे प्राण और अपान उस दोषको हटा देते हैं और दीर्घ आयु प्राणोपासना करनेवाले मनुष्यको अर्पण करते हैं । इस लिये कहा है—

इमं प्राणः मा हासीत्, अपानः अवहाय मा परा गात् ॥ (मं० ४)

“ इसको प्राण न छोड़ देवे और अपान भी इसको छोड़कर दूर न चला जावे । ” क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके देहको छोड़ने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको आयु देनेमें समर्थ नहीं होसकती । इनके रहनेपरही अन्य शक्तियाँ सहायक होती हैं । अन्य शक्तियाँ इस मंत्रमें सप्तर्षि नामसे कही हैं, जो इस देहमें रहकर मनुष्य की सहायता करती हैं—

सप्तर्षिभ्य एनं परिददामि

त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ (मं० ४)

“ मैं इस मनुष्यको सप्त ऋषियोंके पास देता हूँ, वे इसको बुढापेतक उत्तम कल्याण के मार्गसे ले चले । ” ये सप्त ऋषि सप्त ज्ञानेंद्रियाँ—पंच ज्ञानेंद्रियाँ और मन तथा बुद्धि-

हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थल में कईवार लिखा जा चुका है । जब प्राण और अपान उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों इंद्रियां उत्तम अवस्थामें रहती हैं और अनुप्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है । ये प्राणापान शरीरमें चलवान् रहने चाहिये । इनका चल कैसा चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र देखिये—

अनद्ध्वाहौ घ्रजं इव प्राणापानौ प्रविशतम् । (मं० ५)

“ जैसे बँल गोशालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण और अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें । प्राणका अंदर प्रवेश बलसे होवे और अपानका बाहर निःसरण भी वेगके साथ हो । इनमें निर्बलता न रहे यही तात्पर्य यहाँ है । अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं है । इस प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहा, तो यह वार्धव्य तक आयुका खजाना ठीक अवस्थामें रहेगा । इस विषयमें मंत्र देखिये—

अयं जरिष्णः शोचधिः इह अरिष्टः वर्धताम् । (मं० ५)

“ यह दीर्घ आयुका खजाना, न्यून न होता हुआ यहाँ बढे । ” अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्य करनेके लिये समर्थ हुए तो दीर्घायुका खजाना बढता जाता है । दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापान को चलवान् बनाना ही है । इसी विषयमें और देखिये—

ते प्राणं आसुवामि, ते यक्ष्मं परा सुवामि । (मं० ६)

“ प्राणसे तेरा जीवन बढाता हूँ, और अपानसे तेरा क्षय दूर करता हूँ । ” प्राण अपने साथ जीवन की शक्ति लाता है तथा शरीर जीवनमय करता है और अपान अपने साथ शरीरके क्षयको बाहर निकालता है, जिससे शरीर निर्दोष होता है । इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निर्दोष बनाते हुए इसको दीर्घजीवन देते हैं । यही बात निम्नलिखित मंत्रभागमें कही है—

चरेण्यः अग्निः नः आयुः विश्वतः दधत् । (मं० ६)

“ प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ठ अग्नि हमारी आयु सब प्रकारसे धारण करे । ” यहाँ प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाग्नि अपेक्षित है । प्राणायाम करनेसे, विशेष कर भस्त्रा करनेसे शरीरमें अग्नि बढनेका अनुभव तत्काल आता है । इस सूक्तमें कहा अग्नि यही शरीरस्थान की उष्णता है । यहाँ वायु अग्नि अपेक्षित नहीं है ।

अगले सप्तम मंत्रमें कहा है कि हम अंधकारसे दूर होकर उत्तम प्रकाशमें आवेंगे, और धर्मकी ज्योतिकी प्राप्त होंगे । इस मंत्रमें जो यह बात कही है, आयुष्य बढानेकी दृष्टीसे इसकी बड़ी आवश्यकता है । इससे निम्नलिखित बोध मिलता है—

१ ययं तमसः पारि उत् रोहन्तः—हम अंधकारके ऊपर चढेंगे । अर्थात् अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको घटानेवाला है, अतः हम अंधकारके स्थानको छोड़ते हैं और ऊपर चढते हैं और—

२ उत्तमं नाकं रोहन्तः—उत्तम सुखदायक प्रकाशपूर्ण स्थान को प्राप्त करते हैं, क्यों कि प्रकाश ही जीवन देनेवाला और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला है, इसलिये—

३ देवत्रा देवं उत्तमं जपोतिः सूर्यं अगन्म—सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं । सूर्यही सब स्थावर जंगमका प्राप्य है अतः प्राणरूपी सूर्यको प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीर्घजीवी बनेंगे ।

दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश वाले घरमें रहें और कमी अंधेरे कमरोंमें न रहें । इस प्रकार दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हैं । एक प्राण और अपान को बलवान् बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त करना और अंधेरे कमरोंमें न रहना । पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करें और इसके अमूल्य आदेशसे लाम उठावें—

ज्ञान और कर्म ।

[५४ (५६, ५७—१)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—इन्द्रः)

ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते ।

एते सदेसि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥

अर्थ—(याभ्यां कर्माणि कुर्वते) जिनके द्वारा कर्म करते हैं उन (ऋचं सामं यजामहे) ऋचाओं और सामोंसे हम संगतिकरण करते हैं । (एते सदेसि राजतः) ये दोनों इस यज्ञस्थलमें प्रकाशमान होते हैं । और ये (देवेषु यज्ञं यच्छतः) देवोंमें श्रेष्ठ कर्मका अर्पण करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—ऋचा और साम इन मन्त्रोंसे मानवी उन्नतिके सय कर्म होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अध्ययन करते हैं । ये ही वेद इस जगत्की कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मार्गदर्शक हैं । क्यों कि येही देवों में सत्कर्मकी स्थापना करते हैं ॥ १ ॥

ऋचं साम यदप्राक्षं हविरोजो यजुर्वलम् ।

एष मा तस्मान्मा हिंसीद् वेदः पृष्टः शचीपते ॥ २ ॥

अर्थ- (यत् ऋचं साम, यजुः) जिन् ऋचा, साम और यजु तथा (हविः ओजः बलं अप्राक्षं) हवन, ओज, और बलके विषयमें मैंने पूछा, हे (शचीपते) बुद्धिमान् ! (तस्मात् एषः पृष्टः वेदः) उस कारण यह पूछा हुआ वेद (मा मा हिंसीत्) मेरी हिंसा न करे ॥ २ ॥

भावार्थ— मैं गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूँ, और हवन की विधि, शारीरिक बल कमानेका उपाय और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूँ । यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मेरी उन्नति का सहायक होवे और बाधक न बने ॥ २ ॥

इस सूक्तमें कहा है कि ऋचा, यजु और साम ये ज्ञान देनेवाले मंत्र हैं और इनसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाता है । इन कर्मोंको करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है और ओज तथा बल को बढ़ाता है । उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञानसे कर्म करके उन्नत होता है । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता है और अपना नाश कर लेता है । उदाहरणार्थ कोई मनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अनुष्ठान करके बहुत बल कमाता है । शरीरमें बल बढ़नेसे उसको घमण्ड होती है और वही मनुष्य निर्बलोंको सताने लगाता है और गिरता है । अतः इस सूक्तके अन्तिम मन्त्रमें प्रार्थना की है कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा घात न करे । ज्ञान एक शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भले धुरे प्रयोगके अनुसार मला घुसा परिणाम करनेवाली होती है । इसीलिये परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हमें घातपातके मार्गमें जाने ही न दें ।

प्रकाशका मार्ग ।

[५५ (५७-२)] (ऋषिः- भृगुः । देवता-इन्द्रः)

ये ते पन्थानोर्व दिवो येभिर्विश्वमैरयः ।

तेभिः सुप्तया धेहि नो वसो ॥ १ ॥

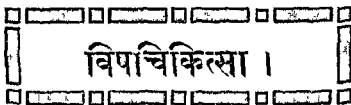
अर्थ- हे (वसो) सयके निवासक प्रभो ! (ये ते दिवः पन्थानः) जो

तेरे प्रकाशके मार्ग हैं, (येभिः विश्वं अव ऐरयाः) जिनसे तू सप जगत्को चलाता है, (तेभिः नः सुम्नया धेहि) उनके साथ हम सपको सुखसे युक्त रख ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं और जिन से तू सप जगत्को चलाता है, उनसे हमें सुखके मार्गसे ले चल और हमें सुख दे ॥ १ ॥

मार्ग दो हैं । एक प्रकाश का और दूसरा अन्धेरेका । ईश्वर प्रकाशका मार्ग सपको बताता है और सपको सुखी करेता है । परन्तु जो इस प्रभुकी छोडकर अन्धेरेके मार्गसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं । इसीलिये इस प्रभुकी ही प्रार्थना करना चाहिये कि वह अपना प्रकाशका मार्ग हमें दर्शावे और हमें ठीक मार्गसे ले चले ।

०३३३६६६०

[५६ (५८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—बुधिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः ।)

तिरथिराजेरसितात् श्वाकोः परि संभृतम् ।

तद् क्रुद्धपर्वणो विषमिथं वीरुदनीनशत् ॥ १ ॥

अर्थ— (तिरश्चि-राजे : असितात्) तिरछी रेपावाले, काले, (श्वाकोः कंकपर्वणः) नाग और कौचे जैसे पर्ववाले सांपसे (संभृतं तत् विषं) इकट्ठे हुए उस विषको (इयं वीरुत् परि अनीनशत्) यह वनस्पती नाश करती है ॥ १ ॥

भाषार्थ— जिसपर तिरछी लकीरें होती हैं और जिसके पर्व होते हैं ऐसे सांपके विषको मधु नामक वनस्पति दूर करती है ॥ १ ॥

इयं वीरुन्मधुजाता मधुशुन्मधुला मधुः ।
 सा विद्वृतस्य भेषज्यर्थो मशकजम्भनी ॥ २ ॥
 यतो दष्टं यतो धीतं ततस्ते निर्हियामसि ।
 अर्भस्य तृप्रदंशिनी मशकस्यारसं विषम् ॥ ३ ॥
 अयं यो वक्रो विपरुव्यङ्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि ।
 तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषिकांश्च सं नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— (इयं वीरुत् मधु-जाता मधुला) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाली (मधुश्चुत् मधुः) मधुरताको चुआनेवाली स्वयं मधुर है । (सा विद्वृतस्य भेषजी) वह कुटिल सांपके विपकी औषधि है और वह (मशक-जम्भनी) मच्छरोंका नाश करनेवाली है ॥ २ ॥

(यतः दष्टं) जहाँ काटा गया है, (यतः धीतं) जहाँसे खून पिया है, (ततः) वहाँसे (तृप्रदंशिनीः अर्भस्य मशकस्य) तीक्ष्ण काटनेवाले छोटे मच्छरके (अरसं विषं निः ह्वयामसि) रसहीन विषको हम हटा देते हैं ॥ ३ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन् ! (यः अयं वक्रः वि-परुः) जो यह तेड़ा और संधिस्थानमें क्षिपिल और (व्यंगः) कुरूप अंगवाला हुआ है और जो (मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि) मुख तेड़े मेड़े और विरूप करता है, (तानि त्वं इषिकांश्च सं नमः) उनको तू मूझके समान सीधा कर ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह वनस्पति मीठे रसवाली है, मीठास के लिये प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु है । यह विषयाघासे तेड़ेमेड़े हुए रोगीके लिये उत्तम औषधी है । इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २ ॥

जहाँ काटा है और जहाँसे रक्त पीया है, वहाँसे मच्छर आदिके विषको उक्त औषधिके प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

विषयाघासे जो रोगी तेड़ा मेड़ा, विरूप अंगवाला, ढीले संधियोंवाला होगया है और जो अपने मुख तेड़े मेड़े करता है, उस रोगीको इस औषधीद्वारा ठीक किया जा सकता है ॥ ४ ॥

अरसस्य शर्कोटस्य नीचीनस्योपसर्पतः ।

विपं वास्याद्विष्यथो एनमजीजभम् ॥ ५ ॥

न ते वाहोर्वलमस्ति न शीपे नोत मध्युतः ।

अथ किं पापयामुया पुच्छे विभर्ष्यर्भकम् ॥ ६ ॥

अदान्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यः ।

सर्वे भल व्रवाथ शार्कोटमरसं विपम् ॥ ७ ॥

य उभाम्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्येन च ।

आस्येन न ते विपं किमु ते पुच्छघावसत् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अरसस्य नीचीनस्य उपसर्पतः) नीरस और नीचेसे आनेवाले (अस्य शर्कोटस्य विपं) इस बिच्छू या सर्पके विषको (आ अद्विषि) खण्डित करता हूँ, (अथो एनं अजीजभं) और इसको मार डालता हूँ ॥ ५ ॥

हे बिच्छू (ते वाहोः वलं न अस्ति) तेरी वाहुओंमें बल नहीं है । (न शीपे उत न मध्युतः) सिरमें नहीं और ना ही मध्य भागमें है । (अथ किं अमुया पापया) फिर क्यों इस पापवृत्तीसे (पुच्छे अर्भकं विभर्षि) पूछ में थोड़ासा विष धारण करता है ? ॥ ६ ॥

(पिपीलिकाः त्वा अदान्ति) कीड़ियां तुझे खाती हैं, (मयूर्यः विवृश्चन्ति) मोरनियां काट डालती हैं । (सर्वे भल व्रवाथ) सब भलीप्रकार कहते हैं कि (शार्कोटं विपं अरसं) बिच्छू का विष खुष्की करनेवाला है ॥ ७ ॥

(यः पुच्छेन च आस्येन च उभाम्यां) जो तू पूँछ और सुत हन दोनों से (प्रहरसि) प्रहार करता है, परन्तु (ते आस्ये विपं न) तेरे मुखमें विष नहीं है, (किं उ पुच्छघौ असत्) फिर क्यों पूँछमें है ? ॥ ८ ॥

भावार्थ-नीचे से आनेवाले खुष्की पैदा करनेवाले सापके या बिच्छूके विषको हम इससे दूर करते हैं और उनको हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥

बिच्छू का बल वाहुओंमें, सिरमें अथवा मध्यभागमें नहीं है । केवल पूँछके अग्रभागमें उसका विष रहता है ॥ ६ ॥

कीड़ियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको (बिच्छू और सापको भी) खाजाती हैं । इनका विष शुष्कता उत्पन्न करनेवाला है किंवा इस वनस्पतिसे यह निर्याल हो जाता है ॥ ७ ॥

विष्णु पूँछसे प्रहार करता है, मुखसेभी कुछ चेतना देता है। इसके मुखमें विष नहीं है केवल पूँछमें है ॥ ८ ॥

इसमें सर्पविष अथवा विष्णुका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधि का उपयोग करनेको कहा है। यह शर्तिषा औषध है। परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता। विषबाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें है। मर्यकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुरूप और तेढामेढा हो जाता है। इस छक्केमें कहा अन्य भाग सुबोध है। इस लिये उस विषयमें अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है।

मनुष्यकी शक्तियां ।

[५७ (५९)]

(ऋषिः— वामदेवः । देवता—सरस्वती)

यदाशसा वदतो मे विचुक्षुमे यद् याचमानस्य चरतो जनों अनु ।
तदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद् घृतेन ॥ १ ॥

अर्थ— (यत् आशसा वदतः ये विचुक्षुमे) जो हिंसासे बोलनेवाले मेरा क्षोभित हो गया है, (यत् जनान् अनुचरतः याचमानस्य) जो लोगोंकी सेवा करते हुए याचना करनेवालेकी व्याकुलता हो गई है, (तत् आत्मनि मे तन्वः विरिष्टं) वह अपनी आत्मामें और मेरे शरीरमें जो हीनता होगई है, (तत् सरस्वती घृतेन आ पृणत्) उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १ ॥

भावार्थ— वक्तृत्व करनेके समय अथवा जनसेवा करनेके समय किंवा सेवाके लिये प्रार्थना करनेके समय करनेके योग्य हलचलमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या आत्मामें दुःख हुआ हो, वह सरस्वती दूर करे ॥ १ ॥

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अर्पणीवृत्तनुवानि ।
उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः ॥ २ ॥

अर्थ—(मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण
अथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवनरस देती हैं। जिस प्रकार (पित्रे
पुत्रासः क्रानानि अपि अर्पितान्) पिता के लिये पुत्र सत्प कर्मोंको करते
हैं। (अस्य उभे इत्) इसके पास दो शक्तियां हैं, (अस्य उभे राजतः)
इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशती हैं, (उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं
और (अस्य उभे पुष्यतः) इसकी दोनों पोषण करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—चैतन्यपूर्ण बालकमें सात देवी शक्तियां कार्य करती हैं। ये
शक्तियां उसका ऐसा कार्य करती हैं कि जैसा बालक अपने पिताका कार्य
करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढ़ाती, कार्य कराती
और पोषण करती हैं ॥ २ ॥

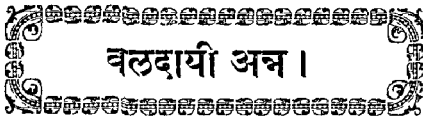
जनसेवा ।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विबुधुभे ।
मं० १) जनताकी सेवा करनेके समय जो खोग होता है, जो मानसिक क्लेश होते हैं
अथवा जो शारीरिक क्लेश भोगने पड़ते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायतासे
दूर हों। अर्थात् मनुष्यको जनताकी सेवा करना चाहिये और उस पवित्र कार्यके कर-
नेके समय जो कष्ट होंगे, उनको आनंदसे रहना चाहिये। विद्या उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके
पश्चात् यह सहज शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी परवाह नहीं करता।

मानवी बालकके तथा बड़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं। बुद्धि, मन
और पांच ज्ञानेंद्रियां, ये सात शक्तियां हैं जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती
हैं। मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। पुत्रवत् ये इसकी सहायता करती हैं। जिस
प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सञ्चालनासे करते हैं और कोई कष्ट नहीं करते, उसी
प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कण्ट भावसे करती हैं।

इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकार के बल हैं, इन दोनों बलोंसे
इसका तेज बढ़ता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी
सहायतासे इसकी पुष्टी होती है।

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है । इनके साथ सरस्वती अर्थात् सार-वाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है । मानवी उन्नति इनसे होती है यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे और अपनी उन्नति अपने प्रयत्नसे सिद्ध करे ।

[५८ (६०)]

(ऋषिः—कौरुपयिः । देवता—मंत्रोक्ता- इन्द्रावरुणौ)

इन्द्रावरुणा सुत्तपाविमं सुतं सोमं पिवतं मयं धृतव्रतौ ।
युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसरमुप यातु पीतये ॥ १ ॥
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृष्णा वृषेथाम् ।
इदं वामन्धः परिपिक्तमासद्यास्मिन् वर्हिषि मादयेथाम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (सुतपौ धृतव्रतौ इन्द्रावरुणा) उत्तम तप करनेवाले, नियम के अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! (इमं सुतं मयं सोमं पिवतं) इस निचोड़े हुए आनन्द पढानेवाले सोमरस का पान करो । (युवोः अध्वरः रथः) तुम दोनोंका अर्हिषावाला रथ (देववीतये, पीतये प्रतिस्वसरं उपयातु) देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुआ जावे ॥ १ ॥

हे (वृष्णा इन्द्रावरुणा) चलवान इन्द्र और वरुण ! (मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषेथं) अत्यन्त मधुर फलकारी सोमरस की वर्षा करो अथवा इससे बल प्राप्त करो । (इदं परिपिक्तं वामं अन्धः) यह रखा हुआ तुम दोनोंका अन्न है । (आस्मिन् वर्हिषि आसद्य मादयेथं) इस-आसन-पर बैठकर आनन्द करो ॥ २ ॥

इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहे और क्या खाएं और किस प्रकार आनन्द प्राप्त करें इस विषय में लिखा है देखिये—

१ सुतपौ= मनुष्य उचम तप करनेवाले हों, शीत उष्ण आदि द्वंद्वोंको सदन करनेकी शक्ति अपने अंदर बढावे ।

२ धृतव्रतौ= नियमोंका पालन करें । नियमके विरुद्ध आचरण कदापि न करें । सब अपना आचरण उचम नियमानुकूल रखें ।

३ घृपणौ=मनुष्य बलवान बनें, अशक्त न रहें ।

४ इन्द्रावरुणौ=मनुष्य इन्द्र के समान शूरवीर ऐश्वर्यवान्, धीर गंभीर, शत्रुओंको दवाने और परास्त करनेवाला बने । वरुण के समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ बने । जो जो इन्द्रके और वरुण के गुण वेदमें अन्यत्र वर्णन किये हैं, पाठक उन गुणोंको अपने अंदर धारण करें और इन्द्रके समान तथा वरुणके समान बननेका यत्न करें ।

५ अध्वरः रथः=हिंसा रहित, कुटिलतारहित रथ हो । अर्थात् जहां गमन करना हो वहां अहिंसा और अकुटिलताका संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे ।

६ देववीतये=देवत्व की प्राप्ति के लिये प्रयत्न होता रहे । राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे और दिव्य गुणोंका धारण हो ।

७ पतिये=रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाजरक्षा, राष्ट्ररक्षा, जनरक्षाके लिये प्रयत्न होवे ।

८ इदं वां अन्धा=यह तुम्हारा अन्न है । हे मनुष्यो यही अन्न तुम खाओ । कौनसा यह अन्न है ? देखिये यह अन्न है--(मद्यं सुवं सोमं) हर्ष उत्पन्न करनेवाला सोम आदि औषधि वनस्पतियोंसे संपादित रस आदि तथा (घृष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य घृषेयां) चलवर्षक तथा मधुर सोमादि औषधियों के रससे तुम सब लोग बलवान बनो ।

इस प्रकार देवों का वर्णन अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न होनेसे वेदका ज्ञान अपने जीवन में उतरता है और जो श्रेष्ठ अवस्था मनुष्यको प्राप्त करनी होती है वह प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार देवतावर्णनवाले वेदमंत्रोंका अध्ययन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

शापका परिणाम ।

[५९ (६१)]

(ऋषिः— चादरायणिः । देवता—अरिनाशनम्)

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।

वृक्ष इव विद्युता हत आ मूलादनु शुष्यतु ॥ १ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यः अशपतः नः शपात्) जो शाप न देते हुए भी हमें शाप देवे और (यः च शपतः नः शपात्) जो शाप देते हुए हमें शाप देवे वह; (आ मूलात् अनु शुष्यतु) जड़से सूख जावे, जैसा (विद्युता आहतः वृक्षः इव) बिजलीसे आहत हुआ वृक्ष सूख जाता है ॥ १ ॥

किसीको शाप देना, गाली देना या बुरामला कहना या निन्दा करना बहुत ही बुरा है । उससे गाली देनेवालेका ही नुकसान हो जाता है ।

रमणीय घर ।

[६० (६२)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—गृहान्, वास्तोष्पतिः)

ऊर्जं विभ्रद्दसुवनिः सुमेधा अधोरेण चक्षुपा मित्रियेण ।

गृहानैर्मि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा विभीतु मत् ॥ १ ॥

अर्थ— (ऊर्जं विभ्रद्द वसुवनिः) अन्नको धारण करनेवाला, घनका दान करनेवाला, (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिमान् (अधोरेण मित्रियेण चक्षुपा सुमनाः) शान्त और मित्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण उत्तम मनवाला होकर तथा (वन्दमानः) सब श्रेष्ठ पुरुषोंको नमन करता हुआ, मैं (गृहान् एमि) अपने घरके पास प्राप्त होता हूँ । यहाँ तुम (रमध्वं) आनन्दसे रहो, (मत् मा विभीतु) मुझसे मत डरो ॥ १ ॥

भावार्थ— मैं स्वयं उत्तम अन्न, विपुलधन, श्रेष्ठबुद्धि, और मित्रकी दृष्टि को धारण करके उत्तम विचारोंके साथ पूजनीयोंका सत्कार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूँ, सब लोग यहाँ आनन्दसे रहें और किसी प्रकार यहाँ मेरेसे डर उत्पन्न न हो ॥ १ ॥

इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः । पूर्णा वामेन तिष्ठन्तुस्ते नो जानन्त्वायतः ॥२॥
 येषामध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बहुः । गृहायुर्प ह्यामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥
 उपहृता भूरिधनाः सरायः स्वादुसंसुदः । अक्षुध्या अतृप्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥४॥
 उपहृता इह गाव उपहृता अजावयः । अथो अन्नस्य कीलाल उपहृतो गृहेषु नः ॥५॥

अर्थ- (इमे गृहाः) ये हमारे घर (मयो-भुवः ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः) सुखदायी, फलदायक घान्धसे युक्त, और दूधसे युक्त हैं। ये (वामेन पूर्णाः तिष्ठन्तः) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जानन्तु) वे हम आनेवाले सपको जानें ॥ २ ॥

(प्रवसन् येषां अध्येति) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता है, कि (येषु बहुः सौमनसः) जिनमें बहुत सुख है, ऐसे (गृहान् उप-ह्यामहे) घरोंके प्रति हम इष्ट मित्रोंको बुलाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु) वे आनेवाले हम सबको जानें ॥ ३ ॥

(भूरिधनाः स्वादुसंसुदः सराया उपहृताः) बहुत धन वाले, मीठेपन से आनन्दित होनेवाले अनेक मित्र बुलाये हैं। हे (गृहाः) घरों! तुम (अ-क्षुध्याः अ-तृप्याः स्त) क्षुधावाले और तृप्तावाले न हो, तथा (अस्मद् मा विभीतन) हमसे मत डरो ॥ ४ ॥

(इह गावः उपहृताः) यहाँ गौवें बुलाई गई तथा (अज-अवयः उप-हृताः) बकरियाँ और भेड़ें लाई गईं। (अथो अन्नस्य कीलालः) और अन्नका सत्वभाग भी (नः गृहेषु उपहृताः) हमारे घरमें लाया है ॥ ५ ॥

भाषार्थ- इन घरोंमें हमें सुख मिले, फल प्राप्त हो, और सप आनन्द से रहें ॥ २ ॥

इन घरोंमें रह कर हमें सुख का अनुभव हो, हम यहाँ इष्टमित्रोंको बुलायें और सप आनन्दसे रहें ॥ ३ ॥

बहुत धनी, आनन्दवृत्तीवाले बहुतमित्र घरमें बुलाये हैं, उनको यहाँ जितना चाहे उतना खानपान प्राप्त हो, यहाँ सपकी विपुलता रहे और कोई भूखा प्यासा न रहे ॥ ४ ॥

हमारे घरमें गौवें, बकरियाँ और भेड़ें रहें, सप प्रकारका सत्ववाला अन्न रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५ ॥

सूत्रतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।

अतृष्या अक्षुष्या स्त गृह्णा मास्मद् विभीतन ॥ ६ ॥

इहैव स्त मातुं गातु विश्वा रूपाणि पुष्यत ।

एष्यामि भद्रेणा सह भूयांसो भवता मया ॥ ७ ॥

अर्थ—हे (गृहाः) घरों ! तुम (सूत्रता-वन्तः सुभगाः) सत्ययुक्त और उत्तम भाग्यवाले, (इरावन्तः हसा-मुदाः) अन्नवान् और जहाँ हास्य विनोद चलरहे हैं ऐसे, (अतृष्याः अक्षुष्याः) जहाँ क्षुधा और तृषा का भय नहीं ऐसे (स्त) हो । (अस्मत् मा विभीतन) हमसे मत डरो ॥ ६ ॥

(इह एव स्त) यहाँही रहो, (मा अनु गात) हमसे मत भाग जाओ, (विश्वा रूपाणि पुष्यत) विविधरूपवाले प्राणियोंको पुष्ट करो, (भद्रेण सह आ एष्यामि) कल्याणके साथ मैं तुम्हें प्राप्त होता हूँ । (मया भूयांसः भवत) मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७ ॥

भावार्थ— घर घरमें सत्य, भाग्य, अन्न, आनन्द, हास्य और खान और पान की विपुलता रहे ॥ ६ ॥

घर सुदृढ़ हों, अस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रहे । कल्याण और सुख सबको प्राप्त हो और हमारी वृद्धि होती रहे ॥ ७ ॥

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यह विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कहा है । घरमें प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब लोग आनन्दसे रहें, परस्पर डरावा न हो, वहाँ धनधान्यकी सुख समृद्धि हो, गोरस विपुल हो, किसी प्रकार सुखमोग की न्यूनता न हो । इष्टमित्र आवें, आनन्द करें, कोई कमी भूखा न रहे, अन्नपान सत्ववाला हो, हरएक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी कारण पीडित न हो । इस प्रकारके घर होने चाहिये । यही गृहस्थाश्रम है ।

तपसे मेधाकी प्राप्ति ।

[६१ (६३)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

यदग्ने तर्पसा तर्प उप तप्यामहे तर्पः ।

प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥

अग्ने तर्पस्तप्यामहे उप तप्यामहे तर्पः ।

श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (तपसा यत् तपः) तपसे जो तप किया जाता है। उस (तपः उप तप्यामहे) तपको हम करते हैं। उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः) ज्ञानके प्रिय (आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म) दीर्घायुपी और उत्तम बुद्धिमान् हो जायंगे ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (तपः तप्यामहे) हम तप करते हैं और (तपः उपतप्यामहे) तप विशेष रीतिसे करते हैं। (वयं श्रुतानि शृण्वन्तः) हम ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः) दीर्घायुपी और उत्तम बुद्धिमान् होंगे ॥ २ ॥

भावार्थ—हम तप करके ज्ञान प्राप्त करेंगे और दीर्घायु, बुद्धिमान और ज्ञानको चाहनेवाले बनेंगे ॥ १—२ ॥

तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह इस घक्त का आशय है, अतः जो दीर्घायु और बुद्धिमान् बनना चाहते हैं वे तप करें।

शूर वीर ।

[६२ (६४)] (ऋषिः— मारीचः कश्यपः । देवता—अग्निः)

अयमग्निः सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्नीनजयत् पुरोहितः ।

नाभां पृथिव्यां निहितो दिव्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥ १ ॥

अर्थ— (अयं अग्निः) यह अग्नि समान तेजस्वी पुरुष (सत्पतिः वृद्ध-वृष्णः) सज्जनोंका पालक, महाबलवान्, (पुरः-हितः) सबका अग्रणी (रथी इव पत्नीनजयत्) महारथी जैसा पैदल सैनिकोंको जीतता है, वैसा जीतता है। (पृथिव्यां नाभा निहितः) भूमिपर केन्द्रमें रखा है, (दिव्य-युतत्) वह प्रकाशता है, वह (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुतां) जो सेना लेकर चढाई करते हैं उनको पांवके नीचे करे ॥ १ ॥

भावार्थ— यह तेजस्वी पुरुष सज्जनोंका पालन करे, बलवान् बने, जनोंका अग्रणी बने शत्रुसेनाका पराभव करे, महारथी होवे, पृथ्वीके केन्द्र स्थानपर आरूढ होवे, तेजसे प्रकाशित होवे और सैन्य लेकर चढाई करनेवालोंको पांवके तले दबा देवे ॥ १ ॥

मनुष्य इसप्रकार अपने गुण कर्म प्रकाशित करे और अपने राष्ट्रके केन्द्रमें विराजमान रहे।

वचानेवाला देव ।

[६३ (६५)] (ऋषिः—मारीचः । कश्यपः । देवता—जातवेदाः)

पृतन॒जितं॑ सह॒मानमु॒ग्रिमु॒ग्रैर्हवामहे॑ पर॒मात् स॒धस्थात् ।

स नः॑ पर्प॒दति॑ दु॒र्गाणि॑ विश्वा॒ क्षामत्॑ दे॒वोति॑ दु॒रितान्यु॒ग्रिः ॥ १ ॥

अर्थ—(पृतनाजितं सहमानं अग्निः ।) शशुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थावान् तेजस्वी देवको हम (उग्रैः परमात् सधस्थात् हवामहे) स्तोत्रोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं । (सः नः विश्वा दुर्गाणि अति पर्पत्) वह हमें सब दुखोंसे पार ले जावे । और (वह अग्निः देवः) तेजस्वी देव (दुरितानि अति क्षामत्) दुरवस्थाओंका नाश करे ॥ १ ॥

भावार्थ—शशुका पराभव करनेवाला और शशुके आक्रमणोंको सहने वाला तेजवी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहाँ हमारे पास बुलाते हैं । वह निःसन्देह हमें कष्टोंसे पचावेगा और कठिनताओंसे पार करेगा ॥ १ ॥

इस प्रभुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना इरएक मनुष्य करे और उसके ये गुण अपनेमें षटावे । अर्थात् उपासक भी शशुसेना का परामव करे, शशुके हमलेको सहे अर्थात् न माग जावे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दुरवस्थामें उनका सहायक बने ।

पापसे वचाव ।

[६४ (६६)] (ऋषिः—यमः । देवता—मंत्रोक्ता, निर्ऋतिः)

इदं यत् कृ॒प्यः शकु॑नि॒रभिनि॑प्यत॒र्षीप॑तत् ।

आपो॑ मा तस्मात् सर्व॑स्माद् दुरि॒तात् पान्त्वंह॑सः ॥ १ ॥

इदं यत् कृ॒प्यः शकु॑नि॒रवामृ॑षन्नि॒र्रते॑ ते मृ॒तेन॑ ।

अ॒ग्निर्मा॑ तस्मादे॒नसो॑ गा॒र्हप॑त्यः प्र मु॒ञ्चतु॑ ॥ २ ॥

अर्थ—(इदं यः कृप्यः शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (अभिनिप्यतन् अपीपतत्) झुफता हुआ गिरता है । (तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात् अंहसः) उस सब गिराघटक पापसे (आपः मा पान्तु) जल भरी रक्षा करे ॥ १ ॥

अर्थ— (मा इन्द्रियं पुनः एतु) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो ।
 (आत्मा द्रविणं ब्राह्मणं च पुनः) मुझे आत्मा चेतना और ब्रह्म पुनः
 प्राप्त हो । (धिष्ण्याः अग्नयः यथा—स्थाम) बुद्धि आदि स्थानकी अग्नियां
 यथायोग्य स्थानमें (इह एव पुनः कल्पयन्तां) यहाँही पुनः समर्थ हों ॥१॥

भावार्थ— सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन
 आदिकी सब चैतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों और यहाँ उक्त उन्नत हों ॥१॥

इन्द्रियां ज्ञानेन्द्रियां पांच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका
 है, द्रविणका अर्थ यहाँ मनका उत्साह अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म-आत्मा-
 की ज्ञानशक्ति है । धिष्ण्या-धिष्ण्याका अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी शक्तियां हैं ।
 ये अग्निस्वरूप चेतन हैं । ये सब आत्माकी शक्तियां यहाँ स्थिर रहें, उन्नत हों और
 प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों ।

सरस्वती ।

[६८ (७०, ७१)] (ऋषिः—शन्तातिः । देवता-सरस्वती)
 सरस्वती व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥१॥
 इदं ते हव्यं घृतवत् सरस्वतीदं पितॄणां हविरास्यं यत् ।

इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ २ ॥

शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति । मा ते युयोम संदशः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे सरस्वति देवि ! (ते दिव्येषु धामसु व्रतेषु) तेरे दिव्य धामोंके
 व्रतोंमें (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किया हुआ हवन सेवन कर और हे
 देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥

हे सरस्वति ! (ते इदं घृतवत् हव्यं) तेरा यह घीवाला हवन है ।
 (इदं पितॄणां हविः यत् आस्यं=आशयं) यह पितरोंका हवि है जो त्वाने
 योग्य है । (ते इमानि उदिता शंतमानि) तेरे ये प्रकाशित कल्याणकारी
 सामर्थ्य हैं, (तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम) उनसे हम मीठे पनेंगे ॥ २ ॥

हे सरस्वति ! (नः सुमृडीका शिवा शंतमा भव) हमारे लिये स्तुति-
 करने योग्य, शुभ और सुखकारी हो, (ते संदशः मा युयोम) तेरी दृष्टिसे
 हम कदापि वियुक्त न हों ॥३॥ [सरस्वतीके उपासकोंका सदा कल्याण होता है ।]

सुख ।

[६९ (७२)] (ऋषिः—शन्तातिः । देवता—सुखं)

शं नो शतौ वातु शं नस्तपतु ध्वयः ।

अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शमुपा नो व्युच्छतु ॥ १ ॥

अर्थ— (नः वातः शं वातु) हमारे लिये वायु सुखकर रीतिसे बहे । (नः सूर्यः शं तपतु) हमारे लिये सूर्य सुखकारी होकर तपे । (नः अहानि शं भवन्तु) हमारे दिन सुखदायक हों । (रात्री शं प्रतिधीयतां) रात्री सुखकारी हो । (उपा नः शं व्युच्छतु) उपाकाल हमें सुख देवे ॥ १ ॥

वायु, सूर्य, दिन, रात और उपा ये तथा अन्य सब पदार्थ हमें सुखदायक हों । हमारी आन्तरिक अवस्था ऐसी रहे कि हमें बाह्य जगत् सदा सुखकारी होवे और कभी दुःखदायी न हो ।

शत्रुदमन ।

[७० (७३)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—इधेनः, मन्त्रोक्ता)

यत् किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यज्ञुपा ।

तन्मृत्युना निर्ऋतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य ॥ १ ॥

यातुधाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य धनन्ववृतेन सत्यम् ।

इन्द्रेपिता देवा आज्यमस्य मथन्तु मा तत् सं पादि यदसौ जुहोति ॥ २ ॥

अर्थ— (असौ यत् किं च मनसा) यह शत्रु जो कुछ भी मनसे और (यत् च वाचा) जो कुछ वाणीसे करता है तथा जो कुछ (यज्ञुपा हविषा यज्ञैः जुहोति) यज्ञ, हवि और यज्ञोंसे हवन करता है । (अस्य यत् संविदाना निर्ऋतिः) इसका यह उद्देश्य जाननेवाली संहारशक्ति (सत्यात् पुरा मृत्युना आहुतिं हन्तु) यज्ञकी पूर्णता होनेके पूर्वही मृत्युसे उसकी आहुति नष्ट करे ॥ १ ॥

(यातुधानाः रक्षः निर्ऋतिः) यातना देनेवाले, राक्षस और विनाश-शक्ति ये सब (आत् उ अस्य सत्यं अनृतेन धन्तु) निश्चयपूर्वक इस दुष्ट-शत्रुके सत्यका भी अनृतसे घात करें । (इन्द्र-इपिताः देवाः) इन्द्रद्वारा

अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव ।

आज्यं पृतन्यतो हृतां यो नः कश्चांभ्यघायति ॥ ३ ॥

अपांशौ त उभौ वाह अपि नद्याम्यास्यम् । अग्नेर्देवस्य मन्युना तेन तेवधिपं हविः ॥ ४ ॥

अपि नद्यामि ते वाह अपि नद्याम्यास्यम् । अग्नेर्घोरस्य मन्युना तेन तेवधिपं हविः ॥ ५ ॥

प्रेरित देव (अस्य आज्यं मथनन्तु) इस दुष्ट शत्रुके घृतको मथें । और (यत् असौ जुहोति तत् मा संपादि) जिस उद्देश्यसे यह हवन करता है वह सिद्ध न हो ॥ २ ॥

(अजिर-अधिराजौ संपातिनौ श्येनौ इव) शीघ्रगामी पक्षिराज वाज जैसे एक दूसरेपर आघात करते हैं, उस प्रकार (यः कः च नः अभि अघायति) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस (पृतन्यतः आज्यं हृतां) सेनाचाले शत्रुका घी नष्ट करें ॥ ३ ॥

(ते उभौ वाह अपांशौ) तुझ शत्रुके दोनों वाह मैं पीछे मोड़कर घान्यता हूं तथा (आस्यं अपि नद्यामि) तेरा मुह मैं बांध देता हूं । (अग्नेः देवस्य तेन मन्युना) अग्निदेवके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिपं) तेरे हविका मैं नाश करता हूं ॥ ४ ॥

(ते वाह अपि नद्यामि) तुझ शत्रुके दोनों वाहुओंको बांधता हूं (आस्यं अपि नद्यामि) मुखको भी बांधता हूं । (घोरस्य अग्नेः तेन मन्युना) भयानक अग्निके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिपं) तेरे हविका मैं नाश करता हूं ॥ ५ ॥

जो शत्रु अपने (पृतन्यतः) सैन्यसे हमें सताता है, और (नः अघायति) हमें पापी युक्तियोंसे विविध कष्ट देता है, उस दुष्ट शत्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्नभी सफल न हों । ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कर्म करते हैं उसका उद्देश्य इतनाही होता है कि उससे उनकी शक्ति घटे और उस शक्तिका उपयोग हमें दाने की युक्तियोंमें वे करें । दुष्ट लोग जो कुछ सत्कर्म करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, परंतु अपनी शक्ति बढ़ानेके लिये करते हैं और वे मनमें यही इच्छा धारण करते हैं कि, इस शक्तिसे हम निर्बलोंको लूटेंगे और अपने भोग बढ़ावेंगे । अतः इस सत्कर्म ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे दुष्टोंके सत्कर्मभी सफल नहों और उनकी शक्ति न घटे; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगत् में शान्ति रह सकती है ।

प्रभुका ध्यान ।

[७१ (७४)]

[ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

परिं त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धूपद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सहस्य अग्ने) बलवान तेजस्वी देव ! (वयं पुरं विप्रं धूप-
द्वर्णं) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका भर्षण करनेवाले (भङ्गुरावतः
हन्तारं) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि) तुझ
ईश्वरकी प्रतिदिन सब ओरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—परमेश्वर बलवान, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण,
ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, घातपात करने वालेका विनाश करने-
वाला है, अतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करना योग्य है ॥ १ ॥

मनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके
गुणोंको अपनेमें बढावे । मनुष्य इन गुणोंका धारण करे यह बतानेके लिये ही ईश्वरके
गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया होता है । यहाँ अग्नि नामसे ईश्वरका वर्णन है ।
अग्निभी उसी प्रभुकी आग्नेयशक्ति लेकर अग्नि गुणसे युक्त बना है । इसी प्रकार अन्वा-
न्य नाम उसी एक प्रभुके लिये प्रयुक्त होते हैं ।

खान पान ।

[७२ (७५, ७६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—इन्द्रः)

उत् तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्विष्यम् ।

यदि श्रातं जुहोतं यद्यश्रातं ममत्तनं ॥ १ ॥

श्रातं हविरो धिन्द्र प्र याहि जगाम स्रो अध्वनो वि मष्यम् ।

परिं त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न ब्राजपतिं चरन्तम् ॥ २ ॥

श्रातं मन्य ऊर्ध्वनि श्रातमग्नौ सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः ।

माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्रिन् पुरुकृत्तुपाणः ॥ ३ ॥

अर्थ—(उत् तिष्ठत) उठो और (इन्द्रस्य ऋत्विष्यं भागं अवपश्यत) प्रभुके ऋतुके अनुकूल भागको देखो । (यदि श्रातं) यदि परिपक हुआ हो तो (जुहोतन) स्वीकार करो और (यदि अश्रातं ममत्तन) यदि परिपक हुआ हो तो उसके परिपाक होनेतक आनन्द करो ॥ १ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (श्रातं हविः ओ सुप्रयाहि) हवि सिद्ध हुआ है, उसके प्रति तू उत्तम प्रकार प्राप्त हो, (सूरः अध्वनः मध्यं विजगाम) सूर्य अपने मार्गके मध्यमें गया है । (सखायः निधिभिः त्वा परि आसते) समान विचारवाले लोग अपने संग्रहोंके साथ तेरे चारों ओर बैठते हैं । (कुलपाः ब्राजपतिं चरन्तं न) जैसे कुलपालक पुत्र संघपति पिताके विचरते हुए उसके पास आते हैं ॥ २ ॥

(ऊर्ध्वनि श्रातं मन्ये) गायके स्तनमें परिपक हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । तत्पश्चात् (अग्नौ श्रातं) अग्निपर परिपक्व हुआ है अतः (तत् ऋतं नवीयः सुशृतं मन्ये) वह सचा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकार परिपक हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । हे (पुरुकृत् वज्रिन् इन्द्र) बहुत कर्म करनेवाले वज्रधारी प्रभो ! (जुपाणः) उसका सेवन करता हुआ (माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिब) मध्यदिनके समय सवनके दहीको पान कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—उठो और ईश्वरने दिये ऋतुके अनुकूल अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हुआ हो उसको लो और यदि कुछ अन्नभाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक होने तक आनन्दसे रहो ॥ १ ॥

हे प्रभो ! यह अन्नभाग परिपक्व हुआ है, यह सिद्ध है, यहाँ प्राप्त हो, सूर्य मध्याह्न में आगया है । सब मित्र अपने अपने संग्रहोंको लिये हुए प्राप्त हुए हैं । जैसे पुत्र पिताके पास इकट्ठे होते हैं वैसे हम सब तेरे पास इकट्ठे हुए हैं ॥ २ ॥

मैं मानता हूँ कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक होता है, पश्चात् अग्निपर परिपक्व होता है । नव अन्न इस प्रकार सिद्ध होता है । हे प्रभो मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दही पीओ ॥ ३ ॥

भोजनका समय ।

सूर्य मध्यान्हमें आनेपर भोजन करना चाहिये, यह बात इस सूक्तमें प्रतीत होती है, देखिये—

सूरः अध्वनः मध्यं विजगाम । श्रातं हविः सुप्रयाहि । (मं० २)

“सूर्य मार्गके मध्यमें पहुँच चुका है अतः परिपक्व हुए अन्नके प्रति प्राप्त हो ।” यह वाक्य भोजन का समय दोपहरके बारह बजे का या उसके किंचित पश्चात् का है, इस बातको स्पष्ट करता है । हवि नाम अन्नका है । यह अन्न परिपक्व हुआ हो । अन्न एकता स्वयं (ऊषनि श्रातं) गायके स्तनोंमें परिपक्व होता है, जिसको हम दूध कहते हैं, यह दूध निचोड़े जानेके पश्चात् (अशौ श्रातं) अग्निपर पकाया जाता है । एक स्वभावतः परिपक्वता होती है पश्चात् अग्निपर परिपक्वता होती है, पश्चात् देवताओंको समर्पण करके भोजन करना होता है । दूध पकनेके पश्चात् उसका दही बनाया जाता है । यह दही (मध्वन्दिनस्य दधः पिब) मध्यान्हके भोजनके समय पीना योग्य है । रात्रीके समय, या सबेरे दही पीना उचित नहीं, क्योंकि किं दही शीतवीर्य होता है इस कारण वह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य है ।

जैसा गायके स्तनमें दूध परिपक्व होता है, उसी प्रकार ‘ गो ’ नाम भूमिके अंदर धान्य आदिकी उत्पत्ति होती है । इसको भी परिपक्व दशामें लेना चाहिये, पश्चात् अग्निपर पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यह अन्न दूध हो या अन्य धान्यादि हो वह (ऋतं नवीयः) सच्चा नया लेना योग्य है । दूध भी ताजा लेना चाहिये और धान्य भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं । अन्न भी पकते ही लेना चाहिये अर्थात् दोचार दिनके बासे पदार्थ लेने योग्य नहीं है । भगवद्गीतामें कहा है कि—

यातयामं गतरसं पूतिर्युपितं च घत् ।

उच्छिष्टमपि चाभेद्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ भ० गी० १७।१०

“जो अन्न तैयार होकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, जो नीरस है, जो दुर्गन्धयुक्त है, जो उच्छिष्ट है और अपवित्र है वह तामस लोगोंको प्रिय होता है । ” अर्थात् अन्न पकाकर तीन घण्टोंके पश्चात् उसका सेवन करना योग्य नहीं; तबतक पकनेके तीन घण्टेतक उसको (ऋतं नवीयः) नया या ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिए ।

परमेश्वर (ऋत्विज्यं भागं) ऋतुके योग्य अन्न भागको देता है । जिस ऋतुमें जो

सेवन करने योग्य होता है वह अन्न, फूल, फल, रस आदि देता है । उसके पक्ष अवस्थामें प्राप्त करना चाहिये और पश्चात् उसका सेवन करना चाहिये । यदि कोई फल पका न हो तो उसकी प्रतीक्षा आनन्दके साथ करना चाहिये ।

सब परिवारके तथा (सखायः) इष्टमित्र अपनी अपनी थालीमें (निधिभिः) अपने अन्न संग्रहको लें और साथ साथ पंक्तिमें बैठें, सब अपने अन्नभागसे कुछ भाग देवताओंके उद्देश्यसे समर्पण करें । सब इष्टमित्र ऐसा मानें की वह ईश्वर अपने बीचमें है अथवा हम उसके चारों ओर हैं और जो अन्न भाग मिले वह आनन्दके साथ सेवन करें ।

गाय और यज्ञ ।

[७३ (७७)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता अश्विनौ)

समिद्धो अग्निर्वृषणा रथी दिवस्तप्तो धर्मो दुहते वामिषे मधु ।

वयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारवः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (वृषणौ अश्विनौ) दोनों यलवान अश्विदेवों ! (दिवः रथी अग्निः समिद्धः) प्रकाशका रथ जैसा अग्नि प्रदीप्त हुआ है । यह (धर्मः तप्तः) तपी हुई गर्मीही है । यह (वां इषे मधु दुह्यते) आप दोनों के लिये मधुर रस का दोहन करता है । (वयं पुरु-दमासः कारवः सध-मादेषु वां हवामहे) हम सब बहुत घरवाले और कार्य करनेवाले पुरुष साथ साथ मिलकर आनन्द करनेके समय तुम दोनोंको बुलाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—हवनकी अग्नि प्रदीप्त हो चुकी है, गौका दोहन किया जाता है और हम सब ऋत्विज देवताओंको बुलाते हैं ॥ १ ॥

समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो वां घर्म आ गतम् ।
 दुहन्ते नूनं वृषणेह धेनवो दस्रा मदनित् वेधसः ॥ २ ॥
 स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञो यो अश्विनोऽश्वसो देवपानः ।
 तमु विश्वे अमृतांसो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्त्रा रिहन्ति ॥ ३ ॥
 यदुत्त्रियास्वाहुतं घृतं पयोयं स वामश्विना भाग आ गतम् ।
 माध्वी धर्तारा विदधस्य सत्पती तप्तं घर्मं पियतं रोचने दिवः ॥ ४ ॥

अर्थ- हे (वृषणौ अश्विनौ) चलवान् अश्विदेवो ! (अग्निः समिद्धः) अग्नि प्रदीप्त हुआ है, (वां घर्मः तप्तः) आपके लिये हि यह दूध तप रहा है । इसलिये (आगतं) आओ । (नूनं इह धेनवः दुहन्ते) निश्चयसे यहाँ गौवें दूही जाती हैं । हे (दस्रा) दर्शनीय देवो ! (वेधसः मदनित्) ज्ञानी आनन्द करते हैं ॥ २ ॥

(यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यज्ञ है वह (देवेषु स्वाहाकृतः शुचिः) देवोंके अंदर स्वाहा क्रिया हुआ अतएव पवित्र है । विश्वे अमृतांसः तं उ जुषाणाः) सब देव उसीका सेवन करते हैं और (तं उ गन्धर्वस्य आस्त्रा प्रत्यारिहन्ति) उसीकी गन्धर्वके मुखसे पूजाभी करते हैं ॥ ३ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (यत् उत्त्रियासु आहुतं घृतं पयः) जो गौओंमें रखा हुआ घृतमिश्रित दूध है, (अयं सः वां भागः) यह वह आपका भाग है, तुम दोनों (आगतं) आओ । हे (माध्वी) मधुरतायुक्त (विदधस्य धर्तारा) यज्ञके धारक, (सत्पती) उत्तम पालको ! (दिवः रोचने तप्तं घर्मं पियतं) शुलोकके प्रकाशमें तपाहुआ यह दूध रूपी तेज पीओ ॥ ४ ॥

भावार्थ- हे देवो ! अग्नि प्रदीप्त हुई है, दूध तप रहा है, इसलिये यहाँ आओ, यह गौवें दोही जाती हैं जिससे ज्ञानी आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

यह यज्ञ ऐसा है कि जिसमें देवतालोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हैं और सत्कार करते हैं ॥ ३ ॥

गौके दूधमें देवोंका भाग है, इसलिये इस यज्ञमें पधारो । और इस तपे हुए मधुर गौरसको पीओ ॥ ४ ॥

तप्तो वां घर्मो नक्षतु स्वहोता प्र वामध्वर्युश्चरतु पर्यस्वान् ।

मधोर्दुग्धस्याश्विना तनाया वीतं पातं पर्यस उस्त्रियायाः ॥ ५ ॥

उप द्रव पर्यसा गोधुगोपमा घर्मे सिञ्च पर्य उस्त्रियायाः ।

वि नाकंमरुयत् सविता वरेण्योनुप्रयाणंमुपसो वि रंजति ॥ ६ ॥

उप ह्वये सुदुर्घा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सवं सविता साविपन्नोभीद्वो घर्मस्तदु पु प्र वौचत् ॥ ७ ॥

अर्थ- हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (तप्तः घर्मः वां नक्षतु) तपा हुआ तेज रूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे । (स्वहोता पर्यस्वान् अध्वर्युः वां प्रचरतु) हवनकर्ता दूध लिये हुए अध्वर्यु तुम दोनोंकी सेवा करे । (तनायाः उस्त्रियायाः मधोः दुग्धस्य पर्यसः) छटपुष्ट गौके दुहे हुए मधुर दूधको (वीतं पातं) प्राप्त करो और पीओ ॥ ५ ॥

हे (गोधुक्) गायका दोहन करनेवाले ! (पर्यसा ओपं उपद्रव) दूधके साथ अतिशीघ्र यहाँ आ, (उस्त्रियायाः पर्यः घर्मे आसिञ्च) गौका दूध कढाईमें रख, और तपा । (वरेण्यः सविता नाकं वि अरुयत्) श्रेष्ठ सविता सुखपूर्ण स्वर्गधाम को प्रकाशित करता है और वह (उपसः अनुप्रयाणं विराजति) उपः कालके गमनके पश्चात् विराजता है ॥ ६ ॥

(सुहस्तः एतां सुदुर्घा धेनुं उपह्वये) उत्तम हाथवाला मैं इस सुखसे दोहनेयोग्य धेनुको बुलाता हूँ । (उत गोधुक् एनां दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । (सविता श्रेष्ठं सवं नः साविपत्) सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीद्वः घर्मः तत् उ सु प्रवौचत्) प्रदीप्त तेज रूपी दूध यही बता देवे ॥ ७ ॥

भावार्थ-हे देवो ! यह तपा हुआ रस तुम्हें प्राप्त हो । गौके इस मधुर गोरसका पान करो ॥ ५ ॥

हे गौका दोहन करनेवाले ! दूध लेकर यज्ञमें आओ । गायका दूध तपाओ । हवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुखमय स्वर्ग तुम्हारे लिये खुला किया है ॥ ६ ॥

मैं दूध दोहनेमें कुशल हूँ, और गायका दोहनेके लिये बुलाता हूँ । दोहनेवाला इसका दोहन करे । सविताने हम श्रेष्ठ रसको दिया है, ॥ ७ ॥

हिङ्कृष्वती वसूपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन् ।
 दुहामश्विभ्यां पयो अघ्नयेयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ ८ ॥
 जुष्टो दमूना अतिथिदुरोणं इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान् ।
 विश्वा अग्रे अभियुजो विहत्यं शत्रूयतामा भंरा भोजनानि ॥ ९ ॥
 अग्रे शर्धं महते सौभगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु ।
 सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठता महांसि ॥ १० ॥

अर्थ— (हिङ्कृष्वती वसूनां वसूपत्नी) हीं हीं करनेवाली ऐश्वर्योका
 पालन करनेवाली (मनसा वत्सं इच्छन्ती नि आगात्) मनसे बछड़ेकी
 कामना करती हुई समीप आ गई है । (इयं अघ्नया अश्विभ्यां पयः दुहां)
 यह गौ दोनों अश्विदेवोंके लिये दूध देवे । और (सा महते सौभगाय
 वर्धतां) वह बड़े सौभाग्य के लिये बड़े ॥ ८ ॥

(दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः) दमन किये हुए मनवाला अतिथि
 घरमें सेवित होकर यह (विद्वान्) ज्ञानी (नः इमं यज्ञं उपयाहि) हमारे
 इस यज्ञमें आवे । हे अग्रे ! (विश्वा अभियुजः विहत्यं) सब शत्रुओंका
 वध करके (शत्रूयतां भोजनानि आभर) शत्रुता करनेवालोंके अन्न
 हमारे पास ला ॥ ९ ॥

हे (शर्धं अग्रे) बलवान अग्रे । (तव उत्तमानि द्युम्नानि महते सौभगाय
 सन्तु) तेरे उत्तम तेज बड़े सौभाग्य पढानेवाले हों । (जास्पत्यं सुयमं सं
 आकृणुष्व) स्त्रीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूर्वक होवे । (शत्रूयतां महांसि
 अभितिष्ठा) शत्रुता करनेवालोंके बलोंका मुकाबला कर ॥ १० ॥

भावार्थ— हींहीं करती हुई, मनसे बछड़ेकी इच्छा करनेवाली गौ यहां
 आ गई है । यह अहननीय गौ देवोंके लिये दूध देवे और बड़े सौभाग्य
 की वृद्धि करे ॥ ८ ॥

यह इन्द्रियसंयमी अतिथि विद्वान् हमारे यज्ञमें आवे । हमारे सब शत्रु-
 ओंका नाश करके, शत्रुओंके भोग हमारे पास ले आवे ॥ ९ ॥

हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं वह हमारा भाग्य पढावे । स्त्रीपुरुष-
 संबंधमें उत्तम नियम रहे, अनियमसे व्यवहार न हो । शत्रुता करनेवालों-
 का पराभव करो ॥ १० ॥

सूयवसाद् भगवती हि भूया अर्घा वयं भगवन्तः स्वाम ।
 अद्वि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिवं शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ११ ॥
 ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (अघ्न्ये) न मारने योग्य गौ ! तू (सू-यवस-अद् भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली भाग्यशालिनी ही ! (अर्घा वयं भगवन्तः स्वाम) और हम भाग्यवान् होंगे । (विश्वदानीं तृणं अद्वि) सदा तृण भक्षण कर और (आचरन्ती शुद्धं उदकं पिव) भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ ११ ॥

भावार्थ— हे गौ ! तू उत्तम घास खा, और भाग्यवान् बन । तुझसे हम भाग्यशाली बनेंगे । गाय घास खावे और इधर उधर भ्रमण करती हुई शुद्ध पानी पीवे ॥ ११ ॥

गोरक्षा ।

गौकी रक्षा कैसी की जावे इस विषयमें इस सूक्तके आदेश स्मरण रखने योग्य हैं । देखिये—

१ सूयवस-अद्=उत्तम घास खानेवाली, अर्थात् सुरा घास अथवा चुरे जो न खानेवाली गौ हो । गायके दूधमें साये हुए पदार्थका सच आता है, इसलिये यदि गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नीरोग और पुष्टिकारक होगा । इसलिये यह आदेश स्मरण रखने योग्य है । साधारण अनाडी लोग प्रातःकाल गायको भ्रमणके लिये ले जाते हैं, और उक्त समय गौको मनुष्य का शौच-विष्टा-भी खिलाते हैं । पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलाकर उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा । विष्टामें जो चुरे पदार्थ होंगे, जो कृमि होंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, और वैसे दूध रोगकारक होगा । अतः यह वेदका संदेश गोपालना करनेवाले लोग अवश्य ध्यानमें धारण करें । (मं० ११)

२ शुद्धं उदकं पियन्ती=शुद्ध जल पीनेवाली गौ हो । अशुद्ध, मलीन, गंदा, दुर्गन्धयुक्त जल गौ न पीवे । इसका कारण ऊपर दिया हुआ समझना योग्य है । (मं० ११)

३ आचरन्ती=भ्रमण करनेवाली । गौ इधर उधर अच्छी प्रकार भ्रमण करे । गौ केवल घरमें बंधी नहीं रहनी चाहिये । वह सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करनेवाली हो । सूर्य-प्रकाशमें घूमनेवाली गौका दूध ही पीने योग्य होता है । (मं० ११)

४ विश्वदानीं तृणं अद्वि=गौ सदा तृण-पास—ही खावे । दूसरे दूसरे पदार्थ न खावे । जोके खेतमें भ्रमण करे और जो खावे । इस प्रकारकी गौका दूध उत्तम होता है । (मं० ११)

५ भ्रगवतीः भूया=बलवती, प्रेममयी, शुभगुणयुक्त गौ हो । गायपर प्रेम करनेसे वह भी घरवालों पर प्रेम करती है । इस प्रकार प्रेम करनेवाली गौका दूध पीनेसे पीनेवालेका कल्याण होता है । (मं ११)

ये शब्द गायकी पालना कैसी करनी चाहिये, इस बातकी सूचना देते हैं । पाठक इसका विचार करे और अपनी गौकी पालना इस प्रकार करे ।

६ सुदुघा=जो बिना आयास देही जाती है । दोहन करनेके समय जो कष्ट नहीं देती । (मं० ७)

७ सुहस्तः गोधुक् एनां दोहत् = उत्तम हाथवाला मनुष्य ही गौका दोहन करे । अर्थात् दोहन करनेवाला मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निर्मल करे और गौको दुहे । अपने हाथको फोडा फुन्सी नहीं है, ऐसा देखकर वैसे उत्तम हाथसे दोहन करे । इस आदेशका अत्यंत महत्त्व है । जो दोष मंगालियोंके हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उतरगा और वह सीधा पीनेवालोंके पेटमें जायेगा । अतः हाथ स्वच्छ रखकर गायका दोहन करना चाहिये । (मं० ७)

८ अघ्नया = गाय अवध्य है, अतः उसको ताडन भी नहीं करना चाहिये । अपनी माताके समान प्रेमसे उसकी पालना करना योग्य है । (मं० ८)

९ सा महते सौभगाय वर्धतां=ऐसी पाली हुई गौ बड़े सौभाग्यके साथ बढ़े । हरएक घरमें ऐसी गोमाता रहे, हमारी भी वही इच्छा है । (मं० ८)

१० वत्सं हृच्छन्ती=गौ पछडेवाली हो । मृतवत्सा न हो । मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोंके घरमें भी वही यात बन जायगी । क्यों कि यदि गौके दूधके दोषके कारण उसका बछडा मरा हो, तो वह दोष पीनेवालोंके वीर्यमें भी पड जायगा । अतः पछडेवाली गाय हो और बछडेकी इच्छा करनेवाली वह प्रेमसे घरमें आजाय । (मं० ८)

११ गोधुक् पयसा उपद्रव, उन्नियामाः पयः घर्मे सिच=गायका दोहन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीघ्रतासे श्रावे और वह गायका दूध अप्रियर रखे । इसका मतलब यह है कि बहुत देर तक दूध कच्चा न रखा जाये । चाहे मनुष्य घासोष्ण ही पीवे, निचोडते ही पीवे, परंतु रखना हो तो शीघ्रही अप्रियर तपाकर रखे । क्यों कि दूधमें नाना प्रकारके क्रिमां हवामेंसे जाकर जम जाते हैं और वहां वे पडते हैं । अतः क्यों

अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना नहीं चाहिये । शीघ्रही अग्निपर चढाना चाहिये । (मं० ६)

१२ मधु दुह्यते=गायका दोहन करके जो निचोड़ा जाता है वह मधु अर्थात् शहद ही है । क्यों कि वह बड़ा मीठा होता है । (मं० १)

१३ तप्तं पिवतं= तपा हुआ दूध पीओ । इसका कारण ऊपर दिया ही है (मं० ४) । इसी प्रकारके दूधका देवोंके लिये समर्पण करना चाहिये । विशेषतः अश्विनी देवोंका भाग गायका दूध और घी ही है, यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है । अश्विनी देव स्वयं देवोंके घेद्य हैं अतः उनको मालूम है कि कौनसा दूध अच्छा है और कौनसा अच्छा नहीं है । अश्विनी देव दूसरा दूध पीते ही नहीं और दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम सबको स्मरण रखने योग्य है । अतः मनुष्योंको गायका ही दूध और घी पीना चाहिये, और भैंसका नहीं, यह बात भी इस प्रकार यहाँ सिद्ध हुई । इसी प्रकार बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्यों कि वह दूध इतनी स्वच्छतासे रखा होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है । अतः घरघरमें गौ पालनी चाहिये और उसका दूध यज्ञमें समर्पण करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये ।

गण्डमाला-चिकित्सा ।

[७४ (७८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ता, ४ जातवेदाः)

अपचित्तां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम ।

मुनेर्देवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम् ॥ १ ॥

अर्थ—(लोहिनीनां अपचित्तां) लाल गण्डमालाकी (कृष्णा माता इति शुश्रुम) कृष्णा उत्पादक है ऐसा सुना जाता है । (ताः सर्वाः) उस सब गण्डमालाओंको (देवस्य मुनेः मूलेन अहं विध्यामि) मुनि नामक दिव्य वनस्पतिकी मूली—जड़—से मैं नाश करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—लाल रंगवाली गण्डमालाका नाश करनेके लिये मुनि नामक औषधी की जड़ यही उपयोगी है ॥ १ ॥

विध्याभ्यासां प्रथमां विध्याभ्युत मध्यमाम् ।
 इदं जघन्यामिासामा छिनन्धि स्तुकांमिव ॥ २ ॥
 त्वाष्ट्रेणाहं वचसा वि तं ईर्ष्याममीमदम् ।
 अथो यो मन्युष्टे पते तर्षु ते शमयामसि ॥ ३ ॥
 व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहिह ।
 तं त्वा वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥ ४ ॥

अर्थ—(आसां प्रथमां विध्यामि) इनके पहिली गण्डमाला को मैं वेधता हूं, (उत मध्यमां विध्यामि) और मध्यमको वेधता हूं। (आसां जघन्यां इदं आ छिनन्धि) इनकी नीचली को मैं यह छेदना हूं (स्तुकां इव) जिस प्रकार ग्रंथीको खोलते हैं ॥ २ ॥

(त्वाष्ट्रेण वचसा) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाली वाणीसे (अहं ते ईर्ष्यां वि अमीमदम्) मैं तेरी ईर्ष्या दूर करता हूं। हे पते ! (अथ यः ते मन्युः) और जो तेरा शोध है, (ते तं शमयामसि) तेरे उस क्रोधको हम शान्त करते हैं ॥ ३ ॥

हे (व्रतपते) व्रतपालन करनेवाले ! (त्वं व्रतेन समक्तः) तूं व्रतसे संयुक्त होकर (इह विश्वाहा सुमनाः दीदिहि) यहां सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो। हे (जातवेदः) अग्ने ! (सर्वे वयं तं त्वा समिद्धं) हम सब उस तुझ प्रदीप्त हुए को (प्रजावन्तः उपसेदिम) प्रजावाले होकर प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—इससे पहिली पीचकी और अन्तकी गण्डमाला दूर होती है ॥ २ ॥
 क्रोध और ईर्ष्या सूक्ष्मविचार के द्वारा दूर किये जाय ॥ ३ ॥

नियमपालन से सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता है। इस प्रकार हम सब तेजस्वी होकर, पालपत्रोंको साथ लेते हुए हम तेजस्वी ईश्वरकी उपामना करेंगे ॥ ४ ॥

मुनि नाम " दमनक, रक, पलाश, प्रियाल, मदन " इत्यादि अनेक औषधियोंका है, उनमेंसे कौनसी औषधि गण्डमाला दूर करनेवाली है इसका निश्चय वैद्योंको करना चाहिये। क्रोध मनसे इटाना, पथ्य के नियमोंका पालन करना इत्यादि बातें आरोग्य देनेवाली हैं इसमें संदेह नहीं है।

गायकी पालना ।

[७५ (७९)]

(ऋषिः-उपरिषभवः । देवता-अध्व्याः)

प्रजावर्तीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।

मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणक्तु ॥ १ ॥

प्रदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः । उप मा देवीदेविभिरतं ॥

इमं गोष्ठमिदं सदा घृतेनास्मान्त्समुक्षत ॥ २ ॥

अर्थ—(प्रजावतीः) उत्तम बछडोंवाली (सूयवसे चरन्तीः) उत्तम घासके लिये विचरती हुई (सु-प्र-पाने शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानपर शुद्ध जल पान करनेवाली गौवें हों । हे गौवो ! (स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुमपर शासन न करे । (मा अघशंसः) पापी भी तुमपर हुकुमत न करे । (रुद्रस्य हेतिः वः परि वृणक्तु) रुद्रका शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (रमतयः) आनन्द देनेवाली गौवो ! (पदज्ञाः स्थ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाली हो । तुम (संहिताः विश्वनाम्नीः देवीः) इकट्ठी हुई बहुत नामवाली दिव्य गौवें (देवेभिः मा उप एत) दिव्य बछडोंके साथ मेरे पास आओ । (इमं गो-स्थं, इदं सदं) इस गोशालाको और इस घरको तथा (अस्मान्) हम सबको (घृतेन सं उक्षत) घीसे युक्त करो ॥२॥

भावार्थ—गौवें उत्तम घास खानेवाली और शुद्धजल पीनेवाली हों । उनको बहुत बछडे हों । कोई चोर और कोई पापी उनको अपने आधीन न करे । महावीरके शस्त्र उनकी रक्षा करे ॥ १ ॥

गौवें हमें आनंद दें । वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहें, अनेक नामवाली दिव्य गौवें अपने बछडोंके साथ हमारे पास आवें । और हमें भरपूर घी दें ॥ २ ॥

इसमें भी गोपालनके आदेश दिये हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं । पाठक इस सूक्तके साथ ७३ (७७) वां सूक्त अवश्य देखें ॥

गण्डमाला की चिकित्सा ।

[७६ (८०, ८१)]

(कविः—सथर्वा । देवता—१, २ अपचिद्वैपज्यं । ३—६ जायान्यः, इन्द्रः ।)

आ सुस्रसः सुस्रसो असतीभ्यो असतराः ।

सेहोररसतरा लवणाद् विक्लेदीयसीः ॥ १ ॥

या ग्रैव्या अपचितोथो या उपपक्ष्याः ।

विजाम्नि या अपचितः स्वयंस्रसः ॥ २ ॥

यः कीकसाः प्रशृणाति तलीद्यम्वतिष्ठति ।

निर्हास्तं सर्वं जायान्यं यः कश्च ककुदिं श्रितः ॥ ३ ॥

अर्थ—(सुस्रसः सुस्रसः आ) पहनेवालीसे भी अधिक पहनेवाली, (असतीभ्यः असतराः) बुरीसेभी बुरी, (सेहोः अरसतराः) शुष्कसेभी अधिक शुष्क और (लवणात् विक्लेदीयसीः) नमकसेभी अधिक पानी निकालनेवाली गण्डमाला है ॥ १ ॥

(याः अपचितः ग्रैव्याः) जो गण्डमाला गलेमें होती है, (अधो या उपपक्ष्याः) और जो कन्धों या बगलोंमें होती है तथा (याः अपचितः विजाम्नि) जो गण्डमाला गुप्तस्थानपर होती है, ये सब (स्वयं स्रसः) स्वयं पहनेवाली है ॥ २ ॥

(यः कीकसाः प्रशृणाति) जो पसलियोंको तोड़ता है, जो (तलीद्यं अवतिष्ठति) तलबेमें बैठता है, (यः कः च ककुदिं श्रितः) जो रोग पीठमें जम गया होता है, (तं सर्वं जायान्यं) उस सब स्त्रीद्वारा आनेवाले रोग को (निः हाः) निकाल दो ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब गण्डमाला पहनेवाली, बुरी, खुष्की उत्पन्न करनेवाली और द्रव उत्पन्न करनेवाली होती है ॥ १ ॥

कई गण्डमाला गलेमें, कन्धेमें, गुप्तस्थानपर होती है और ये सब स्राव करनेवाली होती हैं ॥ २ ॥

हड्डीमें, तलबेमें, पीठमें एक रोग होता है वह स्त्रीसंपंधसे रोग होता है ॥ ३ ॥

पक्षी जायान्यः पतति स आ विशति पूरुषम् ।
 तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥ ४ ॥
 विद्य वै ते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे ।
 कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृष्णो हविर्गृह ॥ ५ ॥
 धृपत् पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम् ।
 माध्वन्दिने सर्वान् आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मानु धेहि ॥ ६ ॥

अर्थ— (पक्षी जायान्यः पतति) पक्षीके समान यह स्त्रीसे उत्पन्न रोग उडता है और (सः पूरुषं आविशति) वह मनुष्य के पास पहुंचता है । (तत् अक्षितस्य सुक्षतस्य उभयोः च) वह चिरकालसे रोगग्रस्त न हुए अथवा उत्तम क्षत किंवा व्रणयुक्त घने दोनोंका (भेषजं) औषध है ॥ ४ ॥

हे (जायान्य) स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! (यतः जायसे) जहां से तू उत्पन्न होता है, (ते जानं विद्य वै) तेरा जन्म हम जानते हैं । (त्वं तत्र कथं हनः) तू वहां कैसा मारा जाता है (यस्य गृहे हविः कृष्णः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं ॥ ५ ॥

हे (शूर धृपत् इन्द्र) शूर, शत्रुको दवानेवाले इन्द्र ! (कलशे सोमं पिब) पात्रमें रख्वा सोमरस पीओ । तू (वसूनां समरे वृत्रहा) धनोंके युद्धमें शत्रुका पराजय करनेवाला है । (माध्वन्दिने सवने आधृपस्व) मध्यदिनके सवन के समय तू बलवान् हो । (रयिस्थानः अस्मानु रयिं धेहि) तू धनके स्थान में रहकर हमें धन दे ॥ ६ ॥

भावार्थ— इसके बीज पक्षीके समान हवामें उडते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । जो लोग ऐसे रोगसे चिरकालसे ग्रस्त होते हैं, अथवा जिनमें व्रण होते हैं, ऐसे रोगको भी औषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥

स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोग कैसा उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये । जिसके घरमें हवन होता है वहांके रोगबीज हवनसे जलजाते हैं ॥ ५ ॥

हे शूर प्रभो ! इस सोमरसका सेवन करो । तू शत्रुओंका नाश करनेवाला और बलवान् है । हमें धन दे ॥ ६ ॥

गण्डमाला ।

इस एक सूक्तमें वस्तुतः भिन्न भिन्न दो सूक्त हैं । और एक का दूसरेके साथ कोई संबंध नहीं । परंतु यदि इन दो सूक्तोंका संबंध देखना हो, तो एकही विचारसे देखा जा सकता है । पहिले दो मंत्रोंमें जिस गण्डमालाका उल्लेख है, वह गण्डमाला क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग स्त्रीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो सूक्त विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान हो सकता है ।

यह गण्डमाला बहनेवाली, रुष्की बटानेवाली, नमक जैसी गीली रहनेवाली, सुरा परिणाम करनेवाली, गलेमें उत्पन्न होनेवाली, पसुलियोंमें उत्पन्न होनेवाली, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है ।

इसके रोगबीज पसुलियों और हड्डियोंको कमजोर करते हैं, हाथ पांवके तलवोंमें बैठकर गर्मी पैदा करते हैं, पीठ की रीढ़में रहते हैं । इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये ।

इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हवामें उडते हैं और वे—

पक्षी जायान्यः पतति । स पूरुषं आविशति ॥ (मं० ४)

“पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज उडते हैं, और वे मनुष्यमें प्रवेश करते हैं” तथा ये (जायान्यः) स्त्रीसंबंधसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् स्त्रीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीर्यहीन होता है और इन को बटनेका अवसर मिलता है ।

हवनसे नीरोगता ।

यस्य गृहे हविः कृष्णः, तत्र हनः । (मं० ५)

“जिसके घरमें हवन करते हैं वहां इनका नाश होता है” ये क्षयरोगके बीज हवामें उडकर आते हैं और हवन होते ही इनका नाश होता है । यह हवनका महत्त्व है । पाठक इसका अवश्य स्मरण रखें । हवन आरोग्य देनेवाला है । इस प्रकार नीरोग बने मनुष्य शूर होते हैं, वे सोमरस पान करें, और अपने शत्रुओंका दमन करनेद्वारा अपने लिये यश और धन संपादन करें ।

बंधनसे मुक्ति ।

[७७ (८२)] (ऋषिः—अंगिराः । देवता—मरुतः)
 सांतपना इदं हविर्मरुतस्तज्जुष्टुएन । अस्माक्रीती रिंशादसः ॥ १ ॥
 यो नो मर्तो मरुतो दुर्हृणायुस्तिरश्चिचार्नि वसवो जिघांसति ।
 द्रुहः पाशान् प्रति मुञ्चतां सस्तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम् ॥ २ ॥
 संवत्सरीणां मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुपासः ।
 ते अस्मत् पाशान् प्र मुञ्चन्त्वेनेसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (सां-तपनाः मरुतः=मर्-उतः) अच्छी प्रकार शत्रुको तपाने-
 नाले मरनेके लिये तैयार धीरो ! (इदं तत् हविः जुष्टुएन) इस हवि-अन्न-
 का सेवन करो । हे (रिंश-अदसः) शत्रुओंका नाश करनेवाले ! (अस्मा-
 क जती) हमारी रक्षा करो ॥ १ ॥

हे (वसवः मरुतः) निवासक मरुतो ! (यः नः मर्तः दुर्हृणायुः)
 हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर (चित्तानि तिरः जिघांसति)
 हमारे चित्तोंको छिपकर नाश करना चाहता है । (सः द्रुहः पाशान्
 प्रतिमुञ्चतां) उसपर द्रोहीके पाश छोड़ो और (तं तपिष्ठेन तपसा हन्तन)
 उसको तापदायक तपनसे मार डालो ॥ २ ॥

(संवत्सरीणाः सु—अर्काः) वर्ष भरतक प्रकाशनेवाले । (सगणाः
 उरुक्षयाः) सेनासमूहके साथ बड़े घरोंमें रहनेवाले, (मानुपासः) मान-
 वी धीर (सांतपनाः मादयिष्णवा मत्सराः) शत्रुको संताप देनेवाले हर्ष
 बढ़ानेवाले प्रसन्न (ते मर्-उतः) वे मरनेतक लड़नेवाले धीर (एनेसः पाशान्
 अस्मत् प्रमुञ्चन्तु) पापके पाशोंको हमसे छुड़ावें ॥ ३ ॥

भावार्थ— शत्रुको ताप देनेवाले धीर हमने दिये अन्नभागको स्वीकार
 करके, शत्रुओंका नाश कर, हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

हममें से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना
 चाहे, तो उसको पाशोंसे बांध कर मार डालो ॥ २ ॥

सालभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुपायियोंके साथ बड़े घरोंमें रहनेवाले,
 शत्रु को ताप देनेवाले मानवी धीर पापसे हमें बचावे ॥ ३ ॥

इसमें क्षत्रियधर्म बताया है । क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेवाला शूरवीर हो, स्वजनोंको रक्षा करे, अपनेमें यदि कोई दृष्ट मनुष्य निकल आवे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे ।

बंधमुक्तता ।

[७८ (८३)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

वि तं मुञ्चामि रक्षणां वि योक्तुं वि नियोजनम् ।

इहैव त्वमर्जस एष्यमे ॥ १ ॥

अस्मै क्षत्राणि धारयन्तमग्ने युनक्ति त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ।

दीदिहिसामभ्यं द्रविणोह भद्रं प्रेमं योचो हविर्दा देवतासु ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (ते रक्षणां विमुञ्चामि) तेरी रस्सीको मैं खोलता हूँ । तेरे (योक्त्रं वि) बंधनको भी मैं छोड़ता हूँ । (नियोजनं वि) तेरे खींचकर बांधनेवाले बंधको भी मैं छोड़ता हूँ । (इह एव त्वं अजस्रः एषि) यहाँ ही तू अहिंसित होकर रह ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (अस्मै क्षत्राणि धारयन्तं त्वा) इसके लिये यहाँ क्षत्रधर्मका धारण करनेवाले तुझको (दैव्येन ब्रह्मणा) दिव्यज्ञानके साथ (युनक्ति) युक्त बनाता हूँ । (अस्मभ्यं इह द्रविणा दीदिहि) हमारे लिये यहाँ धन दे । (इमं देवतासु हविर्दा प्रयोचः) इसके विषयमें देवताओंमें हविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥ २ ॥

भावार्थ—पहिला, बीचका और निचला इस प्रकार तीनों बंधनोंको मैं खोलकर तुम्हें मुक्त करता हूँ, इस प्रकार तू मुक्त होकर यहाँ आ ॥ १ ॥

वीरता धारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताओंमें हवि अर्पण कर, इसीसे तुम्हारा यश बढ़ेगा ॥ २ ॥

तीन बंधन ।

बंधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा अथवा बीचका बाणोंका और तीसरा अथवा निचला देहका । इन तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा है अर्थात् षट्

हुआ है । इससे उमको मुक्त होना है । ये बंध जब ळोलं जातं हैं तब वह मुक्त होता है, तबतक उसकी बद्ध स्थिति है ऐसा कहते हैं ।

बंधसे छूटनेके लिये स्रत्र अर्थात् पुरुषार्थ करनेका सामर्थ्य अवश्य चाहिये । इसके बिना कोई मनुष्य बंधमुक्त होनेका यत्न भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात् उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके बिना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । ज्ञानका अर्थ (मोक्षे घोर्ज्ञानं) बंधमुक्त होनेका उपाय जानना है । पुरुषार्थ द्वारा धन आदि प्राप्त करना और उस प्राप्त धनका ईश्वरार्पण बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो कार्य करना मनुष्यको योग्य है । इसीसे मनुष्यके बंध दूर होते हैं । विशेष कर अपने धनका समर्पण अर्थात् त्याग, (देवतासु हविर्दा) देवताओंको समर्पण करनेसे मनुष्य बंधनसे मुक्त होता है ।

यह सूत्र थोडासा अस्पष्ट है, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है ।

अमावास्या ।

[७९ (८४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अमावास्या)

यत् ते देवा अकृण्वन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा ।
तेनां नो यज्ञं पिष्टुहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे (अमावास्ये) अमावास्ये ! (ते महित्वा) तेरे महत्वसे (संवसन्तः देवाः) एकत्र निवास करनेवाले देव (यत् भागधेयं अकृण्वन्) जो भाग्य बनाते हैं, (तेन नः यज्ञं पिष्टुहि) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर । हे (विश्ववारे सुभगे) सबको वरनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी ! (सुवीरं रयिं नः धेहि) उत्तम वीरवाला धन हमें दो ॥ १ ॥

भावार्थ—सब देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे और उससे हमारा यज्ञ पूर्ण होवे । तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥

अहमेवास्म्यमावास्याइमामा वसन्ति सुकृतो मयिमे ।
 मयि देवा उमये साध्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्तु सर्वे ॥ २ ॥
 आगन् रात्रीं सङ्गमनी वसुनामूर्जं पुष्टं वस्रावेशयन्ती ।
 अमावास्यायि द्विषां विधेमोर्जं दुहाना पर्यसा न आगन् ॥ ३ ॥
 अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तर्षो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—(अहं एव अमावास्या अस्मि) मैं ही अमावास्या हूँ । (मां इमे सुकृतः मयि आवसन्ति) मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयसे रहते हैं । (साध्याः इन्द्रज्येष्ठाः सर्वे उमये देवाः) साध्य और इन्द्र आदि सभ दोनों प्रकारके देव (मयि समगच्छन्तु) मुझमें आकर मिलते हैं ॥ २ ॥

(वसुनां संगमनी) सय वसुओंको मिलानेवाला, (पुष्टं ऊर्जं वसु आवेशयन्ती) पुष्टिकारक और बलवर्धक घन देनेवाली (रात्री आगन्) रात्री आगई है । (अमावास्या वै द्विषा विधेम) अमावास्याके लिये हम द्वेषनसे यजन करते हैं । क्यों कि वह (ऊर्जं दुहाना पर्यसा नः आगन्) अन्न देनेवाली दूध के साथ आगई है ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! (त्वत् अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि) तेरेमे भिन्न इन सय रूपोंको (परिभूः न जजान) घेरकर कोई नहीं घना सकता । (यत् कामाः ते जुहुमः) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त होवे । (वयं रयीणां पतयः स्थाम) हम धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—मैं अमावास्या हूँ, अतः साध्य आदि सभ देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयसे रहते हैं ॥ २ ॥

अमावास्या सय घन देती है, पुष्टि, यल और घन भी देती है, अतः इसके लिये द्वेषन किया जावे ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है कि जो इस जगत् को घेरकर घना सकता है । जिस कामनासे हम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होवे और हम घन के स्वामी बनें ॥ ४ ॥

अमावास्या ।

‘अमावास्या’ का अर्थ है ‘एकत्र वास करानेवाली’। सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिथिको अमावास्या कहते हैं। सूर्य उग्रस्वरूप है और चन्द्र शान्त स्वरूप है। उग्र और शान्तको एक घरमें रखनेवाली यह अमावास्या है। इसी प्रकार सब देवोंको एकत्र निवास करानेवाली भी यही है। यह गुण मनुष्योंको अपने अंदर धारण कराना चाहिये। परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता होगी। ‘अमावास्या’ से यह-बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है।

अमावास्या पर यह सूक्त एक सुंदर काव्य है। यह काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता है। विभिन्न प्रकृतिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातीमें, एक धर्ममें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर, उन सबसे एकही कार्य कराना और उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह इस सूक्तका उपदेशविषय है। जो हर एक व्यवहारमें निःसन्देह बोधप्रद होगा।

पूर्णिमा ।

[८० (८५)]

[ऋषिः—अथर्वा । देवता—पौर्णमासी, प्रजापतिः)

पूर्णा पश्चाद्भुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णिमासी जिगाय ।

तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मंदेम ॥ १ ॥

अर्थ—(पश्चात् पूर्णा) पीछेसे परिपूर्ण, (उत पुरस्तात् पूर्णा) और आगेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) बीचमें से भी परिपूर्ण (पौर्णिमासी उत् जिगाय) पूर्णिमा हुई है। (तस्यां देवैः संवसन्तः) उसमें देवोंके साथ रहते हुए हम सब (महित्वा नाकस्य पृष्ठे इषा संमंदेम) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इच्छाके अनुसार आनन्दका उपभोग करेंगे ॥ १ ॥

भावार्थ— सय प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णिमासीको पूर्णिमा कहते हैं। इस समय जो लोग देवोंकी सभामें—यज्ञमें—लगे होते हैं, वे अपनी महिमासे स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

वृषभं वाजिनं वृषं पौर्णमासं यजामहे ।

स नो ददात्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम् ॥ २ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूर्जेजान ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ३ ॥

पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीदह्नां रात्रीणामतिशर्वरेषु ।

ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्धयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः ॥ ४ ॥

अर्थ—(वृषभं वाजिनं पौर्णमासं) बलवान अक्षवान पौर्णमासका (वयं यजामहे) हम यजन करते हैं । (सः नः) वह हम सपको (अक्षितां अन-उपदस्वतीं रयिं ददातु) अक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २ ॥

हे प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तेरेसे भिन्न (एतानि विश्वा रूपाणि) इन संपूर्ण रूपोंको (परिभूः न जजान) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । (यत्-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ३ ॥

(पौर्णमासी) पूर्णिमा (अह्नां रात्रीणां अतिशर्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रीयोंके अंधेरीमें (प्रथमा यज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (यज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैः अर्धयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नाके प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गके पीठपर प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—पूर्णमास बल और अक्षसे युक्त होता है, इसी लिये हम सब उसका यजन करते हैं । इससे हम अक्षय धन प्राप्त करेंगे ॥ २ ॥

इस जगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं है । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनेंगे ॥ ३ ॥

पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है । हे पूर्णिमा ! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गधाममें प्रवेश प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

ये दोनों वक्त्र अमावास्या और पौषमासीके 'दर्श और पूर्णमास' यज्ञोंके वक्त्र हैं ।

अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिये । इससे इहपर लोकमें लाम होता है ।

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । दर्शपूर्णमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

द्वयके दो बालक ।

[८१ (८६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सावित्री)

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परिं यातार्णवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टं ऋतूरन्यो विदधजायसे नवः ॥ १ ॥

अर्थ—(एतौ शिशू क्रीडन्तौ) ये दोन बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र, खेलते हुए (मायया पूर्वापरं चरतः) शक्तिसे आगे पीछे चलते हैं । और (अर्णवं परि यातः) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं । (अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे) उनमेंसे एक समय भुवनोंको प्रकाशित करता है । और (अन्य, ऋतून् विदधत् नवः जायसे) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ १ ॥

भावार्थ— इस घरमें दो बालक हैं, वे एकके पीछे दूसरा, अपनी शक्ति से ही खेलते हैं । खेलते हुए समुद्रतक पहुँचते हैं, उनमें से एक समय जगत् को प्रकाशित करता है और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ चारवार नवीन नवीन बनता है ॥ १ ॥

नद्योनवो भवसि जायमानोह्वां केतुरूपसामिष्यग्रम् ।

भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥ २ ॥

सोमस्यांशो युषां पतेन्नो नाम वा असि ।

अन्नं दर्श मा कृधि प्रजया च धनेन च ॥ ३ ॥

दर्शोसि दर्शतेसि समग्रोसि समन्तः ।

समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृह्णनेन ॥ ४ ॥

अर्थ— (जायमानः नवः नवः भवसि) प्रकट होता हुआ नया नया होता है । एक (अन्हां केतुः) दिनोंको पतानेवाला है वह (उपसां अग्रं एपि) उषःकालके अग्रभागमें होता है । (आयन् देवेभ्यः भागं विदधासि) वह आता हुआ देवोंके लिये विभाग समर्पण करता है । तथा (चन्द्रमः ! दीर्घ आयुः प्र तिरसे) हे चन्द्रमा ! तू दीर्घ आयु अर्पण करता है ॥ २ ॥

हे (युषां पते, सोमस्य अंशः) युद्धोंके स्वामी ! हे सोमके अंश ! (अन्नः नाम वै असि) तू अन्नयून घनवाला है । हे (दर्श) दर्शनीय ! (मा प्रजया धनेन च अन्नं कृधि) मुझे प्रजा और धनसे परिपूर्ण कर ॥ ३ ॥

(दर्शः असि) तू दर्शनीय है, तू (दर्शतः असि) दर्शनके लिये योग्य हो । तू (सं अन्तः समग्रः असि) सब अन्तोंसे समग्र हो । (गोभिः अश्वैः प्रजया पशुभिः गृहैः धनेन) गौबें, घोड़े, संतान, पशु, घर और धनसे मैं (समन्तः समग्रः भूयासं) अन्ततक परिपूर्ण होऊँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— इनमेंसे एक दिनके समयका क्षंडा है जो उषःकालके अन्तिम समयमें प्रकट होता है और सब देवों को योग्य विभाग समर्पण करता है । जो दूसरा बालक है वह स्वयं वारंवार नवीन नवीन यनता है और सबको दीर्घ आयु देता है ॥ २ ॥

हे युद्धोंके स्वामी ! सोमके अंश ! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और धनसे परिपूर्ण बना ॥ ३ ॥

तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण है, मैं भी गाय घोड़े आदि पशु, संतान, घर, धन आदिसे पूर्ण बनूँगा ॥ ४ ॥

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेनाप्यायस्व ।

आ वयं प्याशिपीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहधनेन ॥ ५ ॥

यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति ।

तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥ ६ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हम सबका द्वेष करता है, (यं वयं द्विष्मः) जिसका हम सब द्वेष करते हैं, (तस्य प्राणेन आप्यायस्व) उसके प्राणसे तू बढ जा, (गोभिः अश्वैः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं आप्याशिपीमहि) गाँवें घोड़े, संतति, पशु, घर और धनसे हम बढेंगे ॥ ५ ॥

(यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति) जिस सोम को देव बढाते हैं, (यं अक्षितं अक्षिताः भक्षयन्ति) जिस अविनाशी को अविनाशी खाते हैं, (तेन) उस सोमसे (अस्मान्) हम सबको (भुवनस्य गोपाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पतिः) भुवनके रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव (आप्याययन्तु) बढावें ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो दुष्ट हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण बनेंगे ॥ ५ ॥

जिस सोमको देव बढाते और भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, त्रिभुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥

जगत्‌रूपी घर ।

यह संपूर्ण जगत् एक बडामारी घर है, इस घरमें हम सब रहते हैं। इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बालकोंका नाम 'सूर्य और चन्द्र' है। हमारे घरमें बालक कैसे हों, और माता पिताने प्रयत्न करके अपने घरके बालकोंको किस प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बालक कैसे बनने जाहियें, इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया है। हरएक घरके मातापिता इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें।

खेलनेवाले बालक ।

घरमें बालक (क्रीडन्तौ शिशू) खेलनेवाले होने चाहियें रोनेवाले नहीं। बालक कमजोर, बीमार और दोषी हुए तो ही रोते रहते हैं। यदि वे बलवान्, नीरोग और

किसी शारीरिक दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं। मातापिताओंको उचित है कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य और नियमानुकूल व्यवहार करें कि, जिससे सुदृढ, इष्ट-पुष्ट, नीरोग और आनंदी बालक उत्पन्न हों।

अपनी शक्तिसे चलना।

बालकोंमें दूसरा गुण यह चाहिये कि वे (मायया पूर्वापरं चरन्तः) अपनी आंतरिक शक्तिसे ही आगे पीछे चलते रहें। दूसरेकेद्वारा उठानेपर उठेंगे, दूसरने चलाये तो चलेंगे ऐसे परावलंबी बालक न हों। मातापिता बलवान् हुए और वे नियमानुकूल चलनेवाले रहे, तो उनको ऐसे अपनी शक्तिसे भ्रमण करनेवाले बालक होंगे। जो मातापिता दुर्व्यसनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगामी होकर गृहस्थाश्रम का व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार कहा जाय, उनको सुयोग्य बालक होते हैं। जो नीरोग और सुदृढ बालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हुआ तो भी अपने प्रयत्नसे आगे बढ़नेका यत्न करते ही रहते हैं।

दिग्विजय।

ये आगे बढ़कर विद्वान् और पुरुषार्थी होकर (अर्णवं परियातः) समुद्रके चारों ओरके देशदेशान्तरमें भ्रमण करते हैं, दिग्विजय करते हैं। अपने ही ग्राममें कूप-मण्डक के समान बैठते नहीं, समुद्रके ऊपरसे अथवा अन्तरिक्षमेंसे संचार करते हैं, और देशदेशान्तरमें परिभ्रमण करते हैं और धर्म, सदाचार तथा सुशीलता आदि का उपदेश करते हैं और सब जनताको योग्य आदर्श बताते हैं।

जगत्को प्रकाश देना।

इस प्रकार परमपुरुषार्थ से व्यवहार करते हुए उनमेंसे एक (अन्यः विश्वानि धुवनानि विचष्टे) सब जगत् को प्रकाश देता है, अन्वकारमें डूबी हुई जनता को प्रकाश में लाता है। सब देश देशान्तरमें यह इसी लिये भ्रमण करता हुआ जनताको अन्धरेसे छुड़वाकर प्रकाशमें लानेका यत्न करता है।

दूसरा गृहस्थाश्रमी (ऋतून् विषदत्) ऋतुगामी होकर, ऋतुओंके अनुकूल रहकर (नवः जायते) नवीन जैसा होता है। कितनी भी बड़ी आयु हुई तो भी पुनः नवीन तरुण जैसा होता है। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुकूल रहनासहना रखना, सोमादि

औपधियोका उपयोग करने आदिसे वृद्ध भी तरुणके समान नवीन होना संभव है ।

सूर्य और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्र में है । पाठक इसका उचित विचार करे और अपने बालकोंकी शिक्षा आदिके विषयमें योग्य उपदेश प्राप्त करे । एक सूर्य जैसा पुत्र होवे जो जगत् को प्रकाश देवे, अथवा एक चन्द्र जैसा पुत्र होवे कि जो (नवः नवः भवति) नवजीवन प्राप्त करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जैसा होवे और (दीर्घ आयुः प्रातिरते) दीर्घायु प्राप्त करे और लोगोंको भी दीर्घायु बनावे ।

कर्तव्यका भाग ।

जो जगत्को प्रकाश देता है वह (देवेभ्यः मागं विदधाति) देवोंके लिये भाग्य देता है, अथवा देवोंके लिये कर्तव्य का भाग देता है, अर्थात् यह इस कार्यको करे वह उस कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें आज्ञाएं देता है और विभिन्न कार्यकर्ताओंसे विभिन्न कार्य कराकर एक महान कार्य परिपूर्ण करा देता है । मनुष्योंको भी यह आदर्श सामने रखना चाहिये । देखिये, इस सृष्टीमें जल शान्ति देनेका कार्य करता है, अग्नि तपानेक कार्यमें तत्पर है, वायु सुखाता है, भूमि आधार देती है, इत्यादि देव विभिन्न कार्योंके माग सिगपर लकर अपने अपने कार्यमें तत्पर रहकर सब जगत् का महान् कार्य निभा रहे हैं । मानो यह मुख्य देव इन गौण देवोंको करनेके लिये कार्यभाग देता है । इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता अन्य गौण नेताओंको कर्तव्य का भाग बांट देवे और वे उसको योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका भाग करनेसे महान् कार्यकी सिद्धि हो जाती है ।

पूर्ण हो ।

एक 'पूर्ण सोम' होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशता है । दूसरा सोमका अंश होता है । अंश भी हुआ तो भी वह पूर्ण बननेकी शक्ति रखता है, इस कारण वह न्यून नहीं है । इसीलिये उसको (अन्नः असि) अन्न्यून-परिपूर्ण-कहा है । यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण हो वह अन्न्यून ही है, क्यों कि यदि वह आज अंश हुआ तो कुछ दिनोंके बाद वह पूर्ण होगा ही, अतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है । न्यून होनेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यह पूर्ण बननेका उसका प्ररुपरार्थ हरएक मनुष्यके लिये अनुकरणीय है । इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की जाती है कि (अन्नं मा कुधि) 'अन्न्यून-परिपूर्ण-सुक्षे करः,' क्यों कि तू परिपूर्ण करनेवाला है, मैं पूर्ण बनना

चाहता हूँ । धन, आरोग्य, प्रजा, गौएं, घोड़े आदिमें भी परिपूर्ण मैं होऊँ यह अभिप्राय यहाँ है ।

यही भाव चतुर्थ मंत्रमें कहा है । (समन्तः समग्रः असि) तू सब प्रकारसे समग्र अर्थात् पूर्ण है, मैं भी तैरी उपासनामें (समग्रः समन्तः) पूर्ण और समग्र होऊँ ।

दुष्टका नाश ।

जो दुष्ट हम सबका द्वेष करता है और जिन अकेले दुष्ट का द्वेष हम सब करते हैं, उसके दासी होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका नियमन करना आवश्यक होता है । यह द्वेष करनेवाला यहाँ अल्पसंख्यावाला कहा है । ' जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं और जो अकेला हम सब का द्वेष करता है । ' इसमें बहुत संख्याक सजन और अल्पसंख्याक दुर्जन होनेका उल्लेख है । ऐसे दुष्टोंको दयाना और सजनोंकी उन्नतिकामार्ग खुला करना, यही धार्मिक मनुष्य का कर्तव्य है ।

दिव्यभोजन ।

जो देवोंका भोजन होता है उसको देवभोजन अथवा दिव्यभोजन कहते हैं । यह देवोंका भोजन क्या है इस विषयमें इस सूक्तके षष्ठ मंत्रमें कहा है ।—

देवाः अंशुं आप्यायन्ति)

अक्षिताः अक्षितं भक्षयन्ति ॥ (मं० ४)

“ देव लोग सोमको पढ़ाते हैं और ये अमर देव हम अधुय सोमका मक्षण करते हैं । ” सोम यह एक घनरूपति है । इसको पढ़ाना और उसको मक्षण करना; यह देवोंका अन्न है । अर्थात् देव शाकाहारी थे । जो लोग देवोंके लिये मांस का प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रोंका विशेष विचार करना चाहिये । सोम देवोंका अन्न है, इस विषयमें अनेक वेदमन्त्र हैं । और सबका तात्पर्य यही है कि जो ऊपर कहा है ।

पाठक इस रीतिसे इस सूक्तका विचार करें ।

गौ ।

[८२ (८७)] (ऋषिः—श्रौनकः संपत्कामः । देवता—अग्निः)

अभ्यर्चितं सुष्टुतिं गव्यं माजिमस्मामुं भद्रा द्रविणानि घत्त ।

इमं यज्ञं नयत् देवतां नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ताम् ॥ १ ॥

मय्यग्नें अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन ।

मयिं प्रजां मय्यायुर्दधामि स्वाहा मय्यग्निम् ॥ २ ॥

इहैवाग्ने अग्निं धारया रयिं मा त्वा नि क्रन् पूर्वचित्ता निकारिणः ।

क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यंष्टुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टृतः ॥ ३ ॥

अर्थ—(सु-स्तुतिं गव्यं आजिं अभ्यर्चत) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रगतिकी सीमाका आदर करो । (अस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त) हमारे मध्यमें कल्याणकारी घन धारण करो । (नः इमं यज्ञं देवता नयत्) हमारे इस यज्ञको देवताओंतक पहुंचाओ । (घृतस्य धाराः मधु-मत् पवन्तां) घीकी धाराएं मधुरताके साथ बहें ॥ १ ॥

(अग्ने मयि क्षत्रेण वर्चसा बलेन सह अग्निं गृह्णामि) पहिले मैं अपने अन्दर क्षात्रशौर्य, ज्ञानका तेज और बल के साथ रहनेवाले अग्निका ग्रहण करता हूं । (मयि प्रजां) मेरे अन्दर प्रजाको, (मयि आयुः) मेरे अन्दर आयुको, (मयि अग्निं) मेरे अन्दर अग्निको (दधामि) धारण करता हूं, (स्वाहा) यह ठीक कहा है ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (इह एव रयिं अधिधारय) यहाँ ही धन का धारण कर । (पूर्वचित्ताः निकारिणः त्वा मा निक्रन्) पूर्वकालसे मन लगानेवाले अपकारी लोग तेरे सम्बन्ध में अपकार न करें । हे अग्ने ! (क्षत्रेण तुभ्यं सुयमं अस्तु) क्षत्रबलसे तेरे लिये उत्तम नियमन होवे । (उपसत्ता अनिष्टृतः वर्धतां) तेरा सेवक अहिंसित होता हुआ पढ़े ॥ ३ ॥

भावार्थ—गौओंकी उन्नतिकी विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशंसा के योग्य कार्य है । घी की मीठी धाराएं विपुल हों अर्थात् घरमें घी विपुल हो, कल्याण करनेवाला विपुल धन प्राप्त करें और इन सबका विनियोग प्रभुकी संतुष्टताके यज्ञमें किया जावे ॥ १ ॥

मेरे अन्दर शौर्य, ज्ञान, बल, संतति, आयु आदि स्थिर रहे ॥ २ ॥

अन्वाग्निरूपसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।

अनु सूर्ये उपसो अनु रश्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ४ ॥

प्रत्यग्निरूपसामग्रमख्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः ।

प्रति सूर्यस्य पुरुषा च रश्मीन् प्रति द्यावापृथिवी आ ततान ॥ ५ ॥

घृतं ते अग्ने दिव्ये सधस्थे घृतेन त्वां मनुर्द्या समिन्धे ।

घृतं ते देवीर्निपत्य आ वहन्तु घृतं तुभ्यं दुहतां गावो अग्ने ॥ ६ ॥

अर्थ—(अग्निः उपसां अग्रं अनु अख्यत्) अग्नि-सूर्य-उपाःकालोंके अग्र-भागमें प्रकाश करता है। (प्रथमः जातवेदाः अहानि अनु अख्यत्) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। वही (सूर्यः अनु) सूर्य अनुकूलता के साथ (उपसः अनु) उपाःकालोंके अनुकूल, (रश्मीन् अनु) किरणोंके अनुकूल, (द्यावापृथिवी अनु आ विवेश) दुलोक और पृथ्वी-लोक के बीचमें अनुकूलताके साथ व्यापता है ॥ ४ ॥

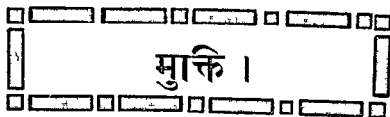
(अग्निः उपसां अग्रं प्रति अख्यत्) अग्नि-सूर्य-उपाओंके अग्रभागमें प्रकाशता है। (प्रथमः जातवेदाः अहानि प्रति अख्यत्) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। (सूर्यस्य रश्मीन् पुरुषा प्रति) सूर्यकी किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता है। तथा (द्यावापृथिवी प्रति आ ततान) द्यावापृथिवीको उसीने फैलाया है ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (ते घृतं दिव्ये सधस्थे) तेरा घृत दिव्य स्थानमें है। (मनुः त्वां घृतेन अद्य सं इन्धे) मनुष्य तुझे घीसे आज प्रज्वलित करता है। (नपत्या देवीः ते घृतं आवहन्तु) न गिरानेवाली दिव्य शक्तियां तेरे घृत को ले आवें। हे अग्ने ! (गावः तुभ्यं घृतं दुहतां) गौयें तेरे लिये घीको दें ॥ ६ ॥

भावार्थ—मुझे धन प्राप्त हो। अपकारी लोग अपकार न कर सकें। क्षात्र तेजसे सर्वत्र नियमव्यवस्था उत्तम रहे। प्रभु का भक्त-सेवक-वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ सूर्य उपाके पश्चात् प्रकट होता है और दिनमें प्रकाश करता है। वह प्रकाशसे दुलोक और पृथ्वी के बीचमें व्यापता है ॥ ४—५ ॥

मनुष्य घीसे अग्निमें यजन करे, क्योंकि घीही उत्तम दिव्य स्थानमें रहनेवाला है। गौयें हवनके लिये उत्तम घी तैयार करें=देयें ॥ ६ ॥

इस सूक्तमें गोरक्षाकी महिमा वर्णन की है। तथा गौंके घृतके इवनका भी माहात्म्य वर्णन हुआ है। घृतके इवनसे रोगोंके दूर होनेकी बात इससे पूर्व (अथर्व कां० ७६।५) कही है। अतः रोग दूर होने के बाद दीर्घ आयु, बल, तेजस्विता, ज्ञान, धन आदिका प्राप्त होना संभव है। इस प्रकार सूक्तकी संगति देखना योग्य है।

[८३ (८८)]

(ऋषिः—शुनःशेषः । देवता—वरुणः)

अप्सु तै राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः ।

ततो ध्रुवव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥ १ ॥

धाम्नो धाम्नो राजन्वितो वरुण मुञ्च नः ।

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २ ॥

अर्थ—हे वरुण राजन् ! (ते गृहः अप्सु) तेरा घर जलोंमें है और वह (मिथः हिरण्ययः) साथ साथ सुवर्णमय भी है। (ततः ध्रुवव्रतः राजा) वहाँसे व्रतपालक वह राजा (सर्वा धामानि मुञ्चतु) सब स्थान मुक्त-बंधन-रहित-करे ॥ १ ॥

हे वरुण राजन् ! (इतः धाम्नः धाम्नः नः मुञ्च) इस प्रत्येक बंधनस्थान से हमारी मुक्तता कर। (यत् अचिम) जो हम कहते हैं कि (आपः अघ्न्याः इति) जल अवध्य गौंके समान प्राप्तव्य है और (वरुण इति) हे वरुण तूही श्रेष्ठ है, हे वरुण ! (ततः नः मुञ्च) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २ ॥

भाषार्थ—हं सबके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमकनेवाला आकाश में है। वह तू इस जगत्का सत्यनियमोंका पालन करनेवाला एकमात्र राजा है। वह तू हमें सब बन्धनोंसे छुडाओ ॥ १ ॥

हम सबको हर एक बन्धनसे मुक्त कर। मुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥

उत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अधा वयमादित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्याम ॥ ३ ॥

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।

दुष्पण्यं दुरितं नि प्नास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—हे वरुण ! (उत्तमं पाशं अस्मत् उत् श्रथाय) उत्तम पाश को हमसे जरा ढिला कर, (अधमं पाशं अबश्रथाय) अधम पाशको भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विश्रथाय) मध्यम पाशको हटा दे। हे आदित्य ! (अधा वयं तव व्रते) अब हम तेरे नियममें रहकर (अनांगसः अ-दितये स्याम) निष्पाप बनकर बंधनरहित-मुक्ति—अधस्थाके लिये योग्य होंगे ॥ ३ ॥

हे वरुण ! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वारुण पाश हैं उन (सर्वान् पाशान् अस्मत् प्रमुञ्च) सब पाशोंको हमसे दूर कर। (दुःस्वप्यं दुरितं अस्मत् निःस्व) दुष्ट स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर। (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) अब पुण्य लोकको हम प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोल दो। तेरे व्रतमें रहते हुए हम सब निष्पाप होकर बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य होंगे ॥ ३ ॥

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोक को प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

तीन पाशोंसे मुक्ति ।

मनुष्यको मुक्ति चाहिये। परंतु वह मुक्ति बंधनकी निवृत्ति होनेके बिना नहीं हो सकती। उत्तम, मध्यम और अधम वृत्तोंके तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें डालते हैं। सात्विक, राजस और तामस वृत्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको पराधीन कर रहे हैं। तमोवृत्ती के बंधनकी अपेक्षा सात्विक बंधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ही है। लोहेकी मृंखला का बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार सोनेकी मृंखला पाँचमें अटकायी तो भी वह बंधन ही है। इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ मनोवृत्तियोंका बंधन बेशक अच्छा है, परंतु चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी

अपेक्षासे वह भी बंधन ही है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात् सब घृत्तियोंके पाश हमसे दूर कर ।

पापसे बचो ।

बंधन दूर होनेके लिये मनुष्य (अन्-आगस्) निष्पाप होना चाहिये । पाप घृत्ति दूर होनेके विना बंधनके क्षय होनेका संभव नहीं है । (दुरितं) जो पाप अन्तःकरणमें होता है वह दूर होना चाहिये । परमेश्वर भी तभी दया करके बंधनसे मुक्त कर सकता है । अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न करे ।

इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ साधन है । “दिति” नाम बंधन का है, उससे मुक्त होनेका नाम ‘अ-दिति की प्राप्ति’ होना है । मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है ।

परमेश्वर (धृत-व्रतः) हमारे व्रतोंका निरीक्षक है । वह अपने नियमानुकूल रहता है और जो उसके नियमोंके अनुकूल चलता है, उसीपर वह दया करता है । और सौधे मार्गपर चलता है । जिससे निर्विघ्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त होता है ।

व्रत धारण ।

व्रत धारण करनेके विना मुक्ति नहीं होसकती, यह एक उपदेश इस सूक्तसे मिल करता है, क्यों कि (धृतव्रत) व्रत धारण करनेवाला ही यहाँ बंधमुक्त करनेका अधिकारी है ऐसा कहा है । व्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और आत्मिक बल बढ़ता है । जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते हैं वे उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । व्रत अनेक हैं, सत्य बोलना, सत्यके अनुसार आचरण करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, पवित्रता धारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं । इन सबकी यहाँ गिनती नहीं की जासकती । पाठक अपनी कर्तृत्वशक्तिका विचार करें और जो व्रत करना हो वह करनेका प्रारंभ करें । एकबार लिया हुआ व्रत पालन करनेमें शिथिल न बनें । इस प्रकार करनेसे व्रतपालनका सामर्थ्य आजायगा और क्रमसे उन्नति होगी ।

राजाका कर्तव्य ।

[८४ (८९)]

(ऋषिः- भृगुः । देवता- १ जातवेदा अग्निः, २-३ इन्द्र ।)

अनाघृण्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडग्ने क्षत्रभृद् दीदिहिह ।

विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिरथ परिं पाहि नो गयम् ॥ १ ॥

इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोर्जायथा वृषभ चर्षणीनाम् ।

अपानुदो जनममिथायन्तमुरुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! तू (जात-वेदाः अनाघृण्याः) ज्ञान प्राप्त हुआ और अ-
जिह्व (अमर्त्यः विराद्) अमर, विशेष प्रकारका सम्राट् (क्षत्र-भृत् इह
दीदिहि) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहाँ प्रकाशित हो ।
और (विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन्) सब रोगोंको दूर करता हुआ (मानुषी-
भिः शिवाभिः) मनुष्योंके संधी कल्याणोंके साथ (अथ नः गयं परि
पाहि) आज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (चर्षणीनां वृषभ) मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! तू (वामं क्षत्रं आजः
अभि जायथाः) उत्तम क्षात्रपलके लिये प्रसिद्ध हुआ है । तू (अमिथा
यन्तं जनं अप नुदः) शत्रुता करनेवाले मनुष्योंको दूर कर । और (देवेभ्यः
उकं लोकं उ अकृणोः) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर ॥ २ ॥

भावार्थ— तू ज्ञानी, अजेय, दीर्घायु, क्षात्रपलका पोषणकर्ता, विदोष
श्रेष्ठ राजा होकर यहाँ प्रकाशित हो । अपने राज्यके सब रोग दूर कर
और मनुष्योंके कल्याण करनेवाली बातें करके हमारे घरोंकी उत्तम रक्षा
कर ॥ १ ॥

मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्र पलकी वृद्धि कर । शत्रुता करनेवालों
को दूर कर, और जो श्रेष्ठ लोग हों उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥२॥

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत् आ जगम्यात् परस्याः ।
सुकं संशायं पविर्मिन्द्र त्तिमं वि शत्रून्ताडि वि मृधो नुदस्व ॥ ३ ॥

अर्थ-(गिरिस्थाः भीमः मृगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि पशुके समान तू शत्रुके ऊपर (परस्याः परावतः आ जगम्यात्) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है । हे इन्द्र ! तू अपने (सुकं पवि संशाय) घाण और चञ्चको तीक्ष्ण करके (शत्रून् विताडि) शत्रुओंको ताडन कर और (मृधः वि नुदस्व) हिंसक लोगोंको दूर हटा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ-जिस प्रकार पहाड़ोंपर रहनेवाला व्याघ्र अपने शत्रुपर हमला करता है उस प्रकार तू अपने दूरके शत्रुपर भी चढाई कर । अपने शस्त्र तीक्ष्ण कर, शत्रुको खूब मार दे और हिंसकोंको दूर भगा दे ॥ ३ ॥

राजा क्या कार्य करे ?

इस सूक्तमें अग्नि और इन्द्रके मिषसे राजाका कार्य बताया है । राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे सो देखिये—

- १ जातवेदाः - ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रमें ज्ञानका प्रसार करे ।
- २ अनाघृष्यः - राजा ऐसा सामर्थ्यवान् बने कि वह शत्रुका कैसा भी हमला आगया तो पराजित न होवे ।
- ३ वि-राट्- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने ।
- ४ क्षत्रभृत् - क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका मरणपोषण और संवर्धन करे ।
- ५ अमर्त्यः अग्निः इह दीदिहि - अमर अग्निके समान इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रहे ।
- ६ विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन् - अपने राष्ट्रसे सब रोग दूर करे, राष्ट्रके सब लोग नीरोग हों ऐसा प्रबंध करे ।
- ७ मानुषीभिः शिवाभिः - उत्तम कल्याणपूर्ण मनुष्योंसे युक्त होवे ।
- ८ गयं परिपाहि - राष्ट्रके हरएक घरकी रक्षा करे ।
- ९ चर्षणीनां वृषभः - राजा मनुष्योंमें श्रेष्ठ बने ।
- १० वामं क्षत्रं ओजः - उत्तम धात्रवलसे युक्त राजा होवे ।
- ११ अमित्रापन्तं जनं अपनुद् - शत्रुता करनेवाले मनुष्यको अपने देशसे दूर करे ।

- १२ देवेभ्य उरुं लोकं अकृणोः= सज्जनोंके लिये विस्तृत स्थान बना देवे ।
 १३ परस्याः परावतः आजगम्यात्=दूर दूरसे भी शत्रुके ऊपर प्रचण्ड हमला करे ।
 १४ स्रुक्तं पर्वि संशाय=अपने शस्त्रास्त्र उच्चम प्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखे ।
 १५ शत्रून् विताडि-शत्रुओंको विशेष ताडन करे ।
 १६ मृषः चिनुदस्व-हिंसक अनोको अपने राष्ट्रसे दूर करे । राष्ट्रसे बारह निकाल देवे ।
 इस प्रकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता है । पाठक इसका विचार करे । इस सूक्तसे जैसे राजाके कर्तव्य कहे हैं, उसी प्रकार हरएक मनुष्य को भी आत्मरक्षा का उपदेश इसी सूक्तसे मिल सकता है ।

[८५ (९०)]

(ऋषिः—अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता-तार्क्ष्यः)

त्यमु पृ वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम् ।

अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुं स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ ॥

अर्थ— (त्वं वाजिनं) उस पलवान, (देवजूतं सहोवानं) दिव्य पुरुषोंद्वारा सेवित शक्तिवान् (रथानां तरुतारं) रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाले, (अरिष्ट-नेमिं) सुदृढ हथियारवाले (पृतना-जिं) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले, (आशुं तार्क्ष्यं) शीघ्रकारी महारथीको (स्वस्तये आहुवेम) कल्याणके लिये यहां हम बुलाते हैं ॥ १ ॥

इस सूक्तमें भी तार्क्ष्य अर्थात् गरुडके भिषसे राजाके कर्तव्य बताये हैं—

१ वाजिनं=राजा पलवान्, अन्नवाला, घनघान्य का संग्रह करनेवाला हो ।

२ देवजूतं=देवों अर्थात् दिव्यजनोंके द्वारा सेवित अर्थात् जिसके पास, जिसके ओहदेदार, ज्ञानी और सब दिव्य लोग होते हैं ।

३ सहोवाचं=पलवान् राजा हो ।

४ रथानां तरुतारं=रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाला राजा हो । अर्थात् राजाके पास शीघ्रगामी रथ हों ।

५ अ-रिष्ट-नेमिः - जिसके हथियार टूटे हुए न हों । अटूट शस्त्रास्त्रोंवाला राजा हो । अथवा (अरिष्ट-नेमि) अरिष्ट अर्थात् संकटोंको दबानेवाला राजा हो ।

६ पृतनाजिः - शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो ।

७ आशुं - शीघ्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ कार्य शीघ्रतासे करनेवाला राजा हो ।

८ तार्क्ष्यः - 'तार्क्ष्य' का अर्थ 'रथ' है । रथ जिसके पास होते हैं उसका यह नाम है । राजा उत्तम रथी हो ।

९ स्वस्तये - प्रजाजनोंका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे ।

इस प्रकार इस सूक्तको इसके पूर्व सूक्तके साथ पाठक पढ़ें और राजाके कर्तव्य जानें । ये शब्दभी हरएक मनुष्यको साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करके मनुष्य उन्नत हो

[८६ (९१)]

(ऋषिः- अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता-इन्द्रः)

त्रातारमिन्द्रं मवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।

हुवे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मघवान् कृणोत ॥ १ ॥

अर्थ— मैं (त्रातारं इन्द्रं) रक्षक प्रभुको (अवितारं इन्द्रं) संरक्षक इन्द्रको, (हवेहवे सुहवं शूरं इन्द्रं) प्रत्येक कार्यमें, बुलाने योग्य उत्तम प्रकार बुलाने योग्य, शूर प्रभुको और (पुरुहूतं शक्रं इन्द्रं हुवे) बहुतों द्वारा प्रार्थित शक्तिवान् प्रभुको बुलाता हूँ । वह (मघवान् इन्द्रः न स्वस्ति कृणोत) ऐश्वर्यवान् प्रभु हमारा कल्याण करे ॥ १ ॥

यह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआभी राजाके कर्तव्योंका उपदेश करता है—

१ त्राता, अविता - राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे ।

२ शूरः - राजा शूर हो, डरनेवाला न होवे ।

३ शक्रः - राजा शक्तिमान हो, अशक्त न हो ।

४ मघवान् - राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनहीन न बने ।

५ स्वस्ति कृणोतु - राजा प्रजाका कल्याण करे ।

इसप्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता है ।

व्यापक देव ।

[८७ (९२)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—रुद्रः)

यो अ॒ग्नौ रु॒द्रो यो अ॒प्स्व॑श्॒न्त॒र्य ओ॒प॒धी॒र्षु॒रु॒धं आ॒वि॒शे॒श ।

य इ॒मा वि॒श्व॒ा भु॒व॒ना॒नि चा॒क॒लु॒पे त॒स्मै रु॒द्राय॑ नमो॑ अ॒स्त्व॒प्रये॑ ॥ १ ॥

अर्थ— (यः रुद्रः अग्नी) जो घाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अप्सु अन्तः) जो जलोंके अन्दर (यः ओपधीः वीरुधः आविशेश) जो औपधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाकल्पे) जो इन सभ भुवनोंको रचता है, (तस्मै अग्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निसमान तेजस्वी, घाणीके प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १ ॥

(रुद्र=रुत्+र) रुद् अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सभ स्थिर चर पदार्थोंमें व्याप्त है, वह जल, अग्नि, औपधि, वनस्पति, सभ भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है । उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा नमस्कार है ।

सर्पविष ।

[८८ (९३)]

(ऋषिः—गरुडमान् । देवता—तक्षकः)

अ॒पे॒र्षा॒रि॒रस्य॒रि॒वा अ॒सि॒ ।

वि॒षे वि॒षं अ॒पृ॒क्थाः ।

अ॒हि॒म॒वा॒भ्य॒पे॒दि तं॑ ज॒हि ॥ १ ॥

अर्थ—तू (अरिः वै असि) निक्षयसे शत्रु है । (अरिः असि) शत्रुही है (अतः अप इहि) दूर चला जा । (विषे विषं अपृक्थाः) विषमें विष मिला दिया है । (विषं इत वै अपृक्थाः) निःसंदेह विष मिला दिया है । अतः (अहि एव अभि अप इत्ति) साँपके पास ही जा और (तं जहि) उसको मारो ॥ १ ॥

सर्पविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु है, अतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये । विषका उपचार विषसे ही होता है । सांपने काट लिया तो यदि वह मनुष्य उभी सांपको काटेगा, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें क्षतना घैर्य चाहिये । इससे विषके साथ विष मिल जाता है अर्थात् सांप के विषके साथ मनुष्यके शरीर में आया विष मिलजाता है और वह मनुष्य बच जाता है । इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये, यह बात कदांतक सत्य है ।

वृष्टि जल ।

[८९ (९४)]

(ऋषिः—सिन्धुद्वीपः । देवता—अग्निः)

अपो दिव्या अंचागिपं रसेन समंपृक्षमहि ।

पर्यस्वानग्ना आगमं तं मा सं सृज्ज वर्चसा ॥ १ ॥

सं माग्ने वर्चसा सृज्ज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ २ ॥

अर्थ— (दिव्याः आपः सं अंचागिपं) दिव्य जलका मैं संचय करता हूं और (रसेन सं अपृक्षमहि) रसके साथ मिलता हूं । हे (अग्ने अग्ने ! (पर्यस्वान् आगमं) मैं दूध लेकर तेरे पास आगया हूं । (तं मा वर्चसा सं सृज्ज (उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सृज्ज) मुझे तेज, आयु और संतति से युक्त कर । (देवाः अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जानें । तथा (ऋषिभिः सह इन्द्रो विद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जाने ॥ २ ॥

भावार्थ— आकाशसे आनेवाला वृष्टिजल मैं संग्रहित करता हूं, उस में औषधिरस मिलता हूं । इसके प्रयोगसे मैं तेजस्वी बनूंगा । इस प्रयोगमें मैं दूध तपा हुआ पीता हूं ॥ १ ॥

इससे मुझे तेजस्विता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका पताया मार्ग है ॥ २ ॥

इदमापः प्र वृहतावधं च मलं च यत् ।
 यचाभिदुद्रोहानृतं यचं शोषे अभीरुणम् ॥ ३ ॥
 एषोस्येधिपीय समिदासि समेधिपीय ।
 तेजोसि तेजो मयि घेहि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे (आपः) जलो ! (इदं अवधं मल च यत्) यह जो कुछ मुझमें पाप और मल है (प्रवहत) बहा डालो । (यत् च अभिदुद्रोह) जो कुछ मैंने द्रोह किया था, (यत् च अनृतं) जो असत्य कहा हो, (यत् च अभीरुणं शोषे) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३ ॥

(एधः असि एधिपीय) तू बडा है, मैं बडा हूँ। (समित् असि समेधिपीय) तू प्रकाशमान है मैं प्रकाशित हूँ। (तेजः असि, तेजः मयि घेहि) तू तेजस्वी है मुझमें तेज स्थापन कर ॥ ४ ॥

भावार्थ—उक्त प्रयोगसे शरीरके मल दूर होंगे और मन की पाप वासना भी दूर होगी । शाप देना आदि भाव भी हटेंगे और मनुष्य निर्दोष और शुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥

जो लोग बडे हैं, जो तेजस्वी हैं और जो धीरे हैं उनको देखकर इतर लोग भी बडे तेजस्वी और शूर बनें ॥ ४ ॥

दीर्घायु वननेका उपाय ।

इस सूक्तमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावान् होनेका उपाय बताया है । पाठक इसका विचार करे । उक्त लाम प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं और मन बुद्धिके भी कुछ दोष होते हैं । ये दोष इस प्रकार इस सूक्तमें वर्णन किये हैं—

(१) अभिदुद्रोह, (२) अनृतं, (३) अभीरुणं शोषे ।

(४) अवधं मलं प्रवहत । (मं० ३)

“ (१) दूसरेका घात पात करना, कपट प्रयोग करना, (२) असत्य भाषण करना, (३) निडरतासे गालियाँ देना, (४) इत्यादि जो मनके हीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हैं ।” इनको दूर करना चाहिये । इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ वाणीके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं । ये सब दूर होने चाहिये तब

मनुष्यको दीर्घ आयु, तेजस्विता और उत्तम संतति प्राप्त होगी ।

दूमेरका द्रोह करना और गालियाँ देना आदि जो क्रोधके दोष हैं वे बहुत खराब हैं । क्रोधके कारण मनुष्यके खूनसे जीवन सत्त्वका नाश होता है, और जीवन सत्त्व नष्ट होनेसे मनुष्यकी आयु घटती है, वीर्य दूषित होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है । अतः ये दोष दूर होने चाहियें ।

मनुष्यका यकृत बिगडनेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोही, अविचारी, असत्यभाषणी आदि होता है, इसी कारण अन्य दोषभी होते हैं । शरीरमें नसनाडीमें मलसंचय बढ़नेसे शारीरिक रोग होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढ़ते जाते हैं । शरीर और मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है । इसके लिये दिव्यजल का सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है ।

दिव्यजल सेवन ।

दिव्यजल वह है कि जो मेघोंसे शृष्टिसे प्राप्त होता है; यहाँ शुंडा यंत्रद्वारा भाँपका घना जल भी वैसाही काम देसकता है । श्रुष्टीका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना चाहिये । इस प्रकार संग्रह किया हुआ और चंद्र पात्रमें रखा हुआ जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और बिगडता नहीं । यही जल पीनेसे शरीर शुद्ध होता है । उपवास करके यदि यह ही विपुल प्रमाणमें पीया जाय, तथा वस्ति आदिके लिये यही चर्तजाय तो शरीर की आन्तरिक शुद्धता उत्तम रीतिसे होती है ! यकृत भी शुद्ध होता है, आर्तोंके दोष दूर होते हैं और अन्यान्य मल हट जाते हैं । प्रायः इस प्रयोगसे सव रांग दूर होजाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुदृढ और वीर्यवान् हो जाता है ।

यहाँ पाठक 'दिव्य जल' से उत्तम जल इतनाही भाव न लें । शूलोकसे आया हुआ जल ऐसा अर्थ समझें, ऊपर से शूलोक की ओरसे आया जल श्रुष्टिजल ही होता है और वही यहाँ अपेक्षित है । इस जलमें और (रसेन अपृणाक्षि) विविध औषधियों के रस मिलाये जायगे तो लाभ विशेष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । जो दोषोंको घाती हैं उनको ही औषधी कहते हैं, अतः औषधीयोंके रस योग्य प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होना संभव है । कौनसे औषधियोंके रस मिलाने, यह विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे निश्चय निश्चय करना योग्य है । रोगी मनुष्य जिस जिस दोषसे पीडित होगा, उसके निवारण के लिये उपयोगी औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे । यह विचार साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । उत्तम वैद्यही इस

चिपपका विचार करके निश्चय कर सकता है । अतः इस विवरणके संबंध में इतना कथन पर्याप्त है ।

यह घृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके भाव शरीरशुद्धीसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार यह मनुष्य पवित्र और शुद्ध होता है और तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी और सुपुत्रवाला होता है ।

दुष्टका निवारण ।

[९० (९५)]

(ऋषिः—अंगिराः । देवता—मन्त्रोक्ताः)

अपि वृश्च पुराणवद् व्रततेरिव गुप्पितम् ।

ओजो दासस्य दम्भय ॥ १ ॥

वयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भजामहे ।

म्लापयामि भ्रजः शिभ्रं वरुणस्य व्रतेन ते ॥ २ ॥

यथा शेषो अपायते स्त्रीषु चासुदनावपाः ।

अवस्थस्य ऋदीवतः शाङ्कुरस्य नितोदिनः ।

यदावतमव तत्तनु यदुत्तं नि तत्तनु ॥ ३ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (व्रततेः पुराणवत् गुप्पितं इव) लताओंकी पुराणी सूखी लकड़ियोंके समान (दासस्य ओजः अपिघृश्च दम्भय) हिंसक के चलको काटो और दबाओ ॥ १ ॥

(वयं अस्य तत् सम्भृतं वसु) हम इसके उस एकत्रित धनको (इन्द्रेण विभजामहे) प्रभुके साथ बाँट देते हैं । तथा (वरुणस्य व्रतेन) वरुण देवके व्रतके साथ (ते भ्रजः शिभ्रं म्लापयामि) तेरे तेजके घमंडको मिटा देते हैं ॥ २ ॥

(अवस्थस्य ऋदीवतः) नीच गाली देनेवाले, (शाङ्कुरस्य नितोदिनः) कंटक जैसे व्यवहार करनेवाले और पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य का (यत् आततं) जो फैला हुआ दुष्कृत्य है, (तम अय तनु) मिट जावे, (यत्

उत्तमं तत् नितनु) जो ऊपर उठा हो वह नीचा हो जावे । (यथा शेषः स्त्रीषु अपायातै) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म स्त्रियोंके विषयमें न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट (अनायथाः असत्) न पहुँचनेवाले हों ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे ईश्वर ! दुष्ट और उपद्रव देनेवाले मनुष्य का बल घटा दो ॥ १ ॥
दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्ममें लगा दो ॥ २ ॥
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य स्त्रियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥
यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके आक्रमणसे स्त्रियोंका बचाव करना चाहिये । स्त्रियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुँच सके ।

राजाका कर्तव्य ।

[९१ (९६)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—चन्द्रमाः)

इन्द्रः सुत्रामा स्वर्वाँ अर्वाभिः सुमृद्धीको भवतु विश्ववेदाः ।
वार्धतां द्वेषो अर्भयं नः कृणोत सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— (सुत्रामा स्ववान्) उत्तम रक्षक आत्मविश्वाससे युक्त (विश्व-वेदाः इन्द्रः अर्वाभिः सुमृद्धीकः भवतु) सप धनोंसे युक्त प्रभु अपनी रक्षाओंसे उत्तम सुखकारी होवे । (द्वेषः वार्धतां) शत्रुओंका प्रतिबंध करे (नः अर्भयं कृणोतु) हमारे लिये निर्भयता करे । (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) हम उत्तम धनके स्वामी बनें ॥ १ ॥

भावार्थ— राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्यपर विश्वास रखनेवाला, धनवान्, प्रजाकी रक्षा करके उनको सुख देनेवाला होवे । शत्रुओंको दूर करे और उनको रोक रखे । प्रजाको अभय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ १ ॥

यहां इन्द्रके वर्णनके मिएसे राजाके गुण वर्णन किये हैं । इसी प्रकार आगेका सूत्रभी इसी विषयका है—

[९२ (९७)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—चन्द्रमाः)

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराचिद् द्वेषः सनुतयुयोतु ।
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— (सः सु-त्रामा स्ववान इन्द्रः) वह उत्तम रक्षक आत्मशक्तिका विश्वासी प्रभु (द्वेषः) शत्रुओंको (अस्मात् आरात् चित् सनुतः युयोत) हमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे । (वयं तस्य यज्ञियस्य सुमतौ स्याम) हम उस पूजनीयकी सुमतिमें रहें । (अपि सौमनसे स्याम) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें ॥ १ ॥

भावार्थ— वह उत्तम रक्षक आत्मबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजा-जनोंसे दूर करे । प्रजाभी उस पूजनीय राजाके विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे और वह भी उनके विषयमें शुभमति धारण करें ॥ १ ॥

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजाभी राजनिष्ठ रहे और दोनों एक दूसरेके विषयमें सुबुद्धि धारण करें । यह सूक्त भी प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रहा है ।

[९३ (९८)]

(ऋषिः—भृग्वहिरा । देवता—इन्द्रः)

इन्द्रेण मन्युना वयमाभि प्याम पृतन्यतः ।
घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥ १ ॥

अर्थ— (मन्युना इन्द्रेण वयं) उरसाहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर हम सय (वृत्राणि अप्रति घ्नन्तः) शत्रुओंको निरुपमेय रीतिसे मारते हुए (पृतन्यतः अभि-स्याम) सेना लेकर चढ़ाई करनेवालोंको जीत लें ॥ १ ॥

इस सूक्त में इन्द्रके वर्णन के सिपक्षे राजाका वर्णन पूर्ववत् ही है । उरसाही वीर राजाके आधिपत्यमें रहनेवाले प्रजाजन (वृत्र) आवरक शत्रुका नाश करने में समर्थ होते हैं और सैन्यके साथ चढ़ाई करनेवाले बैरीका भी पराजय करनेमें समर्थ होते हैं ।

स्वावलंबनी प्रजा ।

[९४ (९९)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सोमः)

ध्रुवं ध्रुवेण हविषाव सोमं नयामसि ।

यथा न इन्द्रः केवलीर्विशुः संमनसस्करत् ॥ १ ॥

अर्थ—(ध्रुवेण हविषा) स्थिर हविसे (ध्रुवं सोमं अव नयामसि) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं । (यथा इन्द्रः) जिससे इन्द्र (नः विशुः केवलीः संमनसः करत्) हमारी प्रजाएं दूसरेके ऊपर अवलंबन न करनेवाली और उत्तम मनवाली करे ॥ १ ॥

स्थिर कर प्रदान करनेसे राजा स्थिर रहता है और वह अपनी प्रजाको (केवलीः) स्वतंत्र, स्वावलंबनी अर्थात् दूसरे पर अवलंबन न करनेवाली और (सं-मनसः) उत्तम मनवाली, करता है । केवल अपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी शक्तिकी सहायता न लेनेवाली जो प्रजा होती है उसका नाम वेदमें 'केवली प्रजा' है । यह शब्द प्रजाकी श्रेष्ठतम उन्नतिका सूचक है । जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निर्भर नहीं होती वह राष्ट्र पूर्ण हुआ है ऐसा मानना युक्त है ।

हृदयके दो गीध ।

[९५ (१००)]

(ऋषिः—कपिञ्जलः । देवता—गृध्रौ)

उदस्य श्यावौ विधुरौ गृध्रौ घामिव पेततुः ।

उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनौ हृदः ॥ १ ॥

अर्थ—(अस्य विधुरौ गृध्रौ) इसकी व्यथा बढानेवाले दो गीध (श्यावौ गृध्रौ इव) श्यामरंगवाले गीधोंके समान (घां उत् पेततुः) आकाशमें उड़ते हैं । ये (उच्छोचनप्रशोचनौ) शोक बढानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये (अस्य हृदः उच्छोचनौ) इसके हृदयको सुखानेवाले हैं ।

भावार्थ—काम और लोभ ये दो गीध के समान दो भाव मनुष्यमें रहते हैं । ये पीडा बढानेवाले हैं । ये दोनों शोक बढानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये हृदयको भी सुखाते हैं ॥ १ ॥

अहमेनावुदतिष्ठिपं गावो आन्तसदाविव ।
 कुर्कुराविव कूर्जन्तावुदवन्तौ वृकाविव ॥ २ ॥
 आतोदिनौ नितोदिनावयो संतोदिनावुस ।
 अपि नह्याम्यस्य मेदं य इतः स्त्री पुमान् जभार ॥ ३ ॥

अर्थ— (आन्तसदावौ गावो इव) धके हुए गौओं या बैलोंके समान (कूर्जन्तौ कुर्कुरौ इव) चिह्लानेवाले कुत्तोंके समान, (उत्-अवन्तौ वृको इव) हमला करनेवाले भेड़ियोंके समान (अहं एनौ उत् अति ष्ठिपं) मैं इन दोनोंको उलाघता हूँ ॥ २ ॥

(आतोदिनौ नितोदिनौ) पीडा देनेवाले और व्यथा करनेवाले (अथो उत संतोदिनौ) और दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि नह्यामि) मैं यांधदेता हूँ । (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) स्त्री (इतः मेदं जभार) यहाँसे प्रजननसामर्थ्य धारण करते हैं, उसका भी संयम करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—बैलों कुत्तों या भेड़ियोंके समान मैं इन दोनों भावोंको उलाघकर परे जाता हूँ अर्थात् इनको काश्रुमें रखता हूँ ॥ २ ॥

स्त्री या पुरुष इनके इंद्रियोंका इसमें संबंध है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको मैं बंधनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥

स्त्रीपुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाले, पीडा और कष्ट देनेवाले हैं । ये गीधके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर हमला करते हैं । अतः इनको बंधनमें-प्रतिबंधमें-रखना चाहिये । अर्थात् इन वृत्तियोंका संयम करना चाहिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता है ।

दोनों मूत्राशय ।

[९६ (१०१)]

(ऋषिः—ऋषिञ्जलः । देवता—वयः)

असदन् गावः सदनेपसद् वसति वयः ।

आस्थाने पर्वता अस्युः स्यामि वृषार्वतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

अर्थ— (गावः सदने अमदन्) गौधें गोशालामें बैठती हैं, (वयः वसति अपसद्) पक्षी घासलेमें आते हैं, (पर्वताः आस्थाने अस्युः) पर्वत

अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थाग्नि घृक्कौ अतिप्रिपं) सुदृढ स्थानपर दोनों मूत्राशयोंको स्थिर करता हूँ ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों ओर दो मूत्राशय हैं, वे सुदृढ स्थानपर हैं । उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है । ये ही दो अवयव शरीरका विष दूर करते हैं अतः इनको ठीक अवस्थामें रखना हरएक मनुष्य का कार्य है । इंद्रियसंयमसे ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं ।

यज्ञ ।

[९७ (१०२)] (ऋषिः— अथर्वा । देवता—इन्द्रायी)

यद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् होतृधिकित्वन्नवृणीमहीह ।

ध्रुवमयो ध्रुवमुता शविष्ठ प्रविद्वान् यज्ञगुपं याहि सोमम् ॥ १ ॥

समिन्द्र नो मनसा नेप गोभिः सं सुरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या ।

सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे (चिकित्वन् हातः) ज्ञानी हवनकर्ता ! (यत् अथ इह) जो आज यहां (अस्मिन् प्रयति यज्ञे) इस प्रयत्नपूर्वक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वा अधृणीमहि) तुझको स्वीकारते हैं । हे (शविष्ठ) बलिष्ठ ! तू (ध्रुवं अयः) स्थिरतासे आओ (उत ध्रुवं यज्ञं प्रविद्वान्) और स्थिरयज्ञ को जाननेवाला तू (सोमं उप याहि) सोमको पास जाओ ॥ १ ॥

हे (हरिवन् इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! (नः मनसा गोभिः सं) हमें मनसे गौओंसे युक्त कर, (सुरिभिः सं) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेप) ले चल । (यत् देवहित अस्ति) जो देवोंका हितकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यज्ञियानां देवानां सुमतौ सं) पूजनीय देवोंकी उत्तम मतिमें हमें ले चल ॥ २ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वक करो । स्थिरचित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥

हे देव ! हमें गौवें दो, जानियोंकी संगति दो, हमारा सब प्रकार हित करो, जो हितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब सज्जनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवे ॥ २ ॥

यानावह उशतो देव देवांस्तान् प्रेरय स्वे अग्ने सुधस्ये ।
 जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यसै घत्त वसवो वसूनि ॥ ३ ॥
 सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्म सर्वने मा जुषाणाः ।
 वहमाना भरमाणाः स्वा वसूनि वसुं धर्मं दिव्मा रोद्वितानु ॥ ४ ॥
 यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ ।
 स्वां योनिं गच्छ स्वाहा ॥ ५ ॥

अर्थ— हे देव अग्ने ! (यान् उशतः देवान्) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवहः) यहां ले आया था (तान् स्वे सुधस्ये प्रेरय) उनको अपने संघ स्थानमें प्रेरित कर । हे (वसवाः) वसुदेवो ! (जक्षिवांसः) अन्न खाते हुए और मधूनि पपिवांसः मधुर रस पीते हुए हमारे लिये (वसूनि घत्त) धनोंको प्रदान करो ॥ ३ ॥

हे (देवाः) देवो ! (वः सु—गा सदना अकर्म) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं । (सर्वने मा जुषाणाः आजग्म) यज्ञमें मेरे दानका स्वीकार करते हुए आप आये अब (स्वा वसूनि वहमानाः वसुं भरमाणाः) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सय (धर्मं दिवम् अनु आरोहत्) प्रकाशमान तुलोकके ऊपर चढो ॥ ४ ॥

हे यज्ञ ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानके प्रति प्राप्त हो, (यज्ञपतिं गच्छ) यज्ञमानको प्राप्त हो । (स्वां योनिं गच्छ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो, (स्वा—हा) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

भावार्थ— अग्नि इस यज्ञमें सय देवोंको लाता और चापस पहुँचाता है । सय देव यहां आवें, अन्न ग्वावें, सोमरस पीयें और हमें धन दें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घरही बना है । इस सोमाभिषेकमें आओ, साथ धन लेते आओ, वह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाइयेगा ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यज्ञमानके पासही होता है । जिन साधनोंसे यज्ञता है उनमें रहता है, स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

एष ते यज्ञो यज्ञपते सहस्रक्तवाकः ।

सुवीर्यः स्वाहा ॥ ६ ॥

वर्षद् हुतेभ्यो वषडहुतेभ्यः ।

देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुर्मित ॥ ७ ॥

मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम् ।

स्वाहा-दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥८॥

अर्थ- हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यजमान ! (एषः ते यज्ञः) यह तेरा यज्ञ (सह-सूक्त-वाकः) उत्तम सूक्त वचनोंके साथ हुआ, अतः (सुवीर्यः) यह वीर्यवान् हुआ है, (स्वा-हा) स्वकीय अर्थका त्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

(हुतेभ्यः वषद्) हवन करनेवालोंको अर्पण और (अहुतेभ्यः वषद्) हवन न करनेवालोंके लियेभी अर्पण है । हे (देवाः) देवो ! आप लोग (गातुविदः) मार्गोंको जाननेवाले हैं, (गातुं वित्त्वा गातुं इत) मार्गको जानकर मार्गसे ही जाओ ॥ ७ ॥

हे (मनस-पते) मनके स्वामी ! (नः इमं यज्ञं दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको ब्रुलोकमें देवोंके मध्यमें (धां) धारण करते हैं । (दिवि स्वा-हा) ब्रुलोकमें हमारा समर्पण, (पृथिव्यां स्वाहा) पृथिवीमें हमारा यह समर्पण पहुँचे, और (अन्तरिक्षे स्वाहा) अन्तरिक्षमें तथा (वाते स्वाहा) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुँचे ॥ ८ ॥

भावार्थ- सूक्त और मंत्रकथन पूर्वक जो यज्ञ होता है वही धीर्यवान् होता है । स्वार्थत्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

समर्पण तो सबके लिये करना चाहिये । चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हो । मार्ग जाननेके पश्चात् उसी मार्गसे जाना उत्तम है ॥ ७ ॥

हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करोगे वह देवोंके लिये समर्पण करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष, और ब्रुलोक में स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥

यह सूक्त यज्ञका महत्त्व वर्णन करता है । पाठक इस भावार्थका मनन करें । इससे इस सूक्तका आशय उनके समझमें आसकता है ।

[९८ (१०३)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

सं वृहिरुक्तं हविषा घृतेन ममिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ।

सं देवैर्विश्वदेवभिरुक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १ ॥

अर्थ—(घृतेन हविषा वहिः सं अक्तं) घी और हवन सामग्रीसे आहुती भरपूर हो, (इन्द्रेण, वसुना, मरुद्भिः सं अक्तं) इन्द्र, वसु, मरुत् इन देवोंके साथ (विश्वदेवभिः देवैः सं) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो । (हविः इन्द्रं गच्छतु) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे । (स्वा—हा) यह आत्मसमर्पण ही है ॥ १ ॥

इस सूक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ है । हवनसामग्री, घी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे यथाविधि यज्ञमें समर्पण किये जावें । यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पण हो ऐसी बुद्धीसे अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे । स्वार्थत्याग—अपनी वस्तुका समर्पण—करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है ।

[९९ (१०४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

परिं स्तृणीहि परिं धेहि वेदिं मा जामिं मोपीरमुषा शयानाम् ।

होतुपदनं हरितं हिरण्यं निष्का एत यजमानस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(वेदिं परिस्तृणीहि) वेदीके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और (परि धेहि) उनका धारण कर । (अमुषा शयानां जामिं मा मोपीः) इस यज्ञभूमिमें सोनेवाली इस हमारी वहिन अर्थात् यजमान की धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर । (होतु - सदनं हरितं हिरण्यं) यह हवनकर्ताका घर हरियाबल से युक्त और उत्तमवर्ण युक्त है । (यजमानस्य लोके एते निष्काः) यजमानके स्थानपर ये सिक्के, सुनहरी मोहरें, या आभूषण हैं ॥ १ ॥

वेदीके चारों ओर अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिये और सदा बंद स्थिर रखनी चाहिये । किसी स्त्रीके साथ कपट या बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिये । परके साथ हरियाबल युक्त उद्यान करके उसको उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये । घरको उत्तम स्वच्छ अवस्थामें रखना चाहिये । येही गृहस्थीके भूषण हैं ।

दुष्ट स्वप्न न आनेके लिये उपाय ।

[१०० (१०५)]

(ऋषिः—यमः । देवता—दुःस्वप्ननाशनः)

पर्यावर्ते दुष्वप्यात् पापात् स्वप्यादभूत्याः ।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥ १ ॥

अर्थ— मैं (पापात् दुष्वप्यात् पर्यावर्ते) पापसे दुष्ट स्वप्नसे पीछे हटता हूँ । (अभूत्याः स्वप्यात्) अवनतिकारक स्वप्नसे पीछे रहता हूँ । (अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्वे) मैं बीचमें ज्ञानको रखता हूँ । (स्वप्नमुखाः शुचः परा) मैं दुःस्वप्न आदि शोकजनक घातोंको दूर करना हूँ ॥ १ ॥

पापसे दुष्ट स्वप्न, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है । पाप शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक, वाचिक, और बौद्धिक मलोंसे होता है अथवा पापसे इनमें मलसंचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मल दूर करने चाहिये, जिससे पाप कम होनेसे दुष्ट स्वप्न आना दूर होगा । शरीरादिकी शुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्व कहे गये हैं । अपने और पापके बीचमें (ब्रह्म) अर्थात् ज्ञान किंवा परमेश्वरका मजन रखना चाहिये । इससे निःसंदेह पाप दूर होगा । मनकी शान्ति प्राप्त होकर बुरे स्वप्न कदापि नहीं आवेंगे ।

[१०१ (१०६)]

(ऋषिः—यमः । देवता—स्वप्ननाशनः)

यत् स्वप्ने अन्नमश्नामि न प्रातरधिगम्यते ।

सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद् दृश्यते दिवो ॥ १ ॥

अर्थ— (यत् स्वप्ने अन्नं अश्नामि) जो स्वप्नमें मैं अन्न खाता हूँ वह (प्रातः न अधिगम्यते) सवेरे नहीं प्राप्त होता है । (तत् सर्वं मे शिवं अस्तु) वह सब मेरे लिये शुभ होवे । (तत् दिवो नहि दृश्यते) वह दिनके समय नहीं दीखता ॥ १ ॥

स्वप्नमें सोजनादि भोग भोगनेका जो दृश्य दीखता है, वह सवेरे ऊठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता । अतः वह असत्य है । वह केवल मनकी विकृतिके कारण दीखता है । अतः ऐसे स्वप्न न आजाय इसलिये उच्चम ज्ञानपूर्वक यत्न करना चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है ।

उच्च वनकर रहना ।

[१०२ (१०७)]

(ऋषिः—प्रजापतिः । देवता—मंत्रोक्ता नानादेवताः)

नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे ।

मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मां हिंसिपुरीश्वराः ॥ १ ॥

इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— द्यावापृथिवीभ्यां) द्युलोक और पृथ्वीलोक को तथा (अन्तरिक्षाय मृत्यवे नमस्कृत्य) अन्तरिक्ष और मृत्युको नमस्कार करके (ऊर्ध्वः स्तिष्ठन् मेक्षामि=मेपामि=मिपामि) ऊंचा नब्डा होकर निरीक्षण करता हूँ । अतः (ईश्वराः मा मा हिंसिपुः) स्वामी - अधिकारी - मेरा नाश न करें ॥ १ ॥

द्युलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इनमें रहनेवाले आप्त पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी धर्ममर्यादा के अनुसार मैं रहता हूँ । उच्च वनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगोंके साथ संबंध जोड़ता हुआ, आँखें खोल कर जगत्का निरीक्षण करता हूँ । और योग्य आचरण करता हूँ । अतः इस विश्वके अधिकारी मेरी हिंसा न करें, मेरा घातपात न करें ।

उद्धारक क्षत्रिय ।

[१०३ (१०८)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

को अस्या नो द्रुहोविषयवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन् ।

को यज्ञकामः क उ पूर्विकामः को देवेभ्य वनुते दीर्घमायुः ॥ १ ॥

अर्थ— (का=प्रजापतिः क्षत्रियः वस्य इच्छन्) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका घन घटानेकी इच्छा करता हुआ (अस्याः अवयवत्याः द्रुहः नः उन्नेष्यति) परस्परके द्रोहरूप इस निन्दनीय दुर्गतिसे हमें ऊपर उठावेगा (का=प्रजापतिः यज्ञकामः) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता, (उ कः पूर्विकामः)

और वही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है । (देवेषु का दीर्घ आयुः वसुते) देवोंके अन्दर प्रजापालकही दीर्घ आयु देता है ॥ १ ॥

इस सक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुण वर्णन किये हैं, अतः इसका विशेष विचार करना योग्य है—

१ कः क्षत्रियः=(कः=प्रजापतिः=प्रजापालकः । क्षत्रियः क्षतात् त्रायते) दुःखोंसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता है उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं । प्रजारक्षण यह एक क्षत्रियका मुख्य गुण है । ' कः ' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है ।

२ वस्य इच्छन्=(वसु इच्छन्) धन की इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंका ऐश्वर्य बढ़ानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो ।

३ अस्याः अवयवत्याः द्रुहः नः उन्नेप्यति—इस निन्दनीय आपसी कलह और पारस्परिक द्रोह करनेकी अवस्थासे हम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे आपसमें कलह करना छोड़ दें, पारस्परिक द्रोह करना छोड़ दें ।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है । संगति-करण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे और कभी आपसके द्रोहके मावको न चढावे ।

५ पूर्तिकामः क्षत्रियः— प्रजाजनोंका सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोमें जो जो न्यूनता हो उसको पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कमी अपूर्णता न रहने दे ।

६ दीर्घ आयुः वसुते=प्रजाजनोंको दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो । राजा राज्यशासनका ऐसा प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी आयु बढ़े और कमी न घटे ।

इस सक्तका इस प्रकार विचार पाठक करें और प्रजाके उद्धारके संघर्षमें उत्तम धोध प्राप्त करें ।

गौको समर्थ बनाना ।

[१०४ (१०९)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

कः पृथिं धेनुं वरुणेन दत्तामथर्वणे सुदुधां नित्यवत्साम् ।

बृहस्पतिना सख्यं जुपाणो यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥ १ ॥

अर्थ—(वरुणेन अधर्वणे दत्तां) वरुणने अधर्वा अर्थात् निश्चल योगीको दी हुई (सुदुधां नित्यवत्सां पृथिं धेनुं) सुखसे दुहनेयोग्य बत्सके साथ रहनेवाली विविध रंगवाली गौको, (बृहस्पतिना सख्यं जुपाणः) ज्ञानीके साथ मित्रता करता हुआ (यथावशं तन्वः कः=प्रजापतिः कल्पयाति) इच्छाके अनुसार शरीरके विषयमें प्रजाका पालन करनेवाला ही समर्थ करता है ॥ १ ॥

[यह सूक्त अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ । पाठक इसका विशेष विचार करें । गौके शरीरका सामर्थ्य बढानेका विषय इसमें है । गायकी दूध देनेकी शक्ति तथा अन्य शक्ति बढानेका उपदेश इसमें है । प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको समर्थ करता है । यह आशय यहां दीखता है । परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है ।]

दिव्य वचन ।

[१०५ (११०)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ता)

अपक्रामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतिरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ १ ॥

अर्थ—(पौरुषेयात् अपक्रामन्) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कर्मोंसे हट कर (दैव्यं वचः वृणानः) दिव्य वचनोंका स्वीकार कर, (विश्वेभिः सखिभिः सह) अपने सय मित्रोंके साथ (प्र-नीतीः अभ्यावर्तस्व) उत्कृष्ट नीतिनियमोंके अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हीन अशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोड़ना चाहिये । दिव्य उपदेशवचनोंका—वेदवचनोंका—स्वीकार करना चाहिये । और अपने सय इष्टमित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ आदेशोंके अनुसार अपना आचरण करना चाहिये । उन्नतिका यही मार्ग है ।

अमृतत्व की प्राप्ति ।

[१०६ (१११)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—जातवेदा वरुणश्च)

यदस्मृति चक्रम किं चिदग्र उपारिम चरणे जातवेदः ।

ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः ॥ १ ॥

अर्थ—हे (जातवेदः अग्ने) जातवेद प्रकाश देव ! (यत् चरणे किञ्चित् अस्मृति चक्रम) जो आचारमें किञ्चित् विना स्मरणके हम करें और उसमें (उपारिम) कुछ अशुद्धि करें। हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट चित्तवाले देव ! (त्वं नः ततः पाहि) तू हमें उससे बचाओ और (नः सखिभ्यः) हमारे मित्रोंको (शुभे अमृतत्वं अस्तु) शुभ मार्गमें अमरण प्राप्त हो ॥ १ ॥

यह उत्तम प्रार्थना है। “ हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझी के कारण कुछ अशुद्धी होजावे, तो उस अपराध की क्षमा हो और हमें शुभ मार्गसे अमृतत्वकी प्राप्ति हो जावे। ” यह उत्तम प्रार्थना है और हरएक मनुष्यको प्रतिदिन करने योग्य है।

[१०७ (११२)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—सूर्यः आपः च ।)

अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः ।

आपः समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसिससत् ॥ १ ॥

अर्थ—(सूर्यस्य सप्त रश्मयः) सूर्यके सात किरण (समुद्रियाः आपः धाराः) समुद्रकी जलधाराओंको (दिवः अव तारयन्ति) बुलोकसे नीचे लाते हैं। (ताः ते शल्यं असिससत्) वे जलधाराएँ तेरे शल्यको हटा देते हैं ॥ १ ॥

सूर्य अपने किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरके जलकी बाष्प बनाकर ऊपर लेजाता है और उसके मेघ बनाना है। पश्चात् उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे वृष्टि होती है और भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं। यह जलचक्र इसप्रकार चलता रहता है।

दुष्टोंका संहार ।

[१०८ (११३)

(ऋषिः—भृगुः । देवता अग्निः)

यो नस्तायद् दिप्सति यो न आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अग्ने ।
 प्रतीच्ये त्वरणी दत्वती तान् मैर्षामग्ने वास्तु भृन्मो अपत्यम् ॥ १ ॥
 यो नः सुप्तान् जाग्रतो वाभिदासाद् तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः ।
 वैश्वानरेण सयुजा सजोपास्तान् प्रतीचो निर्देह जातवेदः ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (यः नः नायत् दिप्सति) जो हमें छिपकर सताता है तथा (यः नः आविः) जो हमें प्रकटरूपसे हुए देता है । वह चाहे (नः स्वः विद्वान् अरणा) हमारा अपना संपर्धी विद्वान किंचा परकीय भी क्यों न हो (तान् दत्वती अरणी प्रतीची एतु) उनपर दांतवाली सोटी उलटी चले । हे अग्ने ! (एषां वास्तु मा भूत्) इनका कोई घर न हो और (मा अपत्यं उ) न इनको कोई सन्तान हो ॥ १ ॥

हे जातवेदः अग्ने ! (यः नः सुप्तान् जाग्रतः वा अभिदासान्) जो हमें सोते हुए या जागते हुए नाश करे, (यः तिष्ठनः वा चरतः) जो ठहरे हुए या चलते हुए नाश करेगा । हे (जातवेदः) अग्ने ! (वैश्वानरेण सयुजा सजोपाः) विश्वके नेता नेरे मिश्रके साथ मिलकर (तान् प्रतीचः निः दह) उन प्रतिकूल चलनेवालोंको भस्म कर ॥ २ ॥

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतावे । वह हमारा संपर्धी हो, मिश्र हो, स्वकीय हो या परकीय हो, उस सतानेवालेका नाश किया जावे ।

सोते, जागते, खड़े हुए या चलते हुए किसी अवस्थामें हम हों, जो हमारा पात करता है, उसका भी नाश किया जावे ।

अपने सतानेवाले शत्रुकी उपेक्षा न की जाये, यह इस सूक्तका तात्पर्य है ।

राष्ट्रका पोषण करनेवाले ।

[१०९ (११४)]

(ऋषिः— वादरायणिः । देवता—अग्निः)

इदमुग्राय वभ्रवे नमो यो अक्षेपुं तनूवशी ।

घृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडालीदृशे ॥ १ ॥

घृतमप्सुराभ्यो वह त्वमग्ने पांसून्क्षेभ्यः सिकता अपथं ।

यथाभागं हव्यदति जुपाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥

अर्थ— (वभ्रवे उग्राय इदं नमः) भरणपोषण करनेवाले उग्र घोरके लिये यह नमस्कार है । (यः अक्षेपु तनूवशी) जो इंद्रियोंके विषयमें अपने शरीरको वशमें रखनेवाला है, (सः नः ईदृशो मृडाली) वह हमें ऐसी अवस्थामें भी सुख देता है । अतः मैं (घृतेन कलिं शिक्षामि) स्नेह से कलहको—कलह करनेवालोंको—शिक्षित करता हूँ ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं अप्—सुराभ्यः घृतं वह) तू जलमें संचार करनेवालोंके लिये घी ले जा । (अक्षेभ्यः पांसून् सिकताः अपः च) आंखोंके लिये धूली, बालू से छाना जल प्राप्त कर । (यथाभागं हव्यदति जुपाणाः देवाः) यथायोग्य प्रमाणसे हव्यभागका सेवन करनेवाले देव (उभयानि हव्या मदन्ति) दोनों प्रकारके हव्य पदार्थ प्राप्त करके आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ । वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाले हैं । वे ही सप प्रजाओंको सदा सुख देते हैं । हमारे अंदर जो आपसमें कलह होगा उसको मैं स्नेह से शान्त करता हूँ ॥ १ ॥

जलमें संचार करनेवालोंको घी दो । आंखोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देवताओंको यथायोग्य हवन समर्पण कर, जिससे सप आनंदित हों ॥ २ ॥

अप्सरसः सधुमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।
 वा मे हस्तां सं सृजन्तु घृतेन सपत्नं मे कित्तवं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥
 आदिनवं प्रतिदीप्तिं घृतेनासाँ अभि क्षर ।
 वृक्षमिश्राश्रन्यां जहि यो अस्मान् प्रतिदीव्यति ॥ ४ ॥
 यो नो घृते धनमिदं चकार यो अक्षाणां गृहणं शोषणं च ।
 स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सधुमादं मदेम ॥ ५ ॥

अर्थ—(सूर्यं च हविर्धानं अन्तरा) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमें जो (सध-मादं) साथ बसनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मदन्ति) अप्सराएं आनंदित होती हैं । (ताः मे हस्तां) वे मेरे हाथोंको (घृतेन संसृजन्तु) घीसे युक्त करें । और (मे कित्तवं सपत्नं रन्धयन्तु) मेरे जुआड़ी शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

(प्रतिदीप्तिं आ-दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ मैं पिजयेच्छासे सहना हूँ । (घृतेन अस्मान् अभिक्षर) घीसे हमें युक्त कर । (यः अस्मान् प्रतिदीव्यति) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको (अश्रन्या वृक्षं इय जहि) पिजुलीसे वृक्ष नाश होता है, वैसे नष्ट कर ॥ ४ ॥

(यः नो घृते धनं चकार) जो हमें मीठादि व्यवहार के लिये यह धन देता है, (या अक्षाणां गृहणं शोषणं च) जो अक्षोंका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता है (सः देवः इदं नो हविः जुषाणः) यह देव इस हमारे हविका सेवन करे और हम (गन्धर्वेभिः सधुमादं मदेम) गन्धर्वोंके साथ एक म्यानमें आनंद करेंगे ॥ ५ ॥

भाषार्थ— सूर्य और हविष्य पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सपका रहनेका स्थान है । इस स्थानमें मुझे घी प्राप्त हो और जुआड़ी का नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी होगा उसका नाश हो ॥ ४ ॥

जो हमें व्यवहार करनेके लिये धन देते हैं, उनके साथ हम आनंद-पूर्वक रहें ॥ ५ ॥

इनका नाम 'संघसवः' (सं-वसु) है । उत्तम रीतिसे दूसरोंका निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है । ये (उग्र-पश्याः) उग्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् चीरतायुक्त होता है । इनको (अक्षः) अक्ष भी कहते हैं अर्थात् ये राष्ट्रके आँख होते हैं । इनके आँखसे मानो राष्ट्र देखता है । 'अक्ष'का दूसरा अर्थ गाडीके दोनों चक्रोंके मध्यमें रहनेवाली डंडी भी होता है । मानो ये राष्ट्रभृत्य राष्ट्र चक्रका मध्यदण्ड ही है, इनहीके ऊपर राष्ट्रका चक्र घूमता है । 'अक्ष' शब्दके अन्य अर्थ 'आत्मा, ज्ञान, नियम, आधारसूत्र' हैं । पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, कि ये अर्थ भी इनके विषयमें सार्थ हो सकते हैं । (मं० ६)

इनको लोग (तेष्यः हविषा विधेम) अन्नादि दें, उनको राज्यव्यवस्थाके लिये करमार दें और उनके इंतजाममें रहकर (रयीणां पतयः स्याम) हम सब प्रजाजन घनधान्यके स्वामी होंगे । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम इंतजाम करें कि, जिस प्रबंधमें रहकर राष्ट्रके लोग घनधान्यमेंपन्न हों । (मं० ६)

ये (उग्राय) उग्र वीर और राष्ट्रका (चभ्रु) भरणपोषण करनेवाले हैं किंवा ये भूरे रंगवाले या गन्धमी रंगवाले हैं । इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि इनके कारण हमें (सः नः ईदृशे मृडाति) ऐसी विकट अवस्थामें भी सुख होता है । (यः अक्षेषु तनुवशी) जो इन राष्ट्रके आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन करनेवाला है वही विशेष प्रभावशाली है और वही सबसे अधिक योग्य है । (मं० १)

आपसी झगड़े दूर करनेका

उपाय ।

आपसके झगड़ोंका नाम 'कलि' है । यह कलि सर्वथा नाश करनेवाला है । आपस के कलहोंसे एकका दूसरेके साथ संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह दोनोंको जलाती है । इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डालनेसे संघर्षण कम होता है । यंत्रमें दो चक्रोंका जहाँ संघर्षण होता है वहाँ वे दोनों तपते हैं, वहाँ तेल छोड़ते हैं तो उनका संघर्षण कम होता है और वे तपते नहीं । कलिको दूर करनेका भी यही उपाय है । (घृतेन कलिं शिक्षामि) घीसे आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है । यंत्रचक्रोंका संघर्षण जैसा घीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तवितसे कम हो सकता है । अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्षण कम करनेवाला है । यह स्नेह बढानेसे आपसका झगडा दूर होता है । (मं० १)

आपसका झगडा दूर करनेका यह अद्वितीय उपाय है । इससे जैसा वैयक्तिक लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है ।

द्वितीय मंत्र समझमें आना कठीण है (मं० २) । 'अप्सरस्' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है । उससे भिन्न दूसरा अर्थ (अप्सराः) जलमें संचार करनेवाले, किंवा 'अपस्' नाम 'कर्म' का है कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे 'अप्सरस्' कहे जायेंगे । ये कर्मचारी (सध-मादं मदन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्मचारियोंके लिये एक सुयोग्य स्थान हो । ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो सकता है । इन सबको धी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये । अर्थात् कर्मचारियोंकी अवस्था उच्च रहनी चाहिये । सबको कार्य प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले ।

(मे सपत्नं कितवं रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्षी जुआडी नाशको प्राप्त हो । मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो और जुआडी भी न रहे । आपसकी शत्रुता जैसी बुरी है उसी प्रकार जुआ खेलना भी बहुत बुरा है । (मं० ३)

(प्रतिदीप्तं आदिनवं) प्रतिपक्षी ढाँकर युद्ध करनेको कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी में रखता है; ऐसा हरएक मनुष्य कहे । ऐसी तैयारी हरएक मनुष्य रखे । अर्थात् हरएक मनुष्य बलवान बने जिससे उनको शत्रुसे डरनेका कोई कारण न रहे । (यः प्रतिदीव्यति जदि) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको आवे उसका नाश कर । यह सर्वमान्य आज्ञा है । शत्रुको दूर करनेकी तैयारी हरएकको करनाही चाहिये । (मं० ४)

(यः नः श्रुवे घनं चकार) जो हमें क्रीडादिव्यवहारके लिये घन देता है उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके रूपमें दे दें । इस मंत्रभागमें जो 'श्रुवे, दीन्ने' आदि शब्द हैं, उनमें 'दिच्' घातु है इस घातुके अर्थ 'क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, श्रुति, स्तुति, मोद, मद, स्म, कान्ति, गति, प्रकाश, दान' इत्यादि हैं । प्रायः लोग पहिला 'क्रीडा' अर्थ लते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'जुआ' करते हैं । ये लोग 'विजिगीषा, व्यवहार' आदि अर्थ देखते नहीं । यदि इन अर्थोंका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति लगनेमें बड़ी सहायता होगी । इसमें जैसा क्रीडा अर्थ है उसी प्रकार अन्य विजयवन्धा व्यवहार आदी भी अर्थ हैं । ये अर्थ लेनेसे "यः नः श्रुवे घनं चकार" इस मंत्रभागका अर्थ "जो हमारे विजयके कार्य के लिये हमें घन देता है, जो हमारे विविध व्यवहार करनेके लिये घन देता है" इत्यादि अर्थ हो सकते हैं और ये अर्थ

बहुत बोधप्रद हैं । जो व्यग्रदारके लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकारके लिये हम भी लाभका कुछ भाग दें । (मं० ५)

हम (ब्रह्मचर्य उषिम) ब्रह्मचर्यका पालन करें, वीर्यका नाश न करें और पडे लोगोसे (नाथितः) आशीर्वाद प्राप्त करें जिसमे हमारा कल्याण हांवा । (मं० ६)

यह सूक्त बडा कठिन है, तथापि ये कुछ सूचक विचार है कि जिससे इस सूक्तको खोज हो सकेगी ।

शत्रुका नाश ।

[११० (११५)]

(ऋषिः-भृगुः । देवता-इन्द्राग्नी)

अग्र इन्द्रंश्च दाशुपे हतो वृत्राण्यप्रति ।

उभा हि वृत्रहन्तमा ॥ १ ॥

याभ्यामजयन्स्वभ्रग एव यावातस्थतुर्भुवनानि विश्वा ।

प्रर्चर्षणी वृषणा वज्रबाहू अग्निमिन्द्रं वृत्रहणा हुत्रेहम् ॥ २ ॥

उप त्वा देवो अग्रभीचमसेन वृहस्पतिः ।

इन्द्रं गीर्भिर्न आ विश यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! तू और (इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर (दाशुपे) दान देने वालेके लिये (वृत्राणि अप्रति हतः) शत्रुओंको घिना भूल मारो । क्यों कि (उभा) तुम दोनों (हि वृत्रहन्तमा) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

(याभ्यां अग्र एव स्वः अजयन्) जिन दोनों की सहायतासे पहिले ही स्वर्गलोकको जीत लिया था । (यौ विश्वा भुवनानि आतस्थतुः) जो जो दोनों सपूर्ण भुवनोंमें व्यापते हैं । (प्र-चर्षणी) मनुष्य श्रेष्ठ, (वृषणा) बलवान्, (वृत्र-हणा वज्रबाहू) शत्रुका वध करनेवाले शस्त्रधारी (अग्नि इन्द्रं अहं हुवे) अग्नि और इन्द्रको मैं बुलाता हूँ ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (वृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप अग्रभीत्) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता है । (सुन्वते यजमानाय) सोमयाजी यजमानके कारण (नः गीर्भिः आविश) हमारे किये हुए स्तुतिके साथ यहाँ प्रवेश कर ॥ ३ ॥

संतानका सुख ।

[१११ (११६)]

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-शृपमः)

इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधानं आत्मा देवानामुत मानुषाणाम् ।

इह प्रजा जनय यास्तं आसु या अन्यत्रेह तास्तं रमन्ताम् ॥ १ ॥

अर्थ—तू (इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, तू (सोम-धानः) सोमका धारक है । तू (देवानां मानुषाणां आत्मा) देवों और मनुष्यों का आत्मा है । (इह प्रजाः जनय) यहाँ संतान उत्पन्न कर । (याः ते आसु) जो तेरी प्रजाएं हन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यत्र) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं । (ते ताः रमन्तां) वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥

मनुष्य इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंको शक्ति देनेवाले आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पेट ही है, इस पेटमें सोमादि वनस्पतिका संग्रह किया जावे, अर्थात् शाकाहार किया जावे । मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है । ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस संसारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा अपने देशमें रहे या परदेश में रहे, वह कहां भी रहे । जहां रहे वहां आनंदसे रहे । सुख और प्रेक्षार्प भोगे । सुखपूर्वक रहे ।

पापसे छुटकारा ।

[११२ (११७)]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-आपः वरुणश्च ।)

शुभ्रं नृणां धारणापृथिवी अन्विषुश्चे महिष्रवे ।

आपः सप्त सुसुवृद्धीं वीस्ता नौ सुन्नन्तं हंसः ॥ १ ॥

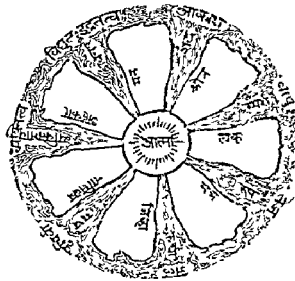
मुञ्चन्तु मा शपथ्याङ्गदर्थो वरुण्यादित् ।

अथो यमस्य पद्द्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिपात् ॥ २ ॥

अर्थ— (आवा-पृथिवी शुम्भनी) बुलोक और पृथ्वीलोक ये (महि-
त्रते अन्ति-सुम्ने) बडा कार्य करनेवाले, और समीपसे सुख देनेवाले हैं ।
(सप्त देवीः आपः) सात दिव्य नदियां यहां (सुसुबुः) बहती हैं । (ताः
नः अंहसः मुञ्चन्तु) वह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात्) मुझे शापसे (अथो उत वरुण्यात्) और वरुण देवके
क्रोधसे (मुञ्चन्तु) बचावें । (अथो यमस्य पद्द्वीशात्) और यमके बंधन
से तथा (विश्वस्माद् देव-किल्बिपात्) सप्त देवोंके प्रति किये दोषसे
मुक्त करें ॥ २ ॥

ये बुलोक और पृथ्वीलोक बड़े सुखदायक हैं । यहां बहनेवाली सात नदियां हमें
पापसे और सब प्रकारके वाचिक, शारीरिक दोषोंसे बचावें । आध्यात्मिक पक्षमें सात
प्रवाह, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि ये हैं । आत्मासे ये सात नदियां इस प्रकार
बहती हैं—

ये सात प्रवाह हमें सप्त पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें । निःसन्देह ये नदियां
पापसे बचानेवाली हैं ।

तृष्णा का विष ।

[११३ (११८)]

(ऋषिः—भार्गवः । देवता—तृष्टिका)

तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमूं छिन्धि तृष्टिके ।

यथा कृतद्विष्टासोमुष्मै शोष्यावते ॥ १ ॥

तृष्टासि तृष्टिका विषा विपातक्यसि ।

परिवृक्ता यथासंस्पृपभस्यं वशेवं ॥ २ ॥

अर्थ—हे (तृष्टिके तृष्टिके) हीन तृष्णा ! हे (तृष्टवन्दने) लोभमयी । (अमूं उत छिन्धि) इसको काटो । (यथा अमुष्मै शोष्यावते) जिससे इस बलशाली पुरुषका (कृत-द्विष्टा असः) द्वेष करनेवाली तू होती है ॥ १ ॥

(तृष्टा तृष्टिका असि) तू तृष्णा, और लोभमयी है । (विषा विपातकी असि) तू विषैली और विषमयी हो । (यथा परिवृक्ता अससि) जिससे तू धरने योग्य है (इव ऋपभस्य वशा) बैलके लिये जैसी गाय होती है । तृष्णा लोभवृत्ती बड़ी विषमयी मनोवृत्ती है । वह सबको काटती है । यह सब बलवानोंका द्वेष करती है । यह एक प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ती है, अतः इसको घेरकर दबावमें रखना योग्य है । यह वृत्ती कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु मनुष्यके आर्षान में रहे ।

दुष्टों का नाश ।

[११४ (११९)]

(ऋषिः—भार्गवा । देवता—अग्नीषोमी)

आ ते ददे वृक्षणाभ्यु आ तेहं हृदयाद् ददे ।

आ ते मुखस्य सङ्काशात् सर्वं ते वर्च आ ददे ॥ १ ॥

अर्थ—(ते वृक्षणाभ्यः वर्चः आददे) तेरी छातीसे मैं बल प्राप्त करता हूं । (अहं ते हृदयात् आददे) मैं तेरे हृदयसे बल लेता हूं । (ते मुखस्य सङ्काशात्) तेरे मुखके पाससे (ते सर्वं वर्चः आददे) तेरा सब तेज मैं प्राप्त करता हूं ॥ १ ॥

प्रेतो यन्तु व्याधिः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः ।

अग्नी रक्षस्विनीहन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥

(इतः व्याध्यः प्रयन्तु) यहाँसे व्याधियाँ दूर हो जायँ । (अनुध्याः प्र) दुःख दूर हों, (अशस्तयः प्र उ) अकीर्तियाँ भी दूर हों । (अग्निः रक्षस्विनीः हन्तु) अग्नि राक्षसिनीयोंका वध करे । (सोमः दुरस्यतीः हन्तु) और सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे ॥ २ ॥

अपने छाती, हृदय-गुप्त आदि सब अरवोंका पल बढ़ाना चाहिये । और व्याधियाँ, आपत्तियाँ, पीडाएँ और अकीर्तियाँ दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी त्रियोंको भी दूर करना चाहिये ।

पापी लक्षणोंको दूर करना।

[११५ (१२०)]

(ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः । देवता—सविता, जातवेदाः)

प्र पततः पापि लक्ष्मि नश्यतः प्रामुतः पत ।

अयस्मयेनाङ्गेन द्विपते त्वा सजामसि ॥ १ ॥

अर्थ—हे (पापि लक्ष्मि) पापमय लक्ष्मी ! (इतः प्र पत) यहाँसे दूर जा । (इतः नश्य) यहाँसे चली जा (अमुतः प्रपत) यहाँसे भी हट जा । (अयस्मयेन अङ्गेन) लोहेके कीलसे (त्वा द्विपते आ सजामसि) तुझे द्वेषीके लिये रखते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस प्रकारके ऐश्वर्यसे पाप होता है, उम प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रहे । यह तो बहुत बुरा है, अतः यह हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होये ॥ १ ॥

या मां लक्ष्मीः पतयालूरजुष्टामिचस्कन्द वन्दने वृक्षम् ।

अन्यत्रास्मत् सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः ॥ २ ॥

एकशतं लक्ष्म्यो इमर्त्यस्य साकं तन्वाजुनुषोधि जाताः ।

तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिंमः शिवा अस्मभ्यं जातवेदोनि यच्छ ॥ ३ ॥

एता एना व्याकरं पिले गा विष्टिता इव ।

रमन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाली सेवन करने अथोग्य लक्ष्मी (मा अभिचस्कन्द) मेरे उपर आगई है, (वन्दना वृक्षं इव) जैसी वेल वृक्षपर चढती है । हे (सवितः) सविता देव । (तां इतः अन्यत्र अस्मत् धाः) उसको यहांसे हमसे दूसरे स्थानपर रख । (हिरण्यहस्तः नः वसु रराणः) सुवर्णके आभूषण धारण करनेवाला तू हमें धन दे ॥२॥

(मर्त्यस्य तन्वा साकं) मनुष्यके शरीरके साथ (जनुपः अधि) जन्मते ही (एकशतं लक्ष्म्यः जाताः) एकसौ एक लक्ष्मियां उत्पन्न हो गई हैं । (तासां पापिष्ठाः इतः निः प्राहिंमः) उनमें से पापी लक्ष्मीको यहांसे हम दूर करते हैं । हे (जातवेदः) ज्ञानी देव ! (शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ) और जो कल्याणमय लक्ष्मी हैं वे हमें प्रदान कर ॥ ३ ॥

(खिले विष्टिताः गाः इव) चराऊ भूमिपर घैठी गौवों के समान (एताः एनाः वि-आकरं) इन इन वृत्तियोंको मैं अलग अलग करता हूं । (याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां) जो पुण्यकारक लक्ष्मियां हैं, वे यहां आनन्दसे रहें । (याः पापीः ताः अनीनशं) और जो पापी वृत्तियां हैं उनका नाश करता हूं ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो गिरानेवाला ऐश्वर्य मेरे पास आगया है वह मुझसे दूर होवे और हमें शुभ ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

मनुष्यको जन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई पापमय हैं और कई पुण्य युक्त हैं । पापी हमसे दूर हों और शुभ हमारे पास आजायें ॥ ३ ॥

मैं इनको प्रथक् करता हूं । जो पुण्य कारक हैं वे मेरे पास रहें और जो पापी हों वह मुझसे दूर हो जायें ॥ ४ ॥

मनुष्य उत्पन्न होते ही उसके शरीरमें सेकड़ों शक्तियां स्वभावतः रहती हैं । उनमें कुछ बुरी हैं और कुछ अच्छी होती हैं । अच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो हों उनको अपने अन्दर रखना और घटाना चाहिये, तथा जो बुरी वृत्तियां हों उनको दूर करना चाहिये । (मं० ३)

चराऊ भूमीमें अनेक गाँवें बैठती हैं, उनमें कई श्वेत रंगकी हैं और कई काले रंगकी हैं, यह जैसा पहचाना जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तियां और वृत्तियां पहचानना चाहिये । और शुभवृत्तियोंकी वृद्धि और अशुभ हीन हानिकारक वृत्तियोंका नाश करना चाहिये । (मं० ४)

‘ लक्ष्मी ’ का अर्थ है ‘ चिन्ह ’ । अपने अन्दर कौनसे चिन्ह बुरे हैं और कौनसे अच्छे हैं, इसकी परीक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है । मनुष्यके वर्तव्यमें ये चिन्ह दिखाई देते हैं । ये देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे उसमें शुभलक्षणोंकी वृद्धि हो और अशुभ लक्षण घट जायें । इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है ।

ज्वर

[११६ (१२१)]

(ऋषिः—अथर्वशिखराः । देवता—चन्द्रमाः)

नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे ।

नमः शिताय पूर्वकाम-कृत्वने ॥ १ ॥

यो अन्येषुहमय्युरभ्येतीमं मण्डकमभ्येत्विव्रतः ॥ २ ॥

अर्थ—(रूराय) दाह करनेवाले, (च्यवनाय) हिलाने वाले, (नोदनाय) भडकानेवाले, (धृष्णवे) डरानेवाले भयानक, (शिताय) शान्त लग कर आनेवाले और (पूर्वकाम-कृत्वने) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः नमः) नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः अन्येषुः) जो एक दिन छोड़कर आनेवाला है, (उभय-शुः) दोन दिन छोड़कर (अभ्येति) आता है अथवा जो (अव्रतः) नियम छोड़कर आता है वह हमं मण्डकं (अभ्येतु) इस मंडक के पास जाये ॥ २ ॥

इस सूक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोंका वर्णन है इनके लक्षण देखिये—

१ रूरः= जिस ज्वरमें शरीरका दाह होता है । यह संभवतः पित्तज्वर है ।

२ च्यवनः= यह ज्वर आनेपर शरीर कांपने लगता है । यह ज्वर अतिशीत लगकर आता है ।

३ नोदनः= यह ज्वर आनेपर मनुष्य पागलसा बनता है । मस्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम होता है ।

४ धृष्णुः= इससे मनुष्य भयभीत होते हैं, रोगी बड़ा बेचैनसा होता है ।

५ शीतः= सर्दीसे आनेवाला यह ज्वर है ।

६ पूर्वकृत्वन्= शरीरकी ज्वरपूर्व अवस्थाको काट देनेवाला यह ज्वर है, अर्थात् इसके आनेसे शरीरके सब अवयव बिगड़ जाते हैं ।

७ अन्येषुः= एकदिन छोड़कर आनेवाला ज्वर ।

८ उभयेषुः= दो दिन छोड़कर आनेवाला ज्वर ।

९ अन्नतः= जिसके आनेका कोई नियम नहीं है ।

ये नौ प्रकारके ज्वर हैं । इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं । वेदमें घृत्र के वर्णनसे ज्वर चिकित्सा (वेदे घृत्रमिषेण ज्वरचिकित्सा) होती है । अर्थात् जैसा घृष्टि होकर घृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना आनेसे इस ज्वरका नाश होता है । अतः पसीना लाना इस ज्वरनिवारणका उपाय है ।

शत्रुका निवारण ।

[११७ (१२२)] (ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः । देवता—इन्द्रः)

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः ।

मा त्वा के चिद् विर्यमन् विं न पाशिनोति घन्वेषु ताँ इहि ॥ १ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (मन्द्रैः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि) सुन्दर मोर के पंखोंके समान सुन्दर पुच्छवाले घोड़ोंके साथ यहाँ आ । (पाशिनः विं न) जैसे पक्षिको जालमें पकड़ते हैं उस प्रकार (त्वा केचित् मा वि यमन्) तुझे काँई न पकड़े । (घन्व हव तान् अति इहि) रेतलिले स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वैसे उनका अनिक्रमण कर ॥ १ ॥

इन्द्र (इन्द्र) शत्रुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है । ऐसे वीर सुंदर घोड़ोंपर अथवा ऐसे घोड़ोंवाले रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जाय । उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई न हो । यही दुष्टोंको रोके और उनको दबा कर प्रतिबंधमें रखे ।

विजयकी प्रार्थना ।

[११८ (१२३)]

(ऋषिः—अथर्वगङ्गिरा । देवता— चन्द्रमाः, बहुदैवत्यं)

मर्माणि ते चर्मणा छादयामि सोमस्त्वामि राजामृतेनानुं वस्ताम् ।
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानुं देवा मंदन्तु । ॥ १ ॥

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

॥ सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ— (ते मर्माणि चर्मणा छादयामि) तेरे मर्मस्थानोंको कवचसे ढकता हूँ । (सोमः राजा त्वाम् अमृतेन अनुवस्ताम्) सोम राजा तुझे अमृतसे आच्छादित करे । (वरुणः ते उरोः वरीयः कृणोतु) वरुण तेरे लिये पड़ेसे षड्धा स्थान देवे । (जयन्तं त्वाम् देवाः अनुमदन्तु) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें ॥ १ ॥

युद्धके लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें । इस प्रकार तैयार होकर वीर आनन्दसे शत्रुपर हमला करनेके लिये चले और विजय प्राप्त करें । मनमें निश्चय रखें की, सत्पक्षमें रहकर लड़नेवाले वीरको सब देव सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी होते हैं । जिनके विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर अपनेमें बढ़ाने चाहिये ।

सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

सप्तम काण्डकी विषयसूची ।

एक सौ एक शक्तियां	पृष्ठ २	१२ (१३) राष्ट्र समाकी अनुमति	४६
सप्तम काण्ड	३	राज्यशासनमें लोकसंमति,	
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द	५	ग्रामसभा	४७
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	११	राष्ट्रसभा	४८
देवताक्रमानुसार	१२	जनसभाका अधिकार	"
सूक्तोंके गण	१३	राजाके वितर	४९
१ आत्मोन्नतिका साधन	१५	" शिक्षक	५०
साधनवर्ग	१६	सभासद सत्यवादी हों	"
२ जीवात्माका वर्णन	२१	तेजप्रदाता और विज्ञानदाता	५१
जीवात्माके गुण	"	राजाका भाग्य	"
३ आत्माका परमात्मामें प्रवेश	२४	दत्तचित्त सभासद	५२
जीवकी शिवमें गति	"	नरिएा सभा	"
४ प्राणका साधन	२६	१३ । १४ शत्रुके तेजका नाश	५३
प्राणसाधनसे मुक्ति	२७	शत्रुकातेज घटाना	५४
प्राणकी योजना	"	१४, १५ । १५, १६ उपासना	"
५ आत्मयज्ञ	२८	१६, १७ सौभाग्यके लिये पढाओ	५७
मानस और आत्मिक यज्ञ	३०	१७ । १८ धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना	५८
पुरुष मेघ	३४	१८ । १९ खेतीमें अन्न	५९
६।७ मातृभूमिका यज्ञ	३५	१९ । २० प्रजाकी पुष्टि	६०
" "	३६	२० । २१ अनुमति	६१
अदिति शब्द	३८	अनुमतिकी दालि	६३
७।८ मातृभूमिके भक्तोंका		२१ । २२ आत्माकी उपासना	६७
सहायक ईश्वर	३९	२२ । २३ आत्माका प्रकाश	६८
दिति और अदिति	"	२३ । २४ विपत्तिको हटाना	७०
८ । ९ कल्याण प्राप्त कर	४१	२४ । २५ प्रजापालक	७१
९ । १० ईश्वरकी भक्ति	४२	२५ । २६ व्यापक और श्रेष्ठ देव	"
भक्तका विभास	४३	२६ । २७ सर्वव्यापक ईश्वर	७३
१० । ११ सरस्वती	४४	२७ । २८ मातृमाता	७६
११ । १२ मेघोंमें सरस्वती	४५	२८ । २९ कल्याण	७७

२९।३० दो देवोंका सहवास	७८
३०।३१ अञ्जन	८१
३१।३२ अपनी रक्षा	"
३२।३३ दीर्घायुकी प्रार्थना	८२
३३।३४ प्रजा, घन और दीर्घ आयु	८३
३४।३५ निष्पाप होनेकी प्रार्थना	"
३५।३६ स्त्रीचिकित्सा	८४
३६।३७ पतिपत्नीका परस्पर प्रेम	८६
३७।३८ पत्नी पतिकेलिये वस्त्र बनावे	८७
३८।३९ पतिपत्नीका एकमत	८८
३९।४० उत्तम वृष्टि	९०
४०।४१ अमृतरसवाला देव	९१
४१।४२ मनुष्योंका निरीक्षक देव	९२
४२।४३ पापसे मुक्तता	९३
४३।४४ घाणी	९४
४४।४५ विजयी देव	९५
४५।४६, ४७ ईर्ष्यानिवारक औषध	९६
४६।४८ सिद्धिकी प्रार्थना	९७
४७।४९ अमृत-शक्ति	९८
४८।५० पुष्टिकी प्रार्थना	९९
४९।५१ सुखकी प्रार्थना	१००
५०।५२ कर्म और विजय	१०१
पुरुषार्थ और विजय	१०४
जुआडी को दूर करो	१०५
तीन प्रकारके लोग	१०६
देवकाम मनुष्य	१०८
गोरक्षा	१०९
५१।५३ रक्षाकी प्रार्थना	११०
५२।५४ उत्तम ज्ञान	१११
५३।५५ दीर्घायु	"
दीर्घायु कैसे प्राप्त होगा ?	११४

देवोंके वैद्य	११४
५४।५६, ५७-१ ज्ञान और कर्म	११८
५५।५७-२ प्रकाशका मार्ग	"
५६।५८ विपचिकित्सा	१२०
५७।५९ मनुष्यकी शक्तियाँ	१२३
जनसेवा	१२४
५८।६० बलदायी अन्न	१२५
५९।६१ श्यापका परिणाम	१२७
६०।६२ रमणीय घर	१२७
६१।६३ तपसे मेधाकी प्राप्ति	१२९
६२।६४ शूर वीर	१३०
६३।६५ बचानेवाला देव	१३१
६४।६६ पापसे बचाव	"
६५।६७ अपामार्ग औषधी	१३२
६६।६८ ब्रह्म	१३३
६७।६९ आत्मा	"
६८।७०, ७१ सरस्वती	१३४
६९।७२ सुख	१३५
७०।७३ ऋशुदमन	"
७१।७४ प्रभुका ध्यान	१३७
७२।७५, ७६ खानपान	"
भोजनका समय	१३९
७३।७७ गाय और यज्ञ	१४०
गोरक्षा	१४४
७४।७८ गण्डमाला-चिकित्सा	१४६
७५।७९ गायकी पालना	१४८
७६।८०, ८१ गण्डमालाकी	
चिकित्सा	१४९
गण्डमाला	१५१
हृदयसे निरोगता	"
७७।८२ बंधनसे मुक्ति	१५२

७८।८३ बंधमुत्तवा	१५३	९५।१०० हृदयके दो गींध	१८०
तीन बंधन	"	९६।१०१ दोनों मूत्राशय	१८१
७९।८४ अमावास्या	१५४	९७-९९।१०२-१०४ यज्ञ	१८२
"	१५६	१००-१०१।१०५-१०६ दष्ट स्वप्न	
८०।८५ पूर्णिमा	"	न आनेके लिये उपाय	१८६
८१।८६ घरके दो बालक	१५८	१०२।१०७ उच्च बनकर रहना	१८७
जगद्रूपी घर	१६०	१०३।१०८ उद्धारक क्षत्रिय	"
खेलनेवाले बालक	"	१०४।१०९ गौको समर्थ बनाना	१८९
अपनी शक्तिसे चलना	१६१	१०५।११० दिव्य वचन	"
द्विग्विजय	"	१०६-१०७।१११-११२ अमृतत्वकी	प्राप्ति १९०
जगत्को प्रकाश देना	"	१०८।११३ दुष्टोंका संहार	१९१
कर्तव्यका भाग	१६२	१०९।११४ राष्ट्रका पोषण	
पूर्ण हो	"	करनेवाले	१९२
दुष्टका नाश	१६३	राष्ट्रभूत	१९४
दिव्य भोजन	"	आपसों झगड़े दूर करनेका	उपाय १९५
८२।८७ गौ	१६४	११०।११५ शत्रुका नाश	१९७
८३।८८ मुक्ति	१६६	१११।११६ संतानका सुख	१९८
तीन पाशोंसे मुक्ति	१६७	११२।११७ पापसे छूटकारा	"
पापसे बचो	१६८	११३।११८ वर्षाका विष	२००
व्रत धारण	"	११४।११९ दुष्टोंका नाश	"
८४-८६।८९-९१ राजाका कर्तव्य १६९		११५।१२० पापी लक्षणोंको दूर	करना २०१
राजा क्या कार्य करे ?	१७०	११६।१२१ ज्वर	२०३
८७।९२ व्यापक देव	१७३	११७।१२२ शत्रुका निवारण	२०४
८८।९३ सर्पविष	"	११८।१२३ विजयकी प्रार्थना	२०५
८९।९४ घृष्टिजल	१७४	विषयसूची	२०६
दीर्घायु बननेका उपाय	१७५		
दिव्य जलसेवन	१७६		
९०।९५ दुष्टका निवारण	१७७		
९१-९३।९६-९८ राजाका कर्तव्य १७८			
९४।९९ स्वावलंबनी प्रजा	१८०		

अथर्ववेद

स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुषोभ भाष्य ।)

अष्टमं काण्डम् ।

लेखक और प्रकाशक
श्रीपाद दामोदर सातबळेकर
स्वाध्यायमण्डल, आँध (जि० सातारा.)

प्रथमवार

सन १९८६; शक १८५२, सन १९३१

उन्नतिका सीधा मार्ग ।

उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि ।
आ हि रोहेममृतं सुप्तं रथमथ जिर्विबिंदथमा वंदासि ॥ ६ ॥
अथर्व० ८ । १ । ६

“ हे मनुष्य ! तेरी उन्नतिके पथमें गति होवे, अवनतिके पथमें न होवे । इसी कार्य के लिये तुझे आयुष्य और बल मैं देता हूँ । इस सुखदायी अमृतसे परिपूर्ण (शरीररूपी) रथपर चढ़ । यहाँ जब तू घुड़ होगा तब तू विज्ञानका उपदेश करेगा । ”

मुद्रक— र्था० दा० सातगळेकर, भारतमुद्रणालय, आंध्र, (जि० सातारा)

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य)

अष्टम काण्ड ।

इस अष्टम काण्डका प्रारंभ ' दीर्घ आयु ' देवताके सूक्तोंसे हुआ है। संपूर्ण प्राणि-मात्रोंके लिये अल्पायु कष्टदायक और दीर्घायु सुखदायक है। अतः यह देवता 'मंगल' है। अल्पायुताका निवारण करना और दीर्घायु प्राप्त करना मनुष्यके लिये मुख्यतः अर्थात् है। यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है।

काण्ड ८ से काण्ड ११ के अन्ततकके चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे अधिक मंत्रवाले सूक्तोंकी है। प्रायः अनेक सूक्तोंमें बीससे पचीसतक मंत्र हैं। कुछ थोड़े सूक्तोंमें थोड़े-से अधिक भी मंत्र हैं। इन सूक्तोंकी 'अर्थ-सूक्त' कहते हैं। इन काण्डोंमें तथा आगे-भी जो पर्याय सूक्त हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम है। परंतु सब पर्याय मिलकर जब एकही सूक्त है ऐसा माना जाता है, तब सूक्तकी मंत्रसंख्या बढ़ जाती है। इस अष्टम काण्डमें अन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त है और इस एक सूक्तमें छः पर्याय हैं, अर्थात् यह छोटे छः सूक्तोंका बड़ा सूक्त हुआ है। आगेके काण्डोंमें इस प्रकार पर्यायसूक्त हैं—

आठवें काण्डमें	१० वें सूक्तमें	६ पर्याय सूक्त हैं।
नववें " "	६ " "	६ " "
" "	७ " "	१ " "
ग्यारहवें " "	३ रे " "	३ " "
चारहवें " "	५ वें " "	७ " "
तेरहवें " "	४ थें " "	६ " "
पंद्रहवें " "	—	१८ " "
सोलहवें " "	—	९ " "

आगेके काण्डोंमें ये पर्याय पाठक देखेंगे और श्रेय अर्थसूक्त भी पाठक देखेंगे । इनका नाम अर्थसूक्त क्यों हुआ है इसका वर्णन आगे योग्य स्थानपर करेंगे । यहाँ इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंमें सूक्तसंख्या और मंत्रसंख्या कैसी है, यह देखिये—

अनुवाक	सूक्त	दशति विभाग	पर्यायसंख्या.	मंत्रसंख्या
१	१	१०+११		२१
	२	१०+१०+८		२८
२	३	१०+१०+६		२६
	४	१०+१०+५		२५
३	५	१०+१२		२२
	६	१०+१०+६		२६
४	७	१०+१०+८		२८
	८	१०+१४		२४
५	९	१०+१०+६		२६
	१०		६	३३
				२५९

मंत्रसंख्याकी दृष्टिसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें आ सकता है । (१) द्वितीय काण्डकी २०७, (२) तृतीय और चतुर्थकी २३०, (३) अष्टमकी २५९ (४) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थकी ३२४, (६) पञ्चमकी ३७६ और (७) षष्ठकी ४५४ मंत्रसंख्या है । सप्तम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २१०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डकी २५९ मिलानिसे अष्टम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २३६६ होगी ।

अब इस काण्डके ऋषिदेवताछन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द

प्रथमोऽनुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः ।

१	२१	ऋषि	आयु	त्रिष्टुप् । १ पुरोवृ० त्रिष्टुप् । २, ३, १७-२१
				अनुऽनुमः । ४, ९, १५, १६ प्रास्तापर्यन्तयः ।
				७, त्रिपाद्विराद् गावश्री । ८ विशाद् पश्यावृहती ।
				१२ ऋक्० पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपा० भूरिक्
				महायुहती । १४ एकव० द्विपदा साज्ञी शु०
				युहती ।

२ २८ ब्रह्मा आयु त्रिष्टुप् । १, २, ७ सुरिज । ३, २६ आस्तार-
पंक्तिः । ४ सस्तारपंक्तिः । ६-१५ पथ्यापंक्तिः
८ पुर० ज्योतिष्मती जगती । ९ पञ्चपदा
जगती । ११ विष्टारपंक्ति । १२, २२, २८ पुर०
बृहत्स्य । १४ श्यव० षट्प० जगती । १९ उप०
बृहती । २१ सतः पंक्तिः । ५, १०,
१६-१८, २०, २३-२५, २७ अनुष्टुभः ।
१७ त्रिपाद् ।

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३ २६ चातनः अग्निः त्रिष्टुप् । ७, १२, १४, १५, १७, २१, सुरिजः ।
२५ पञ्चपदा बृहतीगर्भा जगती । २२, २३
अनुष्टुभः । २६ गायत्री
४ २५ " मंत्रोक्तदेवता जगती । ८-१४, १६, १७, १९, २२, २४
त्रिष्टुभः । २०, २३ सुरिजौ । २५ अनुष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५ २२ शुक्रः छत्यादूर्णं, अनुष्टुभ् । १, ६ उपारि० बृहती ।
मंत्रोक्ता । ० त्रि० वि० गायत्री । ३ चतु० शु० जगती ।
५ सस्तारपंक्तिर्मुनिम् । ६ उपारि० बृहती । ७,
८ ककुभ्मत्स्यौ । ९ चतु० पुरस्कृतिर्जगती । १०
त्रिष्टुप् । ११ पथ्यापंक्तिः । १४ श्यव० षट्प०
जगती । १५ पुरस्ताद्बृहती । १९ जगतीगर्भा
त्रिष्टुप् । २० विराट्गर्भा आस्तारपंक्ति । २१
पराविगद् त्रिष्टुप् । २२ श्यव० सप्तप० विराट्-
गर्भा सुरिक् ।

[एकानर्विंशः प्रपाठकः]

६ २६ मातृनामा मंत्रोक्ताः अनुष्टुभ् । २ पुर० बृहती । १० श्यव० १५ पदा
जगती । ११, १२, १४, १६ पथ्यापंक्ति ४, १५
श्यव० सप्तप० शक्वरी । १७ श्यव० सप्तप० जगती

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७ २८ अथर्वः ओषधयः अनुष्टुभ् । २ उप० भुगिर्बृहती । ३ पुरउष्णिग्
४ पञ्चपदापरा अनु० अतिजगती । ५, ६, १०,
२५ पथ्यापंक्ति । १२ पञ्चप० विराट्तिशक्वरी
१४ उप० निचृ० बृहती । २६ त्रिचृत् । २८
भुरिक् ।

८ २४ मृगंशिरा घनस्पति. अनुष्टुप् । २ उपरि० बृहती । ३ विराद् बृहती । ४
 इन्द्रः, य० पुर० प्र० पत्नि । ६ आस्तारपत्नि । ७ विप०
 परसेनाहननम् पादलक्ष्मा चतु० ऋत्तिजगती । ८-१० उपरि०
 बृहती । ११ पथ्याबृहती । १२ भुरिक् । १९
 वि० पुर० बृहती । २० नि० पु० बृहती । २१
 त्रिष्टुप् । २२ चतुष्पदा शक्वरी । २३ उप० बृहती ।
 २४ चव० उष्णिगर्मां शक्वरी पञ्चपदाजगती ।

पञ्चमोऽनुवाकः ।

९ २६ अपथो, कदयप, विराद् त्रिष्टुम् । २ पत्नि । ३ आस्तारपत्नि ।
 सर्वे वा ऋषयः । ४, ५, २३, २५, २६ अनुष्टुभ । ८, ११, १२,
 २२ जगत्य । ९ भुरिक् । १४ चतु० जगती ।
 १० (१) १३ अथर्धाचार्य. चिराट् १ त्रिपदार्थी पत्नि । (प्र०) २-७
 याज्ञुष्य जगत्य । (द्वि) २, ५ सामन्यनुष्टुभौ
 (द्वि) ३ आर्चा अनुष्टुप् । (द्वि.) ४, ७
 विराद् गायत्र्यौ । (द्वि) ६ साप्तो बृहती
 १, त्रिपदा साम्नी अनुष्टुप् । २ उष्णिगर्मां
 चतु० उप० विराद्बृहती । ३ एकप० यजुषो
 गायत्री । ४ एकप० साम्नी पत्नि । ५ विराद्
 गायत्री । ६ आर्चा अनुष्टुप् । ७ साम्ना पत्नि ।
 ८ आसुरी गायत्री । ९ साम्नी अनुष्टुप् । १० साम्नां
 बृहती । १
 (१) चतुष्पदा नि० अनुष्टुप् । २ (२)
 आर्चा त्रिष्टुप् । ३, ५, ७ (१) चतुष्पदा प्राजा-
 पत्या पत्न्य । ४, ६, ८ (२) आर्च्यो बृहत्य ।
 १, १ साम्ना जगत्यौ । २, ६, १० साम्ना बृहत्य ।
 ३, ४, ८ आर्च्यनुष्टुभ । ९, १३ चतुष्पाटुष्णिहो
 ७ आसुरी गायत्री । ११ प्राजापत्यानुष्टुप् ।
 १२, १६ आर्च्यो त्रिष्टुभौ । १४, १५ विराद्
 गायत्र्यौ ।
 (३) ८ " " (१) १, १३ चतुष्पादे साम्ना जगत्यौ । १०, १४
 साम्ना बृहत्यौ । १ साम्नी उष्णिग् । २, १६
 आर्च्यनुष्टुभौ । ९ उष्णिग् । ८ आर्चा त्रिष्टुप् ।
 २ साम्नी उष्णिग् । ७, ११ विराद् गायत्र्यौ ।
 ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । ६ साम्ना बृहती
 त्रिष्टुप् । १५ साम्नी अनुष्टुप्

(६) " " १ द्विपदा विराद्गयत्री । २ द्विपदा साम्नी
त्रिष्टुप् । ३ द्वि० प्राजापत्या अनुष्टुप् । ४ द्वि०
आर्ची उषिणम् ।

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं । अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ ब्रह्मा	ऋषिके	१, २	ये दो सूक्त हैं ।
२ चातन	"	३, ४	" "
३ अथर्वा	"	७, ९	" "
४ अथर्वाचार्य	ऋषिका	१०	वां एक सूक्त है ।
५ शुक्र	"	५	" "
६ मानृनामा	"	६	" "
७ भृग्वंगिराः	"	८	" "
८ कश्यप	"	९	" "
९ सर्वे ऋषयः	"	९	" "

इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे मंत्र इस अष्टम काण्डमें हैं । तथापि इनमें अथर्वाचार्य नामका एक अलग ऋषि सर्वानुक्रमणीकारने माना है । वस्तुतः देखा जाय तो 'आचार्य' शब्द कभी ऋषिके साथ नहीं आता । अतः यह अथर्वा ऋषि ही होगा । यदि इसे अथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुआ और आठही शेष रहे । 'सर्वे ऋषयः' यह एक सूक्तका ऋषि माना है । परंतु यह अलग ऋषि नहीं है । क्योंकि इस काण्डके 'ब्रह्मा, चातन, अथर्वा, शुक्र, मानृनामा, भृग्वंगिरा और कश्यप' ये सप्त ऋषिही 'सर्वे ऋषयः' का यहाँ इस काण्डमें तात्पर्य है, अतः यह एक नाम कम करना युक्त है । अर्थात् शेष सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं । 'अथर्वा' और 'अथर्वाचार्य' को यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें अथर्वा ऋषिके सूक्तही अधिक हैं । इस विषयमें सप्तम काण्डकी भूमिकामें लिखा लेख पाठक अवश्य देखें । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ मंत्रोक्ता देवताके ४—६ ये ३ सूक्त हैं ।

२ आयु " १, २ " २ "

३ विशाद् देवताके	९, १०	ये २ दो सूक्त हैं ।
४ अग्नि देवताका	३	यह एक सूक्त है ।
५ कृत्यादूषण ,,	५	” ”
६ ओषधयः ,,	७	” ”
७ वनस्पति ,,	८	” ”
८ इन्द्र ,,	८	” ”
९ परसेनाहनन ,,	८	” ”

इस प्रकार नौ देवताके सूक्त इस काण्डमें हैं, तथापि ' मंत्रोक्तदेवता ' यह अनेक देवताओंका सामान्य नाम है । इस लिये इन्द्रादि जो अनेक देवताएं इसमें आगयीं हैं, उन सबको मिलानेसे कई देवताओंका वर्णन इस काण्डमें है, यह बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार ' ओषधि और वनस्पति ' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं । देवताओंकी संख्या निश्चित करनेमें इन बातोंका विचार करना आवश्यक है । इस काण्डमें निम्न-लिखित गणोंके मन्त्र हैं—

१ आयुष्यगणके १, २ ये दो सूक्त हैं ।

२ स्वस्त्ययनगण का ५ वां सूक्त है ।

३ पुष्टिक मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं ।

४ महाशान्ति और रौद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं ।

इस प्रकार इन गणोंके मंत्र इस काण्डमें हैं । इन गणोंके अनुसंधानसे पाठक इन सब मंत्रोंका विचार करे ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

अष्टम काण्ड ।

दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय ।

[१]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता-आयुः)

अन्तर्काय मृत्युवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् ।
इहायमस्तु पुरुषः सदासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(मृत्युवे अन्तर्काय नमः) मृत्युरूपसे सपका अन्त करनेवाले परमेश्वरको नमस्कार है । हे मनुष्य ! (ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्) तेरे प्राण और अपान यहाँ शरीरमें आनन्दसे रहें । (अयं पुरुषः असुना सह) यह मनुष्य प्राणके साथ (इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे ॥ १ ॥

भावार्थ— संपूर्ण जगत्का नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं । मनुष्यके प्राण इस शरीरमें दीर्घकाल तक रहें । मनुष्य दीर्घ जीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें यथेच्छ विद्याना रहे ॥ १ ॥

उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान् ।

उदेनं मरुतो दंवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ २ ॥

इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः ।

उत् त्वा निर्कृत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ॥ ३ ॥

उत् क्रामार्तः पुरुष मार्व पत्या मृत्योः पद्वीशमवमुञ्चमानः ।

मा छित्था अस्माद्धोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः ॥ ४ ॥

अर्थ—(भगः एनं उत् अग्रभीत्) भग देवने इस मनुष्यको उच स्थानपर रखा है, (अंशुमान् सोमः एनं उत्) तेजस्वी सोमने इसको उठाया है, (मरुतः देवाः एनं उत्) मरुतदेवोंने इसको उच बनाया है, (इन्द्र-अग्नी स्वस्तये उत्) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच बनाया है ॥ २ ॥

(इह ते असुः) यहाँ तेरा जीवन, (इह प्राणः, इह आयुः) यहाँ प्राण, यहाँ आयु और (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन स्थिर रहे । (दैव्या वाचा निर्कृत्याः पाशेभ्यः) दिव्य वाणीके द्वारा अघोगतिके पाशोंसे (त्वा उत् भरामसि) तुझे ऊपर धरदेते हैं ॥ ३ ॥

हे (पुरुष) मनुष्य ! (अतः उत् क्राम) यहाँसे ऊपर चढ़, (मा अवपत्याः) मत् नीचे गिर । (मृत्योः पद्वीशं अवमुञ्चमानः) मृत्युकी घेड़ीसे अपने आपको छुड़ाता हुआ (अस्मात् लोकात्) इस लोकसे तथा (अग्नेः सूर्यस्य संदृशः) अग्नि और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको (मा छित्थाः) मत् दूर रख ॥ ४ ॥

भावार्थ— भग आदि सभ देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २ ॥

हे मनुष्य ! इस शरीरमें तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे । अनारोग्य रूपी दुर्गतिके पाशोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३ ॥

हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, मत् गिर जा । मृत्युके पाशोंसे अपने आपको छुड़ाओ । दीर्घायु प्राप्त कर और इस मनुष्य लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥

तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यार्पः ।
 वर्यस्ते तन्वेऽं शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्रमेष्टाः ॥ ५ ॥
 उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि ।
 आ हि रोहमममृतं सुखं रथमथ जिविर्विदथमा वंदासि ॥ ६ ॥
 मा ते मनस्वत्रं गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गाः पितृन् ।
 विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७ ॥

अर्थ—(मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां) अन्तरिक्षमें रहनेवाला वायु तेरे लिये शुद्धता करता रहे । (आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां) जल तेरे लिये अमृतकी वृष्टि करे । (सूर्यः ते तन्वे शं तपाति) सूर्य तेरे शरीरके लिये सुखकर तपता है । (मृत्युः त्वां दयतां) मृत्यु तुझपर दया करे अर्थात् तू (मा प्रमेष्टाः) मत् मर जा ॥ ५ ॥

हे पुरुष ! (ते उव-यानं) तेरी उन्नतिकी ओर गति हो । (न अव-यानं) अवनतिकी ओर गति न होवे । इसलिये मैं (ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि) तुझे जीवन और बल देता हूँ । (इमं अमृतं सुखं रथं आरोह) इस अमरत्व देनेवाले सुखकारक शरीररूपी रथपर चढ़, (अथ जिविः) और जब तू वृद्ध होगा, तब (विदथं आवदासि) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६ ॥

(ते मनः तत्र मा गात्) तेरा मन उस निषिद्ध मार्गमें न जावे । और वहाँ (मा तिरः भूत्) मत् लीन होवे । (जीवेभ्यः मा प्रमदः) जीवोंके संबंधमें प्रमाद न कर । (पितृन् मा अनुगाः) पितरोंके पीछे न जा अर्थात् मत् मर जा । (इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु) यहाँ सब देव तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

भावार्थ—वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें और तुझे शान्ति अर्पण करें । मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात् तू दीर्घायु प्राप्त कर और शीघ्र मत् मर जा ॥ ५ ॥ हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, कभी मत् गिर जा । इमी कार्पके लिये तुझे जीवन और बल दिये हैं । तेरा शरीर एक सुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है । इसमें रहता हुआ जब मनुष्य दीर्घजीवन प्राप्त करता है और वृद्ध होता है तब उसको बहोत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरोंको योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ॥ ६ ॥

मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम् ।

आ रोह तमसो ज्योतिरेखा ते हस्तौ भामहे ॥ ८ ॥

श्यामर्थ त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ ।

अर्वाङ्घ्रि मा वि दीध्यो मात्रं तिष्ठः पराङ्मनाः ॥ ९ ॥

मैतं पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्वं नेयथ तं ब्रवीमि ।

तम एतत् पुरुष मा प्र पत्था भयं प्रस्तादभयं ते अर्वाक् ॥१०॥ (१)

अर्थ-(गतानां मा आदिधीथाः) गुजरे हुआँका विलाप न कर कर्षों कि (ये परावतं नयन्ति) वे तो दूर ले जाते हैं। अतः (आ इहि) यहां आ और (तमसः ज्योतिः आरोह) अंधकारको छोड़ प्रकाशमें चढ़, (ते हस्तौ रभामहे) तेरे हाथोंको हम पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

(श्यामः च शबलः च) काला और श्वेत अर्थात् अंधकार और प्रकाशवाले (श्वानौ) फल न रहनेवाले दिन रात ये (यमस्य पथिरक्षी प्रेषितौ) नियामक देवके दो मार्गदर्शक भजे हैं। (अर्वाङ्घ्रि एहि) इधर आ। (मा विदीध्यः) मत विलाप कर। (अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ) यहां विरुद्ध दिशामें मन न रखकर मत रह ॥ ९ ॥

(एतं पन्थाम् अनु मा गाः) इस घुरे मार्गका अनुसरण मत कर, (भीमः एष) यह भयंकर मार्ग है। (येन पूर्वं न ईयथ) जिससे पहिले नहीं जाते हैं

भावार्थ- तेरा मन कुमार्गमें न जावे और यदि गया तो वहां कभी न स्थिर रहे। अन्य जीवोंके विषयमें जो तेरा कर्तव्य है उसमें तू प्रमाद न कर। शीघ्र मरकर अपने पितरोंके पीछे शीघ्रतासे मत जा। ये मघ देवता तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

गुजरे हुआँका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है। यहां कार्यक्षेत्रमें आ, अंधकार छोड़ और प्रकाशमें विचर। इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

सबका नियमन करेगाले ईश्वरके दिन (प्रकाश) और रात्री (अंधकार) ये दो मार्गदर्शक हैं। ये दोनों अशाश्वत हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे। अतः तू आगे चढ़, विलापमें समय न गमा दे, तथा विरुद्ध दिशामें अपना मन कदापि न जाने दे ॥ ९ ॥

रक्षन्तु त्वाग्रयो ये अप्सवृन्ता रक्षन्तु त्वा मनुष्यांश्च यमिन्धते ।
 वैश्वानरो रक्षतु ज्ञातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धाग् विद्युता सह ॥ ११ ॥
 मा त्वा क्रव्याद्भि मंस्तारात् संकसुकाचर ।
 रक्षन्तु त्वा द्यौ रक्षन्तु पृथिवीं सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च ॥
 अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२ ॥

(तं ब्रवीमि) उस विषयमें मैं कहता हूँ । हे (पुरुष) मनुष्य ! (एतत् तमः) यह अन्धकारका मार्ग है, उस मार्गमें (मा प्र पत्थाः) मत जा । (ते परस्तान् भयं) तेरे लिये परे भय है (अर्वाक् ते अभयं) और हथर अभय है ॥ १० ॥

(ये अप्सु अन्तः अग्रयः) जो जलोंमें अग्नि हैं वे (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें । (यं मनुष्याः इन्धते त्वा रक्षतु) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करते हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे । (जानयंदाः वैश्वानरः रक्षतु) ज्ञातवेद सच मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि तेरी रक्षा करे । (विद्युता सह दिव्यः मा धाग्) विजुलीके साथ रहनेवाला चुलोक का अग्नि तुझे न जलावे ॥ ११ ॥

(क्रव्यात् त्वा मा अभि मंस्त) कच्चा भांस खानेवाला तेरा यथ न करे । (संकसुकात् आरात् चर) नाश करनेवालेसे दूर चल । (द्यौः त्वा रक्षतु) चुलोक तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) पृथिवी रक्षा करे । (सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां) सूर्य और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें ! (देवहेत्याः अन्तरिक्षं रक्षतु) दैवी आशानसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

भावार्थ- इस भयानक घोर बुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य नहीं उस मार्गपरसे न जानेके विषयमें मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ । अर्थात् तू इस अन्धकारके मार्गमें कदापि न जा, इससे जानमें आगे यडा भय है । अतः तू इस ओर रह, इस मार्गपर तू रहा तो तेरे लिये यहाँ अभय होगा ॥ १० ॥

जलकी उष्णता, अग्नि, विद्युत, सूर्य तथा मानवी समाज इनमेंसे किसी से तेरा अकल्पाण न हो, इनस तेरी उत्तम रक्षा होवे ॥ ११ ॥

धातपात करनेवाले दुष्टोंसे तेरी रक्षा होवे । पृथ्वी अन्तरिक्ष, शु, चन्द्रमा, सूर्य आदि सच तेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥

वोषर्थं त्वा प्रतीवोषर्थं रक्षतामस्वप्नर्थं त्वानवद्राणर्थं रक्षताम् ।

गोपायर्थं त्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥ १३ ॥

ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥

जीवेर्भस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो घाता दघातु सविता त्रायमाणः ।

मा त्वा प्राणो बलं हासीदसुं तेनुं ह्वयामसि ॥ १५ ॥

मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा जिह्वा बर्हिः प्रमयुः कथा स्याः ।

उत् त्वादित्या वसवो भरन्तुर्दिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥

अर्थ— (वोषः च प्रतीवोषः च त्वा रक्षतां) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें । (अस्वप्नः च अनवद्राणः च त्वा रक्षतां) सुस्ती न होना और न भागना तेरी रक्षा करें । तथा (गोपायन् च जागृविः च त्वा रक्षतां) रक्षक और जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(ते त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें । (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पालन करें । (तेभ्यः नमः) उनको नमस्कार है । (तेभ्यः स्वा-हा) उनके लिये आत्म-समर्पण है ॥ १४ ॥

(त्रायमाणः घाता सविता वायुः इन्द्रः) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवन-साधन प्रभु (जीवेभ्यः त्वा सं+उद्रे दघातु) सब प्राणियोंके लिये तथा तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्टता धारण करे । (त्वा प्राणः बलं मा हासीत्) तेरे लिये प्राण बल न छोड़े । (ते असुं अनु ह्वयामसि) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ बुलाते हैं ॥ १५ ॥

(जम्भः संहनुः त्वा मा विदत्) विनाशक और घातक तुझे कभी न प्राप्त करे । (तमः त्वा मा) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये । (जिह्वा मा) जिह्वा अर्थात् किसीके गुरे शब्द तेरे श्रवणपथमें न आवें । भला

भाषार्थ— ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना और न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥

जो तेरी रक्षा और पालना करते हैं, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्पण करना योग्य है ॥ १४ ॥

देव सब जीवोंको और तुझको उत्पतिके पथमें रखें । तेरे पास प्राण और बल पूर्ण आयुनक रहे ॥ १५ ॥

उत् त्वा घौरुत् पृथिव्युत् प्रजापतिरप्रभीत् ।
 उत् त्वा मृत्योरोपधयः सोमराज्ञीरपीपरन् ॥ १७ ॥
 अयं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्रं गादितः ।
 इमं सहस्र-वीर्येण मृत्योर्त् पारयामसि ॥ १८ ॥
 उत् त्वा मृत्योरोपीपरं सं धमन्तु वयोधसः ।
 मा त्वा व्यस्तकेदयोद् मा त्वाघृद्धो रुदन् ॥ १९ ॥

(बर्हिः प्रमथुः कथा स्याः) तू यज्ञकर्ता होकर घातक कैसा होगा ? (आ-
 दित्याः वसवः इन्द्र-अग्नी) आदित्य, वसु, इन्द्र और अग्नि (स्वस्तये)
 कल्याणके लिये (त्वा उत् भरन्तु) तुझे उचनाके प्रति ले जावें ॥ १६ ॥

(द्यौः उत) शुलोक (पृथिवी उत) पृथिवी और (प्रजापतिः त्वा उत
 अघभीत्) प्रजापालक देव तुझे ऊपर उठावे । (सोमराज्ञीः ओपधयः)
 सोम जिनका राजा है ऐसी औपधियां (त्वा मृत्योः उत् अपीपरन्) तुझे
 मृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात् तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

हे (देवाः) देवो ! (अयं इह एव अस्तु) यह यहां इस लोकमें ही रहे,
 (अयं इतः असुत्र मा गात्) यह यहांसे वहां परलोकमें न जावे । (सहस्र-
 वीर्येण इमं मृत्याः उत् पारयामसि) हजारों बलोंसे युक्त उपापसे इस
 मनुष्यकी मृत्युसे हम रक्षा करते हैं ॥ १८ ॥

(मृत्योः त्वा उत् अपीपरं) मृत्युसे तुझको हम पार करते हैं । (वयो-
 धसः सं धमन्तु) अन्न अथवा आयुका धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट

भावार्थ—कोई नाशक और घातक तेरे पास न पहुँचे । अज्ञान और
 अन्धकार तेरे पास न आवे । बुरे शब्दोंका प्रयोग कोई न करे । स्मरण रख
 कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता और सूर्यादि सब देव
 तुम्हारा कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे ॥ १६ ॥

प्रजाका पालक देव, शुलोकसे पृथ्वी पर्यन्तके औपधियां आदि सप
 पदार्थ मृत्युसे तेरा बचाव करेंगे ॥ १७ ॥

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त होवे, इसके पाससे मृत्यु दूर होये।
 सहस्र प्रकारके बलोंसे युक्त औपधियोंकी सहायतासे इसके मृत्युको हमने
 दूर किया है ॥ १८ ॥

आहार्पिमाविदं त्वा पुनुरागाः पुनर्णवः ।

सर्वाङ्गं सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुथ तेविदम् ॥ २० ॥

व्यवात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अक्रमीत् ।

अप त्वन्मृत्युं निर्ऋतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥ २१ ॥ (२)

करें । (व्यस्तकेदयः अघ-रुदः) घालोंको खोल खोलकर बुरी तरहसे रोने वाली स्त्रियां (मा त्वा रुदन्, मा त्वा) तेरे लिये न रोयें, अर्थात् तेरी मृत्युके कारण इनपर रोनेका प्रसंग न आवे ॥ १९ ॥

(त्वा आहार्प) मैंने तुझे लाया है । (त्वा अविदं) तुझे पुनः प्राप्त किया है । (पुनः नवः पुनः आगाः) पुनः नया होकर पुनः आगया है । हे (सर्वाङ्ग) संपूर्ण अंगोंवाले मनुष्य ! (ते सर्वं चक्षुः) तेरी पूर्ण दृष्टी और (ते सर्वं आयुः च) तेरी पूर्ण आयु तेरे लिये (अविदं) प्राप्त कराया है ॥ २० ॥

अप (त्वत् तमः व्यवात्) तेरे पाससे अन्धकार चला गया है । (अप अक्रमीत्) तेरेसे दूर चला गया है । (ते ज्योतिः अभूत्) तेरा प्रकाश फैल गया है । (त्वत् निर्ऋति मृत्युं अप नि दध्मसि) तेरेंसे दुर्गति और मृत्यु को हम हटाने हैं तथा तेरेंसे (यक्ष्मं अप-निदध्मसि) रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ-अप यह मृत्युसे पार हो चुका है । आयु देनेवाले इसके लिये आयु दें । अप स्त्रियां या पुरुष इसके लिये न रोयें, क्यों कि यह जीवित हुआ है ॥ १९ ॥

रुग्णस्थितिसे मैंने तुझे आरोग्यस्थितिके प्रति लाया है अर्थात् तुझे नवीन जैसा प्राप्त किया है । माना, तू नयाही हो गया है । तेरे सर्व अंग पूर्ण होगये हैं, तेरे चक्षु आदि इंद्रिय और तेरी आयु तुझे प्राप्त होगई है, अतः तू अप दीर्घकाल जीवित रहेगा ॥ २० ॥

अन्धकार तेरे पास से भाग गया है । और तेरा प्रकाश चारों ओर फैल गया है । दुर्गति और मृत्यु दूर हट गये हैं और रोग दूर भाग गये हैं । इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु होगया है ॥ २१ ॥

दीर्घायु कैसे प्राप्त होगी ?

धर्मक्षेत्र

मनुष्यके लिये यह शरीर धर्मका साधन है। यही इसका 'कुरुक्षेत्र' अथवा 'कर्म-क्षेत्र' किंवा 'धर्मक्षेत्र' है। इसमें रहता हुआ और पुरुषार्थ करता हुआ यह मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है, अथवा पुरुषार्थसे दौन होता हुआ यही जीव अव्योमति भी प्राप्त कर सकता है। इसलिये इस शरीररूपी साधनको सुगन्धित रखने और इससे अधिकसे अधिक काम लेनेके लिये इसको दीर्घकाल तक जीवित रखना आवश्यक है। इसी कारणके लिये दीर्घायु प्राप्त करनेका विषय धर्मग्रंथोंमें आता है। इस सूक्तमें इसी शरीरके विषयमें कहा है—

इमं अमृतं सुखं रथं आरोह । (मं० ६)

'इस न मरे, सुखकारक (शरीररूपी) रथपर आरोहण कर।' इसमें 'सु+ख' शब्दसे 'सु' नाम उत्तम अवस्थामें 'ख' नाम इंद्रियां जिसकी हैं, ऐसे आरोग्यपूर्ण सुदृढ शरीरको प्राप्त करनेकी सूचना है। 'सु+खं रथं' का अर्थ है जिसकी इंद्रियां उत्तम हैं ऐसा यह शरीररूपी रथ मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। इसका दूसरा गुण 'अमृत' शब्दसे बताया है। मरे हुए या मुर्दे जैसे दुर्बल और रोगी शरीरको 'मृत' कहते हैं, और जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ, सुदृढ, नीरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको 'अ-मृत' कहते हैं। जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हैं। शरीर कैसा होना चाहिये ? ऐसा किसीने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर इस मंत्रने दिया, कि 'शरीर अमृत और सुखकारक होना चाहिये।' बहुत लोगोंको मृत और दुःखी शरीर प्राप्त हुए होते हैं। जैसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी सफलता हो नहीं सकती।

दूरका मार्ग ।

यहां शरीरको 'रथ' कहा है। इसको 'रथ' इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर मनुष्य ब्रह्मलोकको पहुंच सकता है। इतना लंबा मार्ग उत्तम रीतिसे आक्रमण करना मनुष्यको इसी शरीरसे सुगम हो जाता है। दूर ग्रामको जानेके लिये जिस प्रकार उत्तम अश्वरथ, जलरथ (नौका), अभिरथ (आगगाडी), वायुरथ (विमान) आदि विविध रथ होते हैं, उसी प्रकार सुकितधामको पहुंचनेके लिये इस शरीररूपी रथमें बैठकर, उसके अश्वस्थानीय इंद्रियोंको सुशिक्षित करके धर्मपथपर से जाना पड़ता है। इस विषयमें उपनिषदोंमें कहा है—

रथी और रथ ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
 बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥
 इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
 आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्युक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाण्यवदयानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
 न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
 स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भयो न जायते ॥ ८ ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनाप्रग्रहवान्नरः ।

सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

कठ उ० ३

“ आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि उसका सारथी और मन लगाम है । इंद्रिय घोड़े इस रथको जोते हैं, जो विषयोंके क्षेत्रोंमें संचार करते हैं । आत्मा इंद्रियोंसे और मनसे युक्त होनेपर उसको मोक्षता कहा जाता है । जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, उसके आधीन इंद्रियरूपी घोड़े नहीं रहते, अर्थात् वे रथके स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक देते हैं । परंतु जो विज्ञानवान् और मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं । जो विज्ञानरहित, असंयमी मनवाला और सदा अपवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त नहीं होता और वारंवार संसृतिमें गिरता है, परंतु जो विद्वानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त करता है, जहांसे वारंवार आना नहीं पड़ता । जिसका विज्ञान सारथी है और मनरूपी लगाम जिसके स्वाधीन है वही मार्गके परे जाता है वही व्यापक देवका परम स्थान है । ”

इसमें इस रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोड़े, सारथी, उत्तम शिक्षित घोड़े, अधि-क्षित घोड़े, इसका जानेका मार्ग, कौन वहां जाता है और कौन नहीं पहुंच सकता, यह सब वर्णन इस स्थानपर है । इसका विचार करनेसे पाठक इस शरीररूपी रथकी योग्यता जान सकते हैं । यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला है, इसलिये ही इसको दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये और इसको नीरोगभी रखना चाहिये । रोगी और अल्पजीवी होनेसे यह रथ निकम्मा होता है और मनुष्यका ध्येय प्राप्त नहीं होता । मनुष्य इसपर चढ़े, लगाम स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य मार्गसे चले, अर्थात् संयमसे व्यवहार करे और अपनी उन्नतिकी मार्ग आक्रमण करे । यही भाव इस सूक्तद्वारा सूचित किया है—

(हे) पुरुष अतः उत्क्राम । मा अवपत्थाः । (मं० ४)

(हे पुरुष) ते उत्-यानं । न अवयानम् । (मं० ५)

“ हे मनुष्य ! तू यहाँसे ऊपर चढ़, नीचे न गिर । हे मनुष्य ! तेरी गति उच्च हो, नीचेकी ओर न हो । ” मनुष्यको यह देह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि वह ऊपर चढ़े और कभी न गिरे । गिरना या चढ़ना इसके आधीन है । यदि यह चाहेगा तो उठ सकता है और यदि यह चाहेगा तो गिरभी सकता है । यही भाव अन्य शब्दोंमें इसी सूक्तमें कहा है—

ज्योतिकी प्राप्ति ।

आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह । ते हस्तौ रभामहे । (मं० ८)

“ हे मनुष्य, इस मार्गसे आ, अंधकारके मार्गको छोड़ और प्रकाशके मार्गसे ऊपर चढ़, यदि तुम्हें सहारा चाहिये तो हम तुम्हारा हाथ पकड़कर सहायता देनेको तैयार हैं । ” महापुरुष, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, उन्नतिके पथमें सहायता देनेके लिये सदा तैयार रहते हैं, उनकी सहायता लेनेके लिये ही अन्य मनुष्योंकी तैयारी चाहिये । जो निष्ठामे उन्नतिके पथपर चढ़ना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है । न पूछते हुए उच्च श्रेणीके पुरुष उन्नत होनेवालोंकी सहायता सदा करते ही रहते हैं । इसी विषयमें आगे कहा है—

अर्चाइ एहि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ । (मं० ९)

“ इस ओर आ । यहाँ विरुद्ध विचार मनमें धारण करके मत ठहर । ” यहाँ धर्ममार्गपर आनेका आदेश है । इससेभी विशेष महत्त्वका उपदेश यहाँ कहा है वह ‘पराङ्मनाः मा तिष्ठ’ यह है, हममें ‘पराङ्मनाः (पर+प्रञ्च+मनाः) यह शब्द हरएकको विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य है । इसका अर्थ (पर) शत्रु की (अथ) अनुकूलतामें जिसका मन हुआ है । शत्रुकी ओर जिसका मन झुका है । जो मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुको अनुकूल होकर केवल अपनी व्यक्तिका लाभ करना चाहता है और अपनी जातीका अहित होता है वा नहीं यह भी नहीं देखता । इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई मनुष्य न होवे । यह तो शत्रुसे भी अधिक घातक है, अतः कहा है, (पराङ्मनाः अत्र मा तिष्ठ) यहाँ विरोधियोंके आधीन अपने मनको रक्कर न ठहर, अर्थात् स्वकीयोंको अनुकूल होकर ही यहाँ रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टीसे भी इसका माघ अत्यंत विचारणीय है । जो इस प्रकारके हीन वृत्तिवाले लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थके लिये समाज और राष्ट्रका घात करनेके कारण पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी नहीं होते । इस लिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति न धारण करे । सदा वीरवृत्तिवाले मनुष्य हों, जो अपना और समाजका हित साधते हैं ।

शोकसे आयुष्यनाश ।

शोक करना भी आयुका घात करता है । कई मनुष्य गुजरे हुए युजुगोंका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमें दिन व्यतीत करते रहते हैं, उनकी यहाँ अवनति तो

होती ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती है; अतः इस सूक्तमें कहा है—

गतानां मा आदिषीथाः, ये परावतं नयन्ति । (मं० ८)

“गुजरे हुए मनुष्योंका स्मरण करके शोक न करो, क्योंकि ये शोक दृग्गतकी गहरी अवनतिको पंहुचा देते हैं।” शोक करनेसे अपना मनही गिर जाता है। जिसका शोक किया जाता है वह तो मरा हुआ होता है, अतः उसको किसी प्रकार लाभ नहीं पंहुच सकता, परंतु जो जीवित रहते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त मन उदास होता है, उसकी विचार करनेकी और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति हटजाती है; इस प्रकार सदा शोकमें मग्न रहनेवाला पुरुष श्व पर लोकके लिये निकम्मा होता है।

घुटे और बुजुर्ग मरनेपर शोक न करना ठीक है, परंतु जब नवजवान मर जाते हैं तब भी शोक करना योग्य है या नहीं, ऐसी कोई लोग शंका करेंगे, उसके विषयमें वेदका कहना यह है कि—

व्यस्तकेद्यः अघरुदः त्वा मा रुदन् । (मं० १०)

“बालोंको अस्ताव्यस्त करके सिर खोल खोल, छाती पीट कर बुरी प्रकार रोनेवाले लोगभी न रोयें।” क्योंकि मरणके पश्चात् रोने पीटनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि, इस वेदके उपदेशके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्य की दीर्घायु होगी, अतः उसके पश्चात् रोनेपीटनेका कोई कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश इस स्थानपर कहा है और उसके लिये एक उपाय यह है ‘मन शोकाकुल न करना’। अतः जो मनुष्य दीर्घजीवी बनना चाहते हैं, कमसे कम वे लोग तो कभी अपना मन शोकसे व्याकुल न करें। यह उपदेश सर्वसाधारण जनोंके लिये भी बड़ा बोधप्रद है। कई प्रांतों और जातियोंमें स्यापा डालनेकी रीति है, मरणोत्तर संबंधी रीते पीटते रहते हैं, कई देशोंमें तो किराया परभी रोनेवाले रखे जाते हैं, इनका घंदाही रोनेका होता है ! यह सब अवनतिकारक प्रथा है और उसको एकदम बन्द करना चाहिये। इस पद्धति से संपूर्ण जातीकी आयु घटती है।

हिंसकोंसे वचना ।

दुष्ट मनुष्योंकी संगतिमें रहनेसेभी आयु घटती है। दुष्ट मनुष्य और दुष्ट प्राणी घात-घात करनेकी भी संभावना रहती है, अतः इनसे दूर रहनेकी आज्ञा यहाँ की है—

ऋष्यात् त्वा मा अभिमन्त । संकुसुकात् आरात् चर ॥ (मं० १२)

जम्मः संहनुः त्वा मा विदन् । (मं० १६)

“कच्चा मांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिंसा न करे । जो घातपात करनेवाला है उससे दूर हो और जो हिंसाशील है वह तुझे न जाने ।” इसका तात्पर्य यह है कि हिंसाशील प्राणियोंके आघातसे किसी की अपमृत्यु न होवे । वीरवृत्तिसे युद्धादिमें जो मृत्यु होती है उसका यहाँ निषेध नहीं है । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले मनुष्य धर्मयुद्धमें न जाते हुए घातमें छिपकर मृत्युमें पड़े, यह इसका आशय नहीं । वह मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करनेवाली है । यहाँ जिससे बचनेका आदेश है वह हिंसक जानवरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु सिंह, व्याघ्र, साँप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओंके कारण जो अपमृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगति से बचनेका उपदेश यहाँ किया है । दीर्घायु प्राप्त करनेके जो इच्छुक हैं उनको उचित है कि वे इन आपत्तियोंसे अपने आप का बचाव करें ।

अवनतिके पाश ।

जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको मृत्युके और अवनतिके पाशोंसे बचावें । दीर्घायु प्राप्त करनेके उपायका आशय ही यह है, इस विषयमें देखिये—

द्वेष्या वाचा निर्ऋत्याः पाशोभ्यः त्वा उद्धरामसि । (मं० ३)

मृत्योः पद्भीशां अचमुश्चमानः । (मं० ४)

“दिव्य वाणी अर्थात् जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे निर्ऋतिके पाशोंसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं । मृत्युके पाशको हम खोलते हैं ।” निर्ऋति अर्थात् अधोगतिके पाश बड़े कठिन होते हैं । जो उनमें अटक जाते हैं उनकी अवनति होती है । निर्ऋति क्या है ? और ऋति क्या है इसका विचार इस प्रकार है—

निर्ऋति

एकाकी जीवन

अगति, विरुद्धगति

युद्धसे भागना, अधर्मयुद्ध

अमार्ग

अवनति

असत्य, अपोग्यता

ऋतिः

सैन्यसमूह, संघ,

गति, प्रगति

धर्मयुद्ध

मार्ग

उन्नति

सत्य, योग्य,

नाश, विनाश	रक्षण, अमरत्व
अपवित्रता,	पवित्रता
तम, अंधकार,	प्रकाश, स्वच्छता
सडावट, रोग	नीरोगता,
आपत्ति, विपत्ति	संपत्ति
संकट	अनुकूलता
विरुद्ध परिस्थिति	अनुकूल परिस्थिति
शाप	चर
मृत्यु	मृत्यु दूर करना
असत्य, असत्यमें रमना-	सत्य, सत्याग्रह

निर्ऋतिके और मृत्युके पाश कौनसे हैं और उनसे कैसा बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना इस कोष्टकका विचार करनेसे पाठकोंके मनमें सहजद्वीमें आसक्त होती है। निर्ऋतिके इन पाशोंको तोड़ना चाहिये, और ऋतिके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिये। दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार मनन करें, इसी विषयमें और देखिये—

ते मनः तत्र मा गात् । मा तिरः भूत् । (मं० ७)

एतं पन्थानं मा गाः । एष भीमः । (मं० १०)

“तेरा मन इस अधोगतिके, निर्ऋतिके मार्गमें कभी न जावे, तथा उस मार्गमें जाकर वहींही कदापि न छिप जावे। इस अवनातिके मार्गसे मत् जा, क्योंकि यह बड़ा भयानक मार्ग है।” यह मार्ग बड़ा भयानक है, इससे जो जाते हैं वे दुर्गतिको पहुंचते हैं, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न जावे। अर्थात् जो दूमरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अम्पुदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति करें। निर्ऋतिका मार्ग अंधकारका है, अतः जाते समय ठोकरें लगती हैं और गिरावटभी भयानक होती है, अतः कहते हैं—

एतत् तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात् भयं ।

अर्वाक् अभयम् । (मं० १०)

तमः त्वा मा विदत् । (मं० १६)

“यह अन्धकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मार्ग से जानेसे तेरे लिये आगे मय उत्पन्न होगा। जबतक तू उस मार्गमें नहीं जाता और इस सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तू निर्भय है। मय तो उस असत्यके मार्गपर ही है। उस गिरावटके मार्ग में जानेका मोह तुझे उत्पन्न न हो।”

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अतः इनका मनन सचको करना योग्य है । जिससे आयु क्षीण होगी उन बातोंको अपने आचरणमें लाना योग्य नहीं है । मनुष्यको प्रतिघणमें गिरावटके मार्गमें जानेका मोह होता है, उस मोहसे अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है । इसीसे दीर्घ आयु प्राप्त होनेमें सहायता होती है । मनुष्य गिरावट के प्रलोभनमें न फसे इस बातकी सूचना देनेके लिये निम्नलिखित मंत्र कहा है—

ज्ञान और विज्ञान ।

योधश्च त्वा प्रतीयोधश्च रक्षनामस्त्रमश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायंश्च त्वा जागृचिश्च रक्षताम् । (मं० १३)

“ ज्ञान और विज्ञान, फुर्ती और चापल्य, तथा रक्षक और जाग्रत तेरी रक्षा करे ।” यहाँ जो ये छः नाम हैं वे विशेष मनन करने योग्य हैं । विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो ये छः शब्द बड़ही धोषप्रद हो सकते हैं—

१ धोष उसको कहते हैं कि जो इंद्रियोंसे जगत्का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी पहिला मास है ।

२ प्रतिधोष वह है कि जो विचार और मनन के पश्चात् सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसौटीसे भी सत्य होता है ।

यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेवाला न हो । सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता है, तथापि शत्रुके द्वारा जो फँलाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई मोले लोभ उसको स्वीकारते हैं, और भ्रममें पड़ते हैं, मोहवश होते हैं और गिरते हैं । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि ‘ज्ञान विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो ।’ जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान हम ले रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं और इससे हमारी सर्वा रक्षा होगी या नहीं । शत्रुके दिये हुए भ्रमोत्पादक ज्ञानसे (वस्तुनः अज्ञानसे) आयु, आरोग्य और बल क्षीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य तथा बल वृद्धिको प्राप्त होता है । इससे पाठकोंको पता लगा ही होगा कि ज्ञान और विज्ञान का महत्त्व दीर्घायुकी प्राप्तिमें कितना है; अब आगे देखिये—

फूर्ति और स्थिरता ।

(३) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्रा न आना नहीं है, वह तो रोगी अवस्था है । निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है । यहाँ 'अ-स्वप्न' का अर्थ है 'सुस्तीका न होना' मनुष्य सुस्त रहना नहीं चाहिये । फूर्ति मनुष्यके अन्दर अवश्य चाहिये । फूर्तिके बिना मनुष्य विशेष पुरुषार्थ कर नहीं सकता । अतः यह गुण मनुष्यके लिये सहायक है ।

(४) अनवद्राण का अर्थ है न भागना, मंदगति न होना, पीछे न हटना । जो भूमिका प्राप्त की है, उसमें रहना और संभव हुआ तो आगे जानेकी तैयारीमें रहना ।

वस्तुतः उन्नतिके पथमें जानेके लिये ये गुण बड़े उपयोगी हैं, परंतु कई मनुष्योंमें ऐसे कुछ बेढंगकी फूर्ति होती है कि उसीसे उनकी हानि होती है । इसलिये यहाँ यह मंत्र पाठकोंको सावध कर रहा है कि ऐसी फूर्ति और गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंदेह उन्नति होगी ऐसी फूर्ति अपनेमें बढाओ । पुरुषार्थी मनुष्यमें फूर्ति तो चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो । पहिले कहे ज्ञान और विज्ञान गुरु आदिसे प्राप्त करने होते हैं, ये फूर्ति और गति अपनेही अन्दर होते हैं, परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पडता है । इसके पश्चात् दो और गुण शेष हैं, उनका विचार अब देखिये—

रक्षा और जाग्रति ।

(५) गोपायन् उसका नाम होता है कि जो दृश्योंका संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है ।

(६) जाग्रति जागता हुआ रक्षा कार्यमें दत्ताचित्त होता है । अर्थात् ये दोनों रक्षा कार्य करनेवाले हैं ।

यहाँ 'जाग्रतिः गोपायन् च त्वा रक्षतां' । (मं० १२) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा करे ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य नहीं करते । देखिये चोर रात्रीका जागता है, परंतु वह जनताकी रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्य-पर नियुक्त हुए ओहदेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, परंतु रिश्वत आदि खाखाकर प्रजाको सताते हैं । इस प्रकारके अनंत लोग हैं जो जागते हैं और रक्षाके कार्यमें अपने आपको रखते भी हैं, परंतु लोगोंको इनसे अपने आपका बचाव करना चाहिये । क्यों

किं ये स्वार्थसाधक हैं । अतः लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हैं और जन-हित करनेके लिये कौन जागते रहते हैं । जो सच्चे रक्षक हैं उनकोही रक्षक मानना और जो स्वार्थसाधक हैं उनको दूर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा, जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिमें आयुषी दीर्घ होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । दीर्घायु प्राप्त करनेमें ये सब बातें सहायक हैं, इनके बिना अकेलेके वैयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो सकती । अर्थात् सामाजिक और राजकीय परिस्थिति अनुकूल रहनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है और प्रतिकूल होनेसे आयु घटती है । इसीलिये स्वतंत्र देशके लोग दीर्घजीवी होते हैं, और परतंत्र देशमें अल्पायु प्रजा होती है ।

सामाजिक पाप ।

दीर्घजीवी मनुष्यको सामाजिक और राजकीय कर्तव्य भी है यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सूक्तमें स्वतंत्र आदेश विशेष रीतिसे कहा है—

जीचेभ्यः मा प्रमादः । (मं० ७)

‘संपूर्ण जीवोंके लिये अपना कर्तव्य करनेके समय तू प्रमाद न कर ।’ इससे स्पष्ट होता है कि हरएक मनुष्य का अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात् अन्य मनुष्य और अन्य पशुपक्षी क्षीवजन्तु आदिके संबंधमें कुछ कर्तव्य है और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद होनेसे इस व्यक्तिका और समाजकाभी नुकसान होगा अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करना चाहिये । यह कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है । अर्थात् इस सामाजिक कर्तव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतने उस समाजमें दोष कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्य के विषय में उदासीन और सामाजिक कार्यको प्रमादयुक्त करनेवाले लोग जिस समाज में अधिक होंगे उस समाजमें अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक होगी । जबतक संपूर्ण समाज निर्दोष नहीं होता तबतक मनुष्यों की दीर्घायु नहीं होगी । दूषित समाजमें एक व्यक्ति कितनी भी निर्दोष हुई तथापि सब समाजके दोषोंका परिणाम उस व्यक्ति पर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवन की निर्दोषता करना आवश्यक है ।

पितृन् मा अनुगाः । (मं० ७)

“हे मनुष्य ! तू पितरोंके पीछे न जा ।” अर्थात् शीघ्र न मर । यह आदेश

मनुष्यकी दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा करनेके उद्देश्यसे कहा है। यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो उसको दीर्घ जीवन प्राप्त होगा, अन्यथा उसकी आयु अल्प होती जायगी।

सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु ।

दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश पढा सहायक है। जो लोग अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं वे इस अमृतपूर्ण सूर्यप्रकाशसे अवश्य लाभ उठावें—

सूर्यः ते तन्वे शं तपाति । (मं० ५)

अस्माल्लोकात् अग्नेः सूर्यस्य संहशः मा छित्थाः । (मं० ४)

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागो अस्तु । (मं० १)

“सूर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है। अतः सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न छोड़। यहाँ अमृतपूर्ण स्थान अर्थात् सूर्यके प्रकाशित भागमें रह।” इसीसे दीर्घ आयु होगी। जो लोग तंग मकानके अंधरे तंग कमरोंमें रहते हैं, जहाँ सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता वे अल्प जीवी होते हैं। शरीरके चमडीपर सूर्यप्रकाश लगना चाहिये। थोडासा अधिक सूर्यप्रकाश चमडीपर लगा तो जिनको कष्ट होते हैं वे दीर्घजीवनके अधिकारी नहीं है। मनुष्य सदा कपडोंसे वेष्टित रहते हैं अतः वे सूर्यके जीवनसे वंचित रहते हैं। यदि मनुष्य सूर्यातपस्नान करेगा तो उनके रक्तमें सूर्यकिरणोंसे जीवनविद्युत् घुमेगी और उनको अधिक लाभ होगा। सूर्यके विषयमें प्रश्नोपनिषद्में कहा है—

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं
यन्मूर्त्तं चामूर्त्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥

प्रश्न उ० १

“सूर्य ही प्राण है और जो सच अन्य मूर्त्त अथवा अमूर्त्त है वह रयि है। यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उदयको प्राप्त होता है।” इतनी सूर्यकी महिमा है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि, ‘सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न छोड़।’ क्यों कि यह सूर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा शृद्धिगत हो जाती है। जो जो प्राणी सूर्य-प्रकाशसे अपना संबंध छोड़ते हैं वे अल्पायु होते हैं। मानो, सूर्य ही जीवनका समुद्र है, इसलिये इससे दूर होना अयोग्य है। सूर्यके समान अन्य देव भी मनुष्यका दीर्घ जीवन करते हैं इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये—

भगः अंशुमानसोमः मरुतः देवाः इन्द्राग्नी स्वस्तये उत । (मं० २)

मातरिश्वा वातः तुभ्यं पचताम् । (मं० ५)

आपः अमृतानि तुभ्यं वर्षन्ताम् । (मं० ५)

इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । (मं० ७)

अग्नयः जातवेदाः वैश्वानरः दिव्यः विद्युतः ते रक्षन्तु । (मं० ११)

द्यौः पृथिवी सूर्यः चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्वा रक्षताम् । (मं० १२)

प्रायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दधातु । (मं० १५)

आदित्या वसव इन्द्राग्नी स्वस्तये त्वा उद्गरन्तु । (मं० १६)

द्यौः पृथिवी प्रजापतिः सोमराज्ञीः औपधयः त्वा मृत्योः

उदपीपरन् । (मं० १७)

“पृथ्वीस्थानर प्राप्त होनेवाली देवताएं पृथिवी, जल (आप), अग्नि, वायु, वसु, (सोमराज्ञीः औपधयः) सोमादि औपधियां, (प्रजापति) प्रजापालक राजा, वैश्वानर, जातवेदा आदि हैं, अन्तरिक्ष स्थानमें रहनेवाली अन्तरिक्ष (आपः) मेघस्थानीय जल, मातरिश्वा वातः, (मरुतः) वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, विद्युत्, (प्रजापति) मेघ आदि देवताएं हैं और द्युलोकमें रहनेवाली द्यौः, सूर्य, आदित्य, मृत्यु-प्रदायिणी (परम आत्मा) आदि देवताएं हैं, ये सब देवताएं मनुष्यको दीर्घ आयु देती हैं, प्रजापति पाठक जान सकते हैं कि इनमेंसे प्रत्येक देवताका संबंध प्राणीकी दीर्घायुके देना है। प्राणी तृपित होनेपर जलसे प्राणधारण करता है, भूख लगनेपर औपधिये प्राण धारण करता है, इस कर्तव्यसे प्राणीको जीवन देती हैं, सूर्यप्रकाश तो सभी पदार्थोंको जीवन रखता ही है इसी प्रकार अन्यान्य देवतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है, इस विषयमें विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयं विचार करके इसकी सत्यता प्रत्यक्ष देख सकते हैं।

ये सब देव (वयो-धसः) आयुकी धारणा करनेवाले हैं, ये (संघमन्तु) मनुष्यमें दीर्घजीवनकी स्थापना करें। इन देवोंसे जीवनशक्ति प्राप्त करनेका ही नाम यज्ञ है, इसीलिये कहा है कि—

देवान्भाषयतानेन ते देवा भाषयन्तु यः ।

परस्परं भाषयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ मं० गी० ३।११

“यज्ञसे देवोंको संतुष्ट करो और देव तुम सबको संतुष्ट करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम सब परम श्रेय प्राप्त करोगे।” इस प्रकार यह यज्ञका

संबंध है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि—

यर्हिः प्रमयुः कथा स्यात् ? (मं० १६)

“यज्ञ विघातक कैसा होगा ?” सचा यज्ञ विधिपूर्वक किया जाय तो कभी घात-कर्ता नहीं होगा, प्रत्युत पोषक ही होगा । इस रीतिसे सर्वादि देवोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और यहां आनन्दसे रहकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है । इसी प्राणधारणके विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

ते प्राणा अपाना इह रमन्तां । अयं पुरुषः असुना सह । (मं० १)

इह ते असुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः । (मं० २)

त्वा प्राणाः चलं मा हासीत् । ते असुं अनु ह्यामसि । (मं० १५)

इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके ‘तेरे अन्दर प्राण, अपान, आयु, मन, चल आदि स्थिर रहे ।’ अर्थात् मनुष्य को दीर्घजीवन प्राप्त हो ।

ते जीवातुं दक्षतानि कृणोमि । (मं० ६)

“मनुष्यमें जो जीवन और बल है” वह सब शुभकर्म करनेके लिये ही है, यज्ञ के लिये ही है । मनुष्य ने जो दीर्घायु प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके लिये है, वह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही है—

अयं इह अस्तु, अयं इतः अमुञ्च मा गात् । (मं० १८)

मृत्योः त्वा उदपीपरम् । (मं० १९)

त्वा आहार्यं, त्वा अविदं, पुनः नवः आगाः । (मं० २०)

हे सर्वांग ! ते सर्वं चक्षुः ते सर्वं आयुः च अविदम् । (मं० २०)

त्यत् निर्भ्रति मृत्युं अपनिदधमसि । यक्ष्मं अपनिदधमसि । (मं० २१)

सहस्रवीर्येण इमं मृत्योः उत्पारयामसि । (मं० १८)

“यह मनुष्य इस लोकमें रहे, परलोक में न जावे, अर्थात् न मरे । मृत्युसे तुझे बचाया है । मृत्युसे तुझे लाया है, मानो तू नया बन कर आगया है, तेरा नयाही जीवन बनगया है । हे सर्वांगसंपूर्ण मनुष्य । चक्षु, आयु आदि सब तुझे प्राप्त हुआ है । तेरेसे दुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हुए हैं । हजारों बलवीर्यवाली औषधियोंके प्रयोग द्वारा तुझे मृत्युसे बचा दिया है ।”

इस प्रकार दीर्घ जीवन प्राप्त करनेमें मणिमंत्र औषधि के विविध प्रयोग करके यह सिद्धी प्राप्त करनी होती है । इसके दीर्घजीवनीय उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमें विस्तारपूर्वक देखने योग्य हैं । अतः इनका विस्तार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं ।

परंतु यहाँ ' तम और ज्योति ' का संबंध मनुष्य जीवनसे कैसा है इसका विचार विशेष रीतिसे करना चाहिये ।

तम और ज्योति ।

त्वत् तमः व्यचात्, अप अकमीत् । ते ज्योतिः अभूत् । (मं० २१)

“ तेरेसे अन्धकार दूर हो चुका है और तेरा प्रकाश हुआ है । ” इस मंत्रद्वारा जीवनके एक महासिद्धान्त का वर्णन किया है । मनुष्यका जीवन सचमुच प्रकाशका जीवन है । बहुत थोड़े लोग इसका अनुभव करते हैं । प्रत्येक मनुष्यका एक एक प्रकाशका वर्तुळ स्वतंत्र है, जैसा जिसका सामर्थ्य अधिक उत्तना उसका वर्तुळ बड़ा प्रभावशाली होता है । जिसका आदिमक बल कम उसका प्रकाशवर्तुळ भी छोटा होता है । यह छोटा या कमजोर भी हुआ तभी आकाशतक, नक्षत्रोंतक फैलने योग्य-विस्तृत होता है । मनुष्य जन्म मरने लगता है तब यह प्रकाशवर्तुळ छोटा छोटा होता जाता है, जो मरनेतक अपने अन्तिम अनुभव बोल सकता है, वह इस बातको प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणमें जिसका प्रकाशवर्तुळ छोटा होता है वह वैसा कहता भी है । मनुष्यकी आत्मापर (तमः) अन्धकार या अविद्याका आवरण पडनाही मृत्यु है । अन्तसमयमें यह वर्तुळप्रकाश केवल अंगुष्ठमात्र रहा तो मृत्यु होती है । यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया है । “ हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धकारका आवरण आरहा था, वह अब दूर होगया है और पूर्ववत् तेरी ज्योति जगत्में फैल गयी है । ” यह २१ वे मंत्रभागका आशय है । यह आत्मप्रकाशका अनुभव है । यह कोई काल्पनिक बात नहीं है । जितने जगत्का मनुष्यको ज्ञान होता है वहांतक इसका यह प्रकाशवर्तुळ फैला है, मरणसमयमें वहांसे प्रकाशवर्तुळ शून्यः शून्यः छोटा होनेका अनुभव होता है । जिसको शून्यः शून्यः अन्तिम अनुभव होता है वह कई घण्टे मरणके पूर्व भी कहता है कि यह प्रकाश घट रहा है, परंतु जिसको मरणपूर्व बहुत समय बेहोपी रहती है, यह विचारा कुछ कह नहीं सकता । बेहोशीका अर्थही प्रकाशवर्तुळका संकोच होना । बेहोप होनेवाला मनुष्य कहताही है कि मेरे आँखके सामने अंधेरा आगया । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसका जो प्रकाश फैला था वह संकुचित होगया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम हुई और वह मूर्च्छित होगया ।

इतने विचारसे पाठकोंको इस २१ वे मंत्रभागका अर्थ ठीक प्रकार विदित हुआ होगा ।

दो मार्गरक्षक ।

दयामश्रु शयलश्रु यमस्य पथिरक्षी श्वानौ । (मं० ९)

“काला और श्वेत ऐसे दो यमके मार्गरक्षक श्वान हैं ।” यहाँ ‘श्वान’ शब्दका अर्थ कई लोगोंने ‘कुत्ता’ किया है और इसका अर्थ ऐसा माना है कि “यमके दो कुत्ते यम-लोकके मार्गमें रहते हैं ।” परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । ‘श्वान’ शब्दका अर्थ यहाँ “ (श्वा-न; श्वा+न) जो कल नहीं रहता ” यह है । यम नाम सूर्य अर्थात् काल है, इसके श्वेत दिन और कृष्णवर्ण रात्री का समय ये दो भाग ‘कलतक न रहनेवाले,’ केवल आज ही रहनेवाले हैं । इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा भी है—

अहश्च कृष्णमहरजुनं च विचरंतं रजसी वेद्याभिः । ऋ० ६।१।१

“एक (अहः) दिन काला होता है और दूसरा श्वेत होता है ।” येही दिन और रात हैं । येही यमके दो-श्वेत और काले मार्गरक्षक हैं । हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये दोनों करते हैं । इनमेंसे प्रत्येक आज हैं परंतु कल तो निःसन्देह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हैं ऐसा जानकर, और हरएकके पीछे ये लगे हैं, कोई इनसे छूटा नहीं है, यह जानकर इन रक्षकोंके सामने कोई पापकर्म न करे और सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करे । पाप कर्म करनेसे ये यमके मार्गरक्षक तो किसीको छोड़ते नहीं । अर्थात् पापीको अवश्य दण्ड मिलेगा । यह दण्ड आयुकी क्षीणता ही है । अन्य रोगादि भी हैं ! यह यम बड़ा प्रबल है किसीको छोड़ता नहीं, अतः उसको नम्र होकर रहना चाहिये ।—

मृत्युवे अन्तकाय नमः । (मं० १)

मृत्युः दयताम । (मं० ५)

“मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु दया करे” इत्यादि प्रकार मृत्युके सामर्थ्यकी जाप्रति मनमें रखना चाहिये । और उसका डर मनमें रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना करना चाहिये । इतनी नम्रता मनमें रही तो मनुष्य सहसा पाप नहीं करेगा । कमसे कम इससे पापप्रवृत्ती न्यून तो अवश्य होगी । इसी प्रकार—

गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च । (मं० १४)

“जो पालना और रक्षा करते हैं, उनको नमस्कार और समर्पण हो ।” इससे पूर्व पालकों और रक्षकोंकी गिनती की है, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण अवश्य होना चाहिये । यही यज्ञ है । जो यज्ञके विषयमें इससे पूर्व लिखा है वह पाठक यहाँ देखें । यज्ञ और (स्वाहा=स्वा-हा) समर्पण एकही बात है और नमन भी उसीमें संमिलित है ।

इस प्रकार विचारवान सुविज्ञ मनुष्य वृद्ध अवस्थामें सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है—

उपदेशक ।

जिर्विः विद्वधं आवदासि । (मं० ६)

“ इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर सकता है । ” तबतक किसी को उपदेशक होनेका अधिकारही नहीं है । इसे पूर्व जो जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार आचरण करके जो मनुष्य सदाचाररत होकर वृद्ध होता है, वही योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है । अस्तु । यह शक्त बड़ा बोधप्रद और मार्गदर्शक है, अतः पाठक भी इसे बहुत लाभ उठावें ।

इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश ।

(१) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके । अ० ८ । १ । १

“ जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है वह सूर्यके प्रकाशके प्रदेशमें रहे क्योंकि वहाँ अमृत रहता है । ”

(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्या मृत्योः पद्भीशमवमुञ्चमानः ॥ अ० ८ । १ । ४

“ हे मनुष्य ऊपर चढ़, मत् गिर, और मृत्युके पाश तोड़ दे । ”

(३) सूर्यस्ते शं तपाति । अ० ८ । १ । ५

दीर्घायु ।

[२]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आयुः)

आ रमस्वेमाममृतस्य श्रुष्टिमाच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते ।

असुं त आयुः पुनरा भ्रमामि रजस्तमो मोषं गा मा प्र मेष्टाः ॥ १ ॥

जीवतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाङ्ग त्वा हरामि शतशारदाय ।

अवमुञ्चन् मृत्युपाशानशस्तिं द्राघीय आयुः प्रतरं तं दधामि ॥ २ ॥

अर्थ— (इमां अमृतस्य श्रुष्टिं आरभस्व) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर । (ते जरत्-अष्टिः अच्छिद्यमाना अस्तु) तेरा वृद्धावस्था तक जीवन भोग आविच्छिन्न रीतिसे होवे । (ते असुं आयुः पुनः आभ्रमामि) तेरे प्राण और जीवनको मैं तेरे अन्दर पुनः भरता हूँ । (रजः तमः मा उपगाः) भोग और अज्ञानके पास न जा । (मा प्र मेष्टाः) मत् मर जा ॥ १ ॥

(जीवतां ज्योतिः अभ्येह्यर्वाङ्ग) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिको इस ओरसे प्राप्त हो । (त्वा शत-शारदाय आ हरामि) तुझे सौ वर्षकी आयुके लिये लाता हूँ ! (मृत्युपाशान् अशस्तिं अवमुञ्चन्) मृत्युके पाशों और अकीर्तिको हटाता हुआ (ते प्रतरं द्राघीयः आयुः दधामि) मैं तेरे लिये उत्कृष्ट दीर्घ आयु देता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—हे रोगी मनुष्य ! तू इस अमृतरस रूपी ओषधिरसका पान कर । और दीर्घायुसे युक्त बन । तेरे अन्दर प्राण पुनः स्थिर रखता हूँ । तू भोगमय जीवन और अज्ञान के पास न जा । और शीघ्र न मर ॥ १ ॥

जीवित मनुष्योंमें जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सौ वर्ष जीवित रह । मृत्युके पाशको तोड़ । तेरी आयु घटाता हूँ ॥ २ ॥

वातात् ते प्राणमविदं सूर्याच्चक्षुरहं तव ।

यत् ते मनुस्त्वयि तद् धारयामि सं वित्स्वाङ्गर्वदं जिह्वया लपन् ॥ ३ ॥

प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव ज्ञातमभि सं धमामि ।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणायं तेकरम् ॥ ४ ॥

अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि ।

कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ ५ ॥

अर्थ—(वातात् ते प्राणं अविदं) वायुसे तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ । (अहं सूर्यात् तव चक्षुं) मैंने सूर्यसे तेरे नेत्रको प्राप्त किया है । (यत् ते मनः त्वयि धारयामि) जो तेरा मन है उसको मैं तेरे अन्दर धारण करता हूँ । (अंगैः संवित्स्व) अपने सय अवयवोंको प्राप्त हो । (जिह्वया लपन् वद) जिह्वासे शब्दोच्चार करता हुआ तू बोल ॥ ३ ॥

(जातं अग्निं इव) अभी उत्पन्न हुए अग्निके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संधमामि) द्विपाद और चतुष्पादोंके प्राणसे जीवन देता हूँ । हे मृत्यो ! (ते चक्षुषे नमः) तेरी नेत्र इन्द्रियके लिये नमन और (ते प्राणाय नमः अकरं) तेरे प्राणके लिये मैं नमन करता हूँ ॥ ४ ॥

(अयं जीवतु) यह पुरुष जीवित रहे, (मा मृत) मत मरे । (हमं सं समीरयामसि) इसको हम सचेत करते हैं । (अस्मै भेषजं कृणोमि) इसके लिये मैं औषध बनाता हूँ । हे मृत्यो ! (पुरुषं मा वधीः) इस पुरुषका वध न कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—वायुसे प्राण, सूर्यसे नेत्र तुम्हें देता हूँ । तेरे अन्दर मन स्थिर रहे । तेरे सय अवयवोंकी पुष्टी होवे और तेरी जिह्वासे उत्तम वक्तृत्व होवे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको धमनसिं थोडा थोडा वायु देकर प्रदीप्त होनेमें सहायता देते हैं, ठीक उस प्रकार तेरे अन्दर रहे थोड़ेसे प्राणको हम अनेक उपायोंसे प्रदीप्त करते हैं । मृत्युको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

यह मनुष्य दीर्घजीवी होवे, शीघ्र न मरे । ऐसी शक्ति इसमें संचालित करते हैं । इस रोगीको हम औषध देते हैं । इसकी मृत्यु न हो ॥ ५ ॥

जीवलां नघारिपां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

अधि ब्रूहि मा रभथाः सृजेम तत्रैव सन्तसर्वहाया इहास्तु ।

भवाशर्वो मूढतं शर्म यच्छतमपसिध्यं दुरितं धत्तमायुः ॥ ७ ॥

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहिमं दयस्वोदितोऽयमेतु ।

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुञ्जरसा शतहायन आत्मना भुजमश्रुताम् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अहं असौ अरिष्ट-तातये) मैं इसको सुखका विस्तार करनेके लिये (जीवलां) जीवन देनेवाली (नघारिपां) हानि न करनेवाली (त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीं) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और पल घटानेवाली, (जीवन्तीं हुवे) जीवनीय औपाधिको देता हूँ ॥ ६ ॥

(अधि ब्रूहि) तू उपदेश कर, (मा आरभथाः) बुरा पताव न कर, (इमं सृज) इस पुरुषको जगतमें चलाओ, (तव एव सन्) तेराही होकर यह (सर्वहायाः इह अस्तु) पूर्ण आयु तक यहाँ रहे । (भवा-शर्वो) हे भव और शर्म ! तुम दोनों (मूढतं) सुखी करो, (शर्म यच्छतं) सुख दो । (दुरितं अपसिध्यं) पापको दूर करके (आयुः धत्तं) दीर्घआयु धारण करो ॥ ७ ॥

हे मृत्यो ! (अस्मै अधि ब्रूहि) इसको उपदेश कर, (इमं दयस्व) इसपर दया कर । (अयं इतः उत्त एतु) यह इस विपत्तिसे ऊपर उठे । और (अ-रिष्टः सर्वाङ्गः) पीडाग्रहित सर्व अंगोंसे पूर्ण, (सु-श्रुत) उत्तम ज्ञान या श्रवण शक्तिसे युक्त होकर (जरसा शतहायनः) घृद्धावस्थामें सौ वर्षसे युक्त होकर (आत्मना भुजं अश्रुतां) अपनी शक्तिसे भोगोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥

भावार्थ- इसके दीर्घजीवनके लिये जिवन्ती औपाधिके रसको दितो हूँ । यह आयुष्य घटाने वाली, बल देनेवाली, दोष हटानेवाली, और रोग दूर करनेवाली है ॥ ६ ॥

इस दीर्घजीवनके उपायका जनताको उपदेश कर, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगतमें संचार करे । इसको दीर्घ-जीवन प्राप्त हो । इसको सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥ ७ ॥

देवानां हेतिः परिं त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत् त्वां मृत्योरपीपरम् ।

आरादाभिं ऋव्यादं निरूहं जीवातथे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥

यत् ते नियानं रजसं मृत्यों अनवधर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्मं कृणमसि ॥ १० ॥ (३)

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् चरतः सर्वान् यमदूतांश्चरतोप सेधामि सर्वान् ॥ ११ ॥

अर्थ—(देवानां हेतिः त्वा परिवृणक्तु) देवोंका शस्त्र तुझे दूर रखे । (त्वा रजसः पारयामि) तुझे रजससे पार करना हूँ । (त्वा मृत्योः उत अपीपरं) तुझे मृत्युसे उठाया है, तू मृत्युसे दूर होचुका है । (ऋव्यादं अग्निं आरात् निरूहं) मांसभक्षक अग्निको दूर रखता हूँ । (ते जीवातथे परिधिं दधामि) तेरे जीवनके लिये मर्यादा निश्चित करता हूँ ॥ ९ ॥

हे मृत्यो! (यत् ते अनवधर्ष्यं रजसं नियानं) जो तेरा अजिक्य रजोमय मार्ग है (तस्मात् पथः इमं रक्षन्तः) उस मार्गसे इस पुरुषकी रक्षा करते हुए हम (अस्मै ब्रह्म वर्मं कृणमसि) इसके लिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १० ॥

(ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घं आयुः स्वस्ति कृणोमि) तेरे लिये प्राण अपान, बुढापा, दीर्घ आयु और अन्तमें मृत्यु कल्याणमय करता हूँ । (वैवस्वतेन प्रहितान् चरतः सर्वान् यमदूतान्) विवस्वान् सूर्यसे उत्पन्न कालके भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाले सय यमदूतोंको (अपसेधामि) मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

भावार्थ— इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश कर, मृत्यु इसपर इस समय दया करे, यह सय प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके सय अवयव पूर्ण रीतिसे षट्, निर्दोष हों । यह ज्ञानवान होकर पूर्णायु होवे और अन्ततक अपने प्रयत्नसे अपने लिये आवश्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥

देवोंके शस्त्र तुझपर न गिरें। तुझे भोगवृत्तिसे परे ले जाता हूँ। मृत्युको हटाता हूँ। सुदोंको जलानेवाला अग्नि तेरे पाससे दूर होवे और तू पूर्णायुकी अन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥

मृत्युका अजिक्य मार्ग है, तथापि उससे हम इसकी रक्षा करते हैं । और इसको ज्ञानका कवच देते हैं जिससे इसकी रक्षा होगी ॥ १० ॥

आरादरार्तिं निर्ऋतिं पुरो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।
 रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवार्प हन्मसि ॥ १२ ॥
 अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।
 यथा न रिष्या अमृतः सजूरसुस्तत् ते कृणोमि तर्दु ते समृध्यताम् ॥ १३ ॥
 शिवे ते स्तां चावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ ।
 शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे ।
 शिवा अग्नि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ १४ ॥

अर्थ—(अरार्ति) शत्रु, (निर्ऋति) दुर्गति, (ग्राहि) रोग, (क्रव्यादः) मांस-
 भक्षक जन्तु, (पिशाचान्) मांस खानेवाले (रक्षः) विनाशक और (यत्
 सर्वं दुर्भूतं) जो सब अहितकारी है, (तत् तम इव) उसको अन्धकारके
 समान (परः आरात् अपहन्मसि) दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

(अमृतात् आयुष्मतः जातवेदसः अग्नेः) अमर, आयुवाले जातवेद
 अग्निसे (ते प्राणं वन्वे) तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ। (यथा अमृतः न
 रिष्याः) जिससे अमर होकर तू न विनष्ट होगा। (सजू असः) उसके
 साथ रह, (तत् ते समृध्यतां) वह तेरा कार्य समृद्धियुक्त होवे ॥ १३ ॥

(चावापृथिवी ते असन्तापे) द्यौ और पृथ्वी लोक तेरे लिये सन्ताप
 न करनेवाले, (शिवे अभिश्रियौ) शुभ और श्रीसे युक्त (स्तां) हों।
 (सूर्यः ते शं आतपतु) सूर्य तेरे लिये सुख देता हुआ प्रकाशित होवे।
 (ते हृदे वातः शं वातु) तेरे हृदयके लिये वायु सुखदायी होकर रहे।
 (दिव्याः पयस्वतीः आपः) आकाश के मेघमंडल से प्राप्त होनेवाले
 और पृथ्वीपर बहनेवाले जलप्रवाह (त्वा शिवाः अभिक्षरन्तु) तेरे लिये
 शान्ति देते हुए बहते रहें ॥ १४ ॥

भावार्थ—प्राण अपना, वृद्धावस्था, दीर्घ आयु आदिके कारण तुझे सुख
 प्राप्त हो। तुझे कष्ट देनेवाले जो होंगे उनको मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

शत्रु, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, और क्षीणता करनेवाले जो
 होंगे उनको दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

अमर और आयु देनेवाले अग्नि देवसे मैं तेरे लिये प्राण लाता हूँ। इससे
 तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू यहाँ जीवित रह और समृद्धिसे युक्त हो ॥ १३ ॥

शिवास्ते सन्त्वोपधय उत् त्वाहार्षमर्धरस्या उत्तरां श्रुधिर्वामिभि ।
 तत्र त्वादित्यो रक्षतां सूर्याचन्द्रमसांबुमा ॥ १५ ॥
 यत् ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुपे त्वम् ।
 शिवं तै तन्वेत्रे तत् कृणमः संपर्शेद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥ १६ ॥
 यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु ।
 शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७ ॥

अर्ध-(ते ओपधयः शिवाः सन्तु) तेरे लिये औपधियां शुभ गुणयुक्त हों ।
 (अधरस्याः उत्तरां श्रुधिर्वी) नीचला भूमिसे ऊपरकी जंची भूमिपर (त्वा
 अभि उत् आहार्ष) तुझे मैंने लाया है । (तत्र सूर्याचन्द्रमसौ उभौ
 आदित्यो त्वा रक्षतां) वह सूर्य और चन्द्र ये दोनों आदित्य तेरी रक्षा
 करें ॥ १५ ॥

(यत् ते परिधानं वासः) जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र है, (यां त्वं नीविं
 कृणुपे) जिस वस्त्रको तू कमरपर बांधता है, (तत् ते तन्वे शिवं कृणमः)
 वह तेरे शरीरके लिये सुखदायक बनाते हैं । वह वस्त्र (ते संपर्शे
 अद्रूक्ष्णं अस्तु) तेरे स्पर्शके लिये खुरदरा न होवे अर्थात् मृदु
 होवे ॥ १६ ॥

(वप्ता मर्चयता सुतेजसा क्षुरेण) तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज
 धारवाले छुरासे (यत् केशश्मश्रु वपसि) जो बालों और मूंछोंका मुंडन
 करता है उससे (शुभं मुखं) सुंदर मुख बना और (नः आयुः मा प्रमो-
 षीः) हमारा आयुका नाश न कर ॥ १७ ॥

भावार्थ-शुलोक, अन्तरिक्षलोक, भूलोक में रहनेवाले सब पदार्थ अर्थात्
 सूर्य, वायु, जल आदि सब तेरे लिये सुख देनेवाले हों ॥ १४ ॥

औपधियां तुझे अपने शुभगुणोंसे सुख दें । इसको मृत्युकी हीन अव-
 स्थासे नीरोगी उच्च अवस्थामें मैंने लाया है । यहां सूर्याचन्द्रादि तेरी रक्षा
 करें । जो तेरा ओढ़ने और पहननेका वस्त्र है वह तेरे लिये मृदु सुखकारक
 स्पर्श करनेवाला हो ॥ १५-१६ ॥

उत्तम तेज छुरेसे जो नापित हजामत बनाता है उससे सुखकी सुंदरता
 बढ़ती है । यह नापित किसीकी आयु का नाश न करे ॥ १७ ॥

शिवौ ते स्तां त्रीहियुवावयलासावदोमृधौ ।

एतौ यक्ष्मं वि वाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ १८ ॥

यद्वनासि यत् पिबसि धान्यं कृष्याः पर्यः ।

यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमधिपं कृणोमि ॥ १९ ॥

अहं च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परिं दशसि ।

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परिं रक्षत ॥ २० ॥ (४)

शतं तेयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारिं कृमः ।

इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेतु मन्यन्तामहृणीयमानाः ॥ २१ ॥

अर्थ— (त्रीहियुवौ ते शिवौ) चावल और जौ तेरे लिये कल्याणकारी और (अ-बलासौ अदो-मधौ स्तां) कफ न करनेवाले और खानेके लिये सुख दायक हों । (एतौ यक्ष्मं वि वाधेते) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, और (एतौ अंहसः मुञ्चतः) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं ॥ १८ ॥

(यत् कृष्याः धान्यं अश्नासि) जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला धान्य तू खाता है और (यत् पर्यः पिबसि) जो दूध तू पीता है, (यत् आद्यं यद-अनाद्यं) जो खाने योग्य और जो खाने अयोग्य है (ते तन् सर्वं अधिपं कृणोमि) तेरे लिये वह सब विपरहित करता हूँ ॥ १९ ॥

(त्वा अहं च रात्रये च उभाभ्यां परिदशसि) तुझे मैं दिन और रात्री इन दोनों समयोंके लिये सौंप देता हूँ । (मे इमं) मेरे इस मनुष्य की (अरायेभ्यः जिघत्सुभ्यः परि रक्षत) अदानी भूखोंसे रक्षा कर ॥ २० ॥

(ते शतं हायनान्) तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें (द्वे युगे) दिन रात्रीके दो संधि हैं, तथा (त्रीणि) सर्दी गर्मी और वृष्टी ये तीन काल और (चत्वारि) बाल्य, तारुण्य, मध्यम और वृद्ध ये चार अवस्थाएँ हैं

भावार्थ— चावल, जौ आदि धान्य तेरे लिये सुखदायी, खानेके लिये स्वादु, कफ आदि दोष न उत्पन्न करनेवाला, नीरोगता बढ़ानेवाला और पापघृत्ति हटानेवाला हो ॥ १८ ॥

जो कृषिका धान्य और गौका दूध खाया पीया जाता है वह सब विपरहित हो ॥ १९ ॥

दिन और रात्रीके समय शत्रुओंसे तेरी रक्षा हो ॥ २० ॥

शरदे त्वा हेमन्तार्य वसन्तार्य ग्रीष्मायु परि दधसि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्तु औषधीः ॥ २२ ॥

मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम् । तस्मात् त्वां मृत्योगोपतेरुद्धरामि स मा विभेः २३
सोरिष्टं न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभेः । न वै तत्र म्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः ॥ २४ ॥

इस प्रकारकी आयुको (अ-युतं कृपमः) अटूट अथवा अखंडित करते हैं ।
(इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः अह्वणीयमानाः) इन्द्र, अग्नि और सय देव विना-
संकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्तां) तेरी आयुका अनुमोदन करें ॥ २१ ॥

(शरदे हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय) शरत्, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म
इन ऋतुओंके लिये (त्वा परि दधसि) तुझे हम सौंप देत हैं, । (येषु
औषधीः वर्धन्ते) जिस ऋतुमें औषधियां बढ़ती हैं, वह (वर्षाणि तुभ्यं
स्योनानि) वृष्टिका ऋतुभी तुम्हारे लिये सुखकारी हो ॥ २२ ॥

(मृत्युः द्विपदां ईशे) मृत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, (मृत्युः चतु-
ष्पदां ईशे) मृत्यु चार पांववालों पर अधिकार चलाता है । (तस्मात्
गोपतेः मृत्योः) उस जगत्के स्वामी मृत्युसे (त्वां उद्धरामि) तुझे ऊपर
उठाता हूँ । (सः मा विभेः) वह तू अय मृत्युसे मत् डर ॥ २३ ॥

हे (अ-रिष्ट) अहिंसित मनुष्य ! (सः न मरिष्यसि) वह तू नहीं
मरेगा । (न मरिष्यसि, मा विभेः) नहीं मरेगा, अतः मत डर । (तत्र
न वै म्रियन्ते) वहाँ नहीं मरते हैं तथा (अधमं तमः नयन्ति) हीन
अन्धकारके प्रतिभी नहीं जाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ— सौ वर्षकी दीर्घ आयु तुझे प्राप्त हो और इस आयुमें दोनों
संधिकाल, सर्दी गर्मी और वृष्टिके तीनों समय, सुखकारक हों । तेरी आयु
की घाल्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे पथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥

शरत्, हेमन्त, शिशिर और वर्षा ये सब ऋतु तुझे सुखदायी हों ।
वृष्टिसे जो वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं वह तेरे लिये सुख देवें ॥ २२ ॥

सय द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियोंपर मृत्यु अधिकार चलाता है, उस
मृत्युके पाससे तुझे ऊपर निकाला है, अय तू मत् डर ॥ २३ ॥

अय तू नहीं मरेगा । अतः अय डरनेका कारण नहीं है । जहां कोई
मरते नहीं और जहां अंधेरा नहीं, ऐसे स्थानमें तुझको लाया है ॥ २४ ॥

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ २५ ॥

परिं त्वा पातु समानेभ्योभिचारात् सर्वंधुभ्यः ।

अमग्निर्भवामृतोतिजीवो मा ते हासिपूरसंरुः शरीरम् ॥ २६ ॥

ये मृत्यवश्च एकंशतं या नाप्या अतिताप्याः ।

मुञ्चन्तु तस्मात् त्वा देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ २७ ॥

अर्थ—(यत्र इदं ब्रह्म) जहाँ यह ज्ञान और (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके लिये सुखमयी मर्यादा की जाती है (तत्र) वहाँ (गौः अश्वः पशुः पुरुषः) गाय, घोड़ा, पशु और मनुष्य (सर्वाः वै जीवति) सब कोई जीवित रहता है ॥ २५ ॥

(समानेभ्यः सर्वंधुभ्यः) समान बान्धवोंसे होनेवाले (अभिचारात् त्वा परिपातु) हमलेसे तेरी रक्षा होवे । तू (अ-मग्निः अमृतः या अति-जीवः) अक्षीण, अमर और दीर्घजीवी हो । (असघः ते शरीरं मा हासिपुः) प्राण तेरे शरीरको न छोड़े ॥ २६ ॥

(ये एकंशतं मृतवः) जो एकसौ एक मृत्यु हैं, (या अतिताप्याः नाप्याः) जो पार करने योग्य नाश करनेवाली हैं (तस्मात्) उससे (देवाः वैश्वानरात् अग्नेः) सब देव वैश्वानर अग्निकी शक्तिसे (त्वां) तुझे (अधिमुञ्चन्तु) मुक्त करें ॥ २७ ॥

भावार्थ—जहाँ यह ज्ञान और दीर्घजीवनकी विद्या है वहाँ गाय घोड़ा मनुष्य आदि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥

अपने बन्धुबान्धवोंके आक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । तू नीरोग होकर दीर्घायु हुआ है । तेरे प्राण तुझे अब नहीं छोड़ेंगे ॥ २६ ॥

जो सैकड़ों प्रकारसे आनेवाले मृत्यु हैं, और नाशके जो अन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्यु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पूतदुर्नाम भेषजम् ॥ २८ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अग्नेः पारयिष्यु शरीरं असि) अग्निका पार करनेवाला शरीर तू है (रक्षोहा सपत्नहा असि) घातकों और शत्रुओंका नाशक तू है । (अथो अमीवचातनः) और रोग दूर करनेवाला है । (पू-तु-दुःनाम भेषजं) पवित्रता, वृद्धि और गति देनेवाला यह औषध है ॥ २८ ॥

भावार्थ—तैजस तत्त्वका शरीर ही तेरा है । अतः तू स्वयं घातकोंका नाश करनेवाला है । तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाला है । तेरेही अन्दर पवित्रता, वृद्धि और गति करनेकी शक्ति है । अतः उससे तू दीर्घायु हो ॥ २८ ॥

दीर्घायु बननेका उपाय ।

मृत्युका सर्वाधिकार ।

दीर्घायु बननेकी इच्छा हर एक प्राणीके अन्तःकरणमें रहती है । परंतु मृत्युका अधिकार सबके ऊपर एकसा है, इस विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

मृत्युरीशो द्विपादां मृत्युरीशो चतुष्पादाम् । (मं० २३)

“द्विपाद और चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर मृत्युका अधिकार है ।” द्विपाद प्राणी दो पाववाले होते हैं जैसे मनुष्य, पक्षी आदि । चतुष्पाद प्राणी चारपाववाले पशु आदि होते हैं । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद और अपाद भी कहा जा सकता है, इन सब प्राणियोंपर मृत्युका प्रभुत्व है । अर्थात् मृत्युके आधीन ये सब प्राणी हैं । मृत्युके अधिकारके बाहर इनमेंसे कोई नहीं है । सबकी अन्तिमगति मृत्युके आधीन है । मृत्यु जबतक इस लोकमें इन प्राणियोंको रहने देगा तबतक ही वे रहेंगे, और जिस दिन मृत्यु प्राणीको लेना चाहेगा, तब प्राणी यहाँसे चल बसेंगे । इस लिये मृत्युसे दयाकी याचना करते हैं—

मृत्यो ! इमं दयस्व । (मं० ८)

“हे मृत्यु ! इसपर दया कर ।” सर्वाधिकारी होता है, वह दया करेगा तो ही अपना कुछ कार्य बनेगा । और यदि उसने प्राणियोंपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा । परंतु वैसा देखा जाय तो मृत्यु के हाथमें सर्वाधिकार रहते हुए भी

यह नियमोंके आधीन है । वह भी विशेष नियमसे चलता है, अतः उसकी प्रसन्नता होनेके कुछ नियम हैं । उन नियमोंके अनुसार चलनेवालोंको ही लाभ हो सकता है । अतः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये । यही उपदेश करने योग्य विषय है । इस कारण कहा है—

जीवनीय विद्याका उपदेश ।

अधिब्रूहि । (मं० ७) अस्य अधि ब्रूहि । (मं० ८)

अस्मै ब्रह्म वर्म कृणुमसि । (मं० १०)

सर्वा वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ (मं० २५)

“मनुष्योंको इस जीवनीय विद्याका उपदेश कर । मनुष्योंको दीर्घायु बनानेके नियमोंका उपदेश दे । जिसमें जीवनकी अवधितक सुखपूर्वक रहनेका और दीर्घजीवनके नियमोंका ज्ञान सबको उपदेशद्वारा दिया जाता है, वहाँ मनुष्य तो दीर्घजीवी होते ही हैं, परंतु उस देशके गाय घोड़े आदि पशु भी दीर्घजीवी होजाते हैं ।”

दीर्घजीवनकी विद्या है, उसमें प्राणियोंको दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये विशेष नियम हैं । उन जीवनीय नियमोंका ज्ञान जनताको देनेके लिये उपदेशक निपुणत करना चाहिये । इनका यही कार्य होगा कि ये ग्रामग्राममें जाय, वहाँकी जनताका जीवन-क्रम देखें, उनका व्यवहार देखें और उनके रहने सहनेके अनुसार उनका दीर्घजीवन होनेके लिये योग्य उपदेश दें । इस प्रकार हरएक ग्रामके लोगोंको उपदेश दिया जाय । उनसे जो भूलें होती हों, उनके विषयमें उनको समझाया जाय और उनके जीवनमें ऐसा परिवर्तन लाया जाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने योग्य दैनिक व्यवहार वे कर सकें ।

ज्ञानका कवच ।

इस सूक्तके दसवें मंत्रमें ‘ब्रह्म वर्म’ अर्थात् ‘ज्ञानरूपी कवच’ बनानेके विषयमें कहा है । ज्ञान यह बड़ा भारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुद्र कवच हैं । सबसे विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है । मानो, ज्ञानके कवचकी निचली श्रेणीपर अन्य कवच होते हैं । इस कारण जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है । यहाँ तो यहाँतक लिखा है कि जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया उसको तो मृत्युकामी डर नहीं रहता । इतना ज्ञानके इस कवचका सामर्थ्य है । मृत्युका

सामर्थ्य सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है उसपर मृत्युके दुखभी कार्य नहीं कर सकते। ज्ञानका कवच जिसने पहन लिया है वह मृत्युके पाशोंको तोड़ सकता है देखिये—

अवमुञ्चन्मृत्युपाशानशास्ति । (मं० २)

देवानां हेतिः त्वा परि वृणक्तु । (मं० १)

“मृत्युके पाशोंको और अवनतिके बन्धनोंको तोड़ दो। देवोंके शस्त्र तुझे वर्जित करें।” अर्थात् देवोंके शस्त्र तेरे ऊपर न गिरे। यह अवस्था तब बनती है जब मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है। ज्ञानका कवच पहिने हुए मनुष्यको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते, दुर्गति उसके पास नहीं आसकती और देवोंके शस्त्र उसको काट नहीं सकते। इतना सामर्थ्य इनमें होनेसे ही इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। इसी ज्ञानके बलसे ज्ञानी मनुष्य मृत्युकोभी आदेश देनेमें समर्थ होता है, देखिये—

मृत्यो ! मा पुरुषं वधीः । (मं० ५)

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु । पारयामि त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादमि कव्यादं निरूहम् ॥ (मं० ९)

यत्ते नितानं रजसं मृत्यो अनवषर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद्रक्षन्तो ब्रह्मास्मै चर्म कृण्वसि ॥ (मं० १०)

धैवस्वतेन प्रहितान्पमदूनांश्चरतोऽपसेधामि सर्वान् । (मं० ११)

तस्मान्त्वां मृत्योर्गोपतेरुद्धरामि स मा विभेः ॥ (मं० २३)

“हे मृत्यो ! अब तू इस पुरुषका वध न कर। देवोंके शस्त्रोंसे इसका वध न हो। मैं इस ज्ञानसे इसको रज तमरूपी मृत्युसे पार करता हूँ। प्रेतदाहक अपिसे भी इसको दूर रखता हूँ। हे मृत्यो ! जो तेरा रज और तमयुक्त मार्ग है और जो अजेय है, उस मार्गसे हम इसका वचाव करते हैं। क्योंकि हमने ज्ञानरूपी कवच इसके लिये बनाया है। इसी ज्ञानसे हम सब यमदूतोंको भी दूर हटा सकते हैं। मृत्युसे हम इसको ऊपर उठाते हैं, अब डरनेका कोई कारण नहीं है।”

यह ज्ञानरूपी कवचकी महिमा है। ज्ञानी मनुष्य मृत्युको भी कह सकता है कि “हां, इस समय मरनेके लिये फुरसत नहीं है, जब समय मिलेगा, तब देखा जायगा।” ज्ञानीको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते। देवोंके शस्त्र उसपर कार्य नहीं करते। मार्गमें मृत्युके भयसे रक्षा करनेवाला एकमात्र ज्ञानही है। यमदूतोंका भय दूर करनेवाला शुद्ध ज्ञानही है। इस प्रकार यह ज्ञानकाही चमत्कार है।

जहाँ जहाँ वेदमंत्रोंमें मृत्युका भय हटानेकी बात कही है, वहाँ इस ज्ञानसेही मृत्युमय दूर होता है ऐसा समझना चाहिये । मृत्युका भय दूर करनेवाला ज्ञान बहुत विस्तृत है । आयुर्वेद इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता है । इसका सारांशरूपसे वर्णन वेदमंत्रोंमें स्थानस्थानपर है । इस धृक्तमें भी थोड़ा थोड़ा वह ज्ञान दिया है देखिये—

रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेष्टाः ॥ (मं० १)

“ रज अर्थात् भौगजीवन और तम अर्थात् ज्ञानहीन जीवन इन दो हीन जीवनोंको न प्राप्त हो । इनसे दूर रहनेसे तू मरेगा नहीं । ” यह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान मंत्र है । रजोगुणी जीवन और तमोगुणी जीवन आयुष्यका नाश करता है । वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये, जिससे मृत्युमे चचना संभव होगा । रजो और तमोगुणी जीवन का लक्षण और फल भगवद्गीतामें कहा है—

कद्वचम्ललवणात्पुष्पातीक्ष्णरूक्षचिदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यम् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

मं० गी० अ० १७

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥

ज्ञानमाधृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विधृद्वे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

रजासि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्घिषु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भयतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ मं० गी० १४

“ कडुवे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जलन पैदा करनेवाले आहार राजस लोगोंको भाते हैं और वे दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ प्रहर-तक पडा हुआ, रसरहित, घदचुवाला, रातभरका वासी, जूटा और अपवित्र भोजन तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥ ”

“ रजोगुण रागरूप होनेसे लृप्णा और आसक्तिका मूल है । वह देहधारीको कर्म-पाशमें बांधता है । तमोगुण अज्ञानमूलक है । वह सब देहधारियोंको मोहमें डालता है और देहकी असावधानी, आलस्य, और निद्राके पाशमें बांधता है । तम ज्ञानको टक कर प्रमाद कराता है । जब तमोगुणकी वृद्धि होती है तब अज्ञान, मन्दता, असावधानी और मोह पैदा होते हैं । रजोगुणमें मृत्यु होनेसे देहधारी कर्मसंगियोंमें जन्म लेता है और तमोगुणमें मरनेसे मूढयोनिमें पैदा होता है । रजोगुणका फल दुःख और तमो-गुणका फल अज्ञान है । सत्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और तमोगुणसे असावधानी, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है । सात्विक मनुष्य ऊंचे चढते हैं, राजसिक भीचमें रहते हैं और हीनगुणके कारण तमोगुणी अधोगतिको पाते हैं । ”

इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणसे अवनति होती है, इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि (रजः तमः सा उपमाः) रजोगुण और तमोगुणके पास न जा । क्यों कि उनसे गिरावट निःसन्देह होगी । रजोगुण और तमोगुणसे रोग भी बढते हैं और अकालमें मृत्यु भी होती है, इसलिये रजोगुण और तमोगुणके पास न जानेके लिये जो इस सूक्तमें कहा है, वह अत्यंत महत्त्वका उपदेश है । दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस उपदेशकी ओर विशेष ध्यान दें । इसी उपदेशको दुहराते हुए कहा है—

न चै तन्न त्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः ।

सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि, मा विभेः ॥ (मं० २४)

“ जो हीन तमोगुणको नहीं अपनाते वे मरते नहीं । वह हिंसित नहीं होता, निश्चय से नहीं मरता, अतः तू मत् डर । ” यहाँ कितने बलमे कहा है देखिये । जो तमोगुणके पास नहीं जाता वह मरता नहीं; क्योंकि मरनेका अर्थही यह है कि तमरूप अंधकारसे घेरा जाना । जो तमोगुणको अपने अंदर नहीं बढने देगा वह अंधकारसे कैसा घेरा जायगा ?

अन्धकार का प्रकाशवर्तुलको घेरना, प्रकाशवर्तुलका छोटा होना मृत्यु है, इस विषयमें प्रथम सूक्तमें जो लिखा है वह पाठक इस स्थानपर पुनः पढ़ें । उसको इस मंत्रके साथ पढ़नेसे ही इस मंत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें आसकता है । तमोगुण

घटनेसे मृत्युकी संभावना है इसी लिये शास्त्रकारोंने कहा है कि तमोगुण से दूर रहना चाहिये । जो प्राण्य कारणोंसे मृत्यु होता है उनको भी हटाना चाहिये । वे कारण निम्न लिखित मंत्रोंमें गिने हैं—

अरादरातिं निर्ऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।

रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मसि । (मं० १२)

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्सवन्धुभ्यः ।

अमन्निर्भवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिपुरसवः शरीरम् ॥ (मं० २६)

ये मृत्यव एकशतं या नाष्टा अतिताप्याः ।

मुञ्चन्तु तस्मात्तनां देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ (मं० २७)

इन श्लोकोंमें मृत्युके विविध कारण कहे हैं, उनका क्रमपूर्वक विवरण देखिये—

१ अराति= जो (राति) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी जीवन व्यतीत करता है, उसको अराति कहते हैं । कंजूम ही अराति है । जो सब भोग अपने लिये भोगता है वह अराति है; इस वृत्तिसे आयु क्षीण होती है ।

२ निर्ऋति= [निर्ऋति के विषयमें प्रथम सूक्तके विवरणमें विस्तारसे लिखा है] इस दुर्गतिसे आपुण्यका क्षय होता है ।

३ ग्राहि=प्राही उन रोगोंका नाम है जो दीर्घकालतक रोगीको पकड़े रखते हैं । जो शीघ्र दूर नहीं होते । इन रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे आयु क्षीण होती है ।

४ क्रव्यादु=मांस खानेवाले । ये भी रोगकृमी होते हैं जो शरीरका मांस खा जाते हैं और मनुष्यको कृश करते हैं । सिंह व्याघ्रादि पशु भी क्रव्याद कहे जाते हैं । नरमांसमक्षक मनुष्य भी क्रव्याद कहे जाते हैं । इस प्रकार क्रव्याद बहुत प्रकारके हैं । इन सबसे बचना चाहिये । दीर्घजीवन प्राप्त करनेवाले इनके कायूम न जाय ।

५ पिशाच=शरीरके रुधिर और मांसको खानेवाले, रोगकृमी और पूर्वोक्त हिंसक प्राणी पिशाच हैं । इनसे भी बचना चाहिये ।

६ रक्षः=रक्षा करनेके भिपसे पास आते हैं और कपटसे सर्वस्व अपहरण करते हैं । ये तो रोगकृमी भी हैं और सामाजिक और राजकीय क्षेत्रमें अत्याचारी शत्रु भी इनमें सम्मिलित हैं । राक्षस शब्दसे इन सबका बोध होता है ।

७ दुर्भूत= जो भी घुरा होना है वह सब दूर करना चाहिये; हरएक प्रकारकी घुराईको हटाना चाहिये ।

कर्तव्य है । 'वैश्वानर' की कृपासे यह श्रुति प्राप्त हो सकती है । वैश्वानर उसको कहते हैं कि, जो (विश्व) सद्य (नर) मनुष्योंका एक अमेद्य संघ होता है । मानव संघने अपना ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढ़े, सबकी उन्नति हो और कोई पीछे न रहे । संघटित प्रयत्नसे सबका भला हो सकता है । संघटना मानवी उन्नतिकामूल मंत्र है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें मानवी विपत्तिके कारण दिये हैं और उनको दूर करनेके उपाय भी कहे हैं । पाठक इनका विशेष विचार करें ।

इससे पूर्व बताया ही दिया है कि वेदको तीन भागोंमें सिद्ध करना अभीष्ट है— (१) एक (अ-मम्रिः) लोग मरियल न हों, दृष्टपृष्ट नीरोग और सुदृढ बनें, (२) दूसरे लोग (अ-मृतः) अमर जीवनमें युक्त, अर्थात् अमृतरूपी सुखमय जीवनवाले बनें और (३) तीसरे मनुष्य (अतिजीवः) दीर्घजीवी बनें । वेदको अभीष्ट है कि मनुष्य समाज ऐसा बने, यही बात अन्य शब्दोंसे निम्नलिखित मन्त्र भागोंमें कही है—

ते आच्छिद्यमाना ज्वरदष्टिः अन्तु । (मं० १)

द्राघीय आयुः प्रनरं ते दधामि । (मं० २)

अयं जीवतु, मा मृत, इमं ममीरयामि, सर्वहाया इहास्तु । (मं० ७)

"तेरी अविच्छिन्न वृद्धावस्था होवे । दीर्घ आयु उत्कृष्टरूपसे तेरे लिये धारण करता हूँ । यह मनुष्य जीवित रहे, मर नरे, इसका सचेत करता हूँ यह पूर्ण आयु होकर यहाँ रहे ।"

ये सब मंत्र भाग मनुष्य की दीर्घ आयु होने योग्य समाजकी रचना करनेके सूचक हैं । दीर्घ आयु प्राप्त करनेके लिये व्यक्तिक अंदरका तथा समाजके अन्दरका पाप कम होना चाहिये, इसकी सूचना देनेके लिये कहा है—

अपसंध्य दुरितं धत्तमायुः । (मं० ७)

"पापको दूर करके दीर्घ आयुको धारण करिये ।" यही दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय है । जबतक अंदर पाप होगा, तबतक आयु क्षीण ही होती जायगी । व्यक्तिका पाप व्यक्तिके होता है और संघका पाप संघमें होता है, इस पापसे जैसी व्यक्तिकी वैसी संघकी आयु क्षीण होती है । अतः पापको दूर करना दीर्घायु प्राप्ति के लिये अत्यंत आवश्यक है । जब पाप दूर होगा, तब मनुष्य सौ वर्षकी आयुके लिये योग्य होगा—

जीवनां ज्योतिः अर्वाङ् अभ्येहि त्वा शतशारदाय आहरामि । (मं० २)
ते जीवातवे परिधिं दधामि । (मं० ९)

“जीवित लोगोंकी ज्योतिके पास आ, तूझे सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये मैं धारण करता हूँ । तेरे लिये सौ वर्षकी आयुष्यकी अवधी निश्चित करता हूँ । ” यह सौ वर्षकी आयुष्य मर्यादाका निश्चय उन लोगोंके लिये हो सकता है कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया है, पापरहित किया है और पुण्य संचयसे युक्त किया है । इस प्रकार दीर्घजीवनके साथ मनुष्य के पापुण्यका संबंध है । पाठक इस बातका अवश्य विचार करें ।

प्राणधारणा ।

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये शरीरमें प्राण स्थिर रहना चाहिये । प्राण जबतक अशक्त अवस्थामें शरीरमें रहेगा तबतक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, यह बात स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं—

ते असुं आयुः पुनः आभरामि । (मं० १)

“तेरी आयु और प्राणको तेरे अन्दर मैं पुनः भर देता हूँ । ” यह इस लिये कहा है कि पाठकोंके अन्दर यह विश्वास जमा रहे कि यदि किसीके प्राण अत्यन्त निर्बल हुए हों, तौभी उनमें पुनः बल भर दिया जा सकता है । इस कारण निर्बल बना हुआ मनुष्य हताश न होवे, निरुत्साहित न बने; परंतु उत्साह धारण करे कि मैं वेदकी आक्षाके अनुसार चलकर फिर नवीन बल प्राप्त कर सकता हूँ और अपने अन्दर प्राणका जीवन पुनः संचारित करा सकता हूँ । यह किस प्रकार साध्य किया जा सकता है ? इसकी विधि यह है—

घातात्ते प्राणमाधिदं सूर्याद्यधुरहं तव ।

यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयामि संचित्स्वाहैर्वद जिह्वयालपन् ॥ (मं० ३)

“वायुसे प्राण, सूर्यसे अशु तेरे लिये प्राप्त करता हूँ, इस प्रकार तू सब अंगोंसे युक्त हो, मन भी तेरे अंदर स्थापित करता हूँ । तू जिह्वासे भाषण कर । ” यहाँ जीवनका साधन बताया है । वायुसे प्राण प्राप्त होता है, सूर्यसे आँख प्राप्त होती है । सूर्यदर्शन करनेसे नेत्रके पड़ुत दोष दूर होते हैं, सुमेशाम प्रतिदिन टकटकी लगाकर सूर्यदर्शन करनेसे कर्णोंके आँख सुधर गये हैं, और जिनको आयनकके बिना पढ़ना असंभव था वे उभक्त उपायसे बिना आयनक पढ़ने लगे हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण

स्थानके रोग होते हैं, क्षय राजयक्षा आदि तथा रक्त स्थानके पाण्डुरोग आदि रोग होते हैं, उनको भी शुद्ध वायुके सेवनसे और योग्य प्राणायामादि योगिक उपायोंसे पुनः आरोग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार मृत्तिका, जल, अग्नि, सूर्यप्रकाश, वनस्पति, औषधि, चन्द्रप्रकाश, विशुद्ध आदिके योग्य सेवनसे और उत्तम प्रयोगसे पुनः उत्तम जीवनकी और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है। दीर्घजीवन और आरोग्य प्राप्ति का अति संक्षेपसे यह साधन है। मनुष्यके सब अंग, अवयव इंद्रियाँ आदि सबका सुधार इससे हो सकता है। यह उपाय विनामूल्य बहुत अंशमें होसकता है और सुकृतपूर्वक करनेसे लाभ भी निश्चयसे हो सकता है। यह 'निसर्गचिकित्सा' का मूलमंत्र है। पाठक इसका हम दृष्टिसे विचार करें। यह उपाय किस रीतिसे करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र विशेष मनन पूर्वक देखने योग्य है—

अग्निं जातमिव प्राणेन त्वा संघमाभि ॥ (मं० ४)

“ नवीन उत्पन्न हुए अग्निके समान प्राणमें तुझे बल देता हूँ। ” हवन कुण्डमें, चूनेमें या किसी अन्य स्थानपर अग्नि प्रदीप्त करनेके समय प्रारंभमें बहुत सावधानीसे अग्निको मंदवायु देना पड़ता है और सहज जलने योग्य सुखी लकड़ी अग्निके साथ लगानी पड़ती है। अन्यथा अग्नि बुझ जानेका भय रहता है। इसी प्रकार बीमार मनुष्य को भी सहज हाजम होने योग्य अन्न देना चाहिये, प्राणायामादि योगसाधनभी थोड़ा थोड़ा करना चाहिये, औषध और पथ्यका सेवनभी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये। ऐसा न किया तो लाभके स्थानपर हानी होगी। इसलिये कहा है कि अग्नि मिलानेके समान प्राणकी शक्ति शून्यः शून्यः बढानी चाहिये। योगसाधन, औषधसेवन तथा अन्य उपायोंसे आरोग्यवर्धन या दीर्घजीवन प्राप्त होसकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे यह सब करना चाहिये। शरीरमें भी यह जीवनाग्नि ही है। हवनकी अग्निके समानही इसको शून्यः शून्यः बढाना पड़ता है। यह नियम हरएक पाठकको ध्यानमें धारण करना आवश्यक है। क्योंकि अन्य संपूर्ण साधन उपस्थित होनेपर भी इन नियमका पालन न करनेपर लाभकी आशा करना व्यर्थ है। परंतु हम रीतिसे जो लोग अपना लाभ सिद्ध होनेके लिये साधन करेंगे, उनका निःसन्देह मला हो सकता है, अतः कहा है—

कृणोमि ते प्राणायामौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति । (मं० ११)

“ मैं तेरे प्राण और अपान सुदृढ़ करता हूँ, तेरा बुढ़ापा, तेरी मृत्यु और तेरी दीर्घ आयुके विषयमें तेरा कल्याण होगा ऐसा प्रबंध करता हूँ। ” यदि तो कोई मनुष्य

अपनी दीर्घ आयु और उत्तम आरोग्यके लिये पूर्वोक्त प्रकार यत्न करेगा, तो नियम-पूर्वक चलनेपर उसको लाभ तो अवश्यही होगा । हम मंत्रमें यह विश्वास द्रष्टृके मनमें उत्पन्न हो सकता है । नियमपूर्वक चलनेवालेकी कमी अधोगति नहीं होगी । जातवेदस् अग्निसे दीर्घजीवन प्राप्त करनेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है--

अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो चन्द्ये जातवेदसः ।

यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्ते कृणामि तदु ते समृध्यताम् ॥

(मं० १३)

“ तेरा प्राण आयुष्य बढ़ानेवाले जातवेद अग्निमें प्राप्त करता हूँ, जिसमें तू अमर हो कर नहीं मरेगा, यह तेरा अमरत्व प्राप्तिका कार्य सफल होवे । ” जातवेद अग्निसे दीर्घायुकी प्राप्तिका संभव इस मंत्रमें बताया है । अग्नि आयु देनेवाला है, ज्ञान और धन देनेवाला है, जीवन देनेवाला है, अमरत्व देनेवाला है । वंद्ये अग्निदेवके ये कार्य वर्णन किये हैं । अग्निमें ये गुण किम रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका विचार पाठकों को करना चाहिये । हमारे विचारसे आग्नेयधर्म विशिष्ट सुवर्ण पारद आदि पदार्थोंके प्रयोगोंसे तथा मल्लातक, केशर, चित्रक आदि वनस्पति भागोंसे मनुष्य नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त ‘ अग्नि ’ शब्दका अर्थ जाठर अग्नि भी है और जिसके देहमें यह अग्नि उत्तम अवस्थामें रहता है उसको नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होनेमें शंकाही नहीं है । तथा जिन औषधिप्रयोगोंसे जाठर अग्नि उत्तम कार्य करनेवाला होता है वे सब चिकित्साके प्रयोग इस में संमिलित होते हैं ।

जाठर अग्नि ।

जाठर अग्नि चार प्रकारका होता है । मन्द, तीक्ष्ण, विषम, और सम ये इस जाठर अग्निके चार भेद हैं । इसका वैद्यक ग्रन्थोंमें इस प्रकार वर्णन आता है—

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चैति चतुर्विधः ।

कफपित्तानिलाधिक्रियात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥

विषमो घातजान्द्रोगान्तीक्ष्णः पित्तानिमित्तकान् ।

करोत्यग्निस्तथा मन्दो धिकारान्कफसंभवान् ॥

समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्ज्वपच्यते ।

स्वल्पापि नैव मन्दाग्नेर्विषमाग्नेस्तु देहिनाः ॥

कदाचित्पच्यने सम्यक्दाश्विचान पच्यने ।

तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यात्समाग्निः अथ उच्यते ॥ (भा० नि०)

“ विषम जाठर अग्नि वातरोगोंको निर्माण करता है, तीक्ष्ण अग्नि पित्त रोग बढ़ाता है, मन्दाग्नि कफविकार उत्पन्न करता है । समाग्नि उच्चम प्रमाणमें मक्ष्ण क्रिया हुआ अन्न योग्य रीतिसे पचन करता है । मन्दाग्नि, तीक्ष्णाग्नि अथवा विषमाग्नि ये जाठर अग्नि ठीक नहीं । इनके कारण कमी पचन होता है कमी नहीं, परंतु जो समाग्नि है । वह सबसे श्रेष्ठ है । ” अर्थात् आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक लोगोंको यह समाग्नि अपनेमें स्थिर करना चाहिये । इस अग्निका स्थान अपने देहमें देखिये—

घामपार्श्वोश्रितं नाभेः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम् ।

तन्मध्ये मण्डलं सौर्यं तन्मध्येऽग्निर्व्यवस्थितः ॥

जरायुमात्रप्रच्छन्नः काचकोशस्यदीपवत् ॥ (भा०)

तथा—

सूर्यो दिशि यथा तिष्ठन् तेजोयुक्तैर्गभस्तिभिः ।

विशोपयति सर्षाणि पत्त्रलानि सरांसि च ॥

तद्वच्छरारिणां भुङ्क्ते ज्वलनेनाभिमाश्रितः ।

मयूखैः पच्यते क्षिप्रं नानाव्यञ्जनसंस्कृतम् ॥

स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यवमात्रः प्रमाणतः ।

कुमिकीटपत्रह्यु वालमात्रोऽवतिष्ठते ॥ (रस० प्र०)

“ नाभिके वाम भागमें सोमका मण्डल है, मध्यमें भूर्ध मण्डल है, उसके अन्दर अग्नि व्यवस्थामे रहा है । जैसा शीशे में दीप होता है ” इस अग्निको सम रखना मनुष्यका कार्य है, सब वैद्योंको भी यही कार्य करना चाहिये । इसी प्रकार— “ जैसा सूर्य आकाश में रहता हुआ अपने किरणोंसे सब जल स्थानोंको सुखाता है, उस प्रकार यह जाठर अग्नि प्राणियोंका मक्ष्ण क्रिया अन्न अपने किरणोंसे पकाता है, स्थूल देहवाले प्राणियोंमें यह जीके समान होता है और छोटे कुमियोंमें यह बाल के समान सूक्ष्म प्रमाण में रहता है । ” इसीसे सब अन्न पचता है, आरोग्य स्थिर रहता है और दीर्घ-जीवन प्राप्त होता है । जैसा सूर्यके सामने घने बादल आनेसे और मेघाच्छादित दिन अनेक दिवस रहनेसे सौर शक्ति न प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम होती है, बर्षातमें इसी कारण पचन शक्ति क्षीण होती है, इसी प्रकार प्राणियोंके अन्दर का जाठर अग्नि प्रदीप्त स्थितिमें बहुत समय न रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, अपचन होता है, रोग बढ़ने हैं और जीवनकी मर्यादा क्षीण हो जाती है । इस प्रकार

जाठर अग्निके सम होने और विषम होनेसे प्राणियोंकी जीवन मर्यादा संबंधित है । इसी कारण (मंत्र १३ वेमें) अग्निको अर्थात् जाठर अग्निको (आयुष्मत्) आयुवाला अर्थात् आयु बढ़ानेवाला, जिसके पास आयु है, (अमृतः) अमर, रोगादि कम करनेवाला, जिसके पास रोग और मृत्यु नहीं होने, (अग्नेः प्राणं) इस जाठर अग्निसे प्राणशक्ति—जीवनशक्ति बढ़ती है, इत्यादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । इन सब विशेषणोंकी सार्थकता इसका स्वरूप जाठराग्नि है ऐसा माननेसेही हो सकती है । इसके निम्नलिखित संस्कृत नामभी शरीरस्थ जाठराग्निके विषयमें कैसे संगत होते हैं यह देखिये—

- १ तनू-न-पात् = शरीर को न गिरानेवाला, शरीरका पतन न होने देनेवाला,
- २ पाचकः = पवित्रता करनेवाला,
- ३ हुनभुक्, हृष्यभुक् = अन्न खानेवाला,
- ४ पाचनः = पचन करनेवाला,
- ५ आश्रयाशः, आशयाशः = पेटमें गया अन्न खानेवाला ।

ये जाठर अग्निके नाम कितने सार्थक हैं यह भी पाठक यहाँ देख सकते हैं । यहाँ तक जाठर अग्निके गुणोंका वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें है । पाठक इसका यहाँ विचार करें । अब अग्निके गुण वैद्यशास्त्रमें क्या लिखे हैं सो देखते हैं—

(आग्नितापः) घात कफस्तम्भताशीतकम्पघ्नः ।

आमाशयकरः रक्तपित्तकोपनश्च ॥ (राज० भा०)

“अग्निका ताप वात, कफ, स्तम्भता, शीत और कम्पको दूर करता है, रक्त और पित्तका प्रकोप करता है । आमाशय अर्थात् पेटको ठीक करता है ।” यदि अग्नितापसे भी घात कफ और शीत संबंधके रोगोंमें लाभ होते हैं तो प्रतिदिन हवन करनेवाले लोग और हवनकी अग्निसे शरीरको तपानेवाले लोग कमसे कम इन रोगोंसे तो बच सकते हैं । हवनसे यह एक लाभ वैद्यक ग्रंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है । अब औषधि उपायका विचार करते हैं—

औषधिप्रयोग ।

दीर्घ आयु प्राप्त करनेके अनेक उपाय हैं, उनमें औषधिका सेवन भी एक उपाय है । योग्य औषधिका सेवन योग्य रीतिस करनेमें रोग दूर होते हैं, नीरोगता बढ़ती है और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो जाती है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है—

इमां अमृतस्य श्रुष्टिं आरभस्व । (मं० १)

“हे मनुष्य ! तू इस अमृत रसके पानका प्रारंभ कर ।” अर्थात् औषधीका रस जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य रीतिसे सेवन कर । ‘अमृत-इन्द्रिष्ठि’ का अर्थ अमरत्व देनेवाला रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि जो अमरपनको बढ़ाने-वाला हो । अमरपन का अर्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगोंसे पूर्णतया दूर रहना है । जो औषधिरस इन गुणोंकी श्रद्धा करते हैं उनका सेवन करना योग्य है । अतः कहा है—

कृणोम्यस्मै भेषजं, मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ (मं० ५)

“इस मनुष्यके लिये रोगनिवृत्तिके उद्देश्यसे मैं औषध बनाता हूँ, हे मृत्यु! अब इस पुरुषका घब न कर ।” इस मंत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकित्साएं करनेसे मनुष्य पूर्ण रोगमुक्त हो सकता है और उसका मृत्युभय दूर हो जाता है । इसी विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवे स्या अरिष्टतातये ॥ (मं० ६)

“मैं इस रोगीको सुखका विस्तार करनेके लिये जीवन देनेवाली और कमी हानी न करनेवाली रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली जीवन्ती नामक औषधीको देता हूँ ।” इस मंत्रमें जीवन्ती औषधीका उपयोग करनेका विधान है । इस औषधीका नाम जीवन्ती इसलिये है कि यह औषधि मनुष्यको दीर्घ जीवन देती है । (त्रायमाणा) रोगोंसे बचाती है, आरोग्य देती है, (सहस्वती) बल देनेवाली है, मनुष्यको बलशाली करती है इतनाही नहीं परंतु (सहमाना) विविध रोगोंको परास्त करती है, अपने बलसे क्षीणता आदिको हटाती है, इस प्रकार अनेक रीतियोंसे (त्रायमाणा) मनुष्यको रक्षा करती है । यह औषधी कमी किसीकी हानि नहीं (न धारिषा) करती, सदा किसी न किसी रूपसे लाभ ही पहुंचाती है । इस प्रकार इस जीवन्ती औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है । इस जीवन्ती औषधीके विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित बातें मिलनी हैं—

इसके फूल अत्यंत मीठे होते हैं अतः इसको ‘जीवशाक’ कहते हैं । इसके मधुर और अमधुर ये दो भेद हैं । मधुर जीवन्तीसे त्रिदोष हटता है और अमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर होता है । मधुर जीवन्तीका रस मीठा, शीत वीर्य और परिपाक भी मधुर होता है । इससे दृष्टिदोष दूर होते हैं और प्रायः सभी रोग दूर होते हैं । वा० सू० अ० १५ में (वरा शाकपे जीवन्ती) शाकमें जीवन्ती अष्ट शाक हैं ऐसा कहा है । वंघ

शास्त्रमें 'जीवन्ती' के अर्थ गुलरेल (गुहूची), हरीतकी, मेदा, काफाली, हरिणी, मधुसूक्ष्म, शमी, इतने हैं । इसके नाम "जीवनी, जीवनीषा, जीवा, जीवना, मंगल्य-नामघया, जीव्या, जीवदा, जीवदात्री, जीवमद्रा, मद्रा, मंगलया, यशस्या, जीवष्टा, पुत्रमद्रा, जीवषुषा, सुखंकी, जीवपत्री, जीवपुष्पी" । संस्कृतमें और वैद्यकग्रंथोंमें है । इन नामोंसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वनस्पति जीवन देनेवाली है । अतः इस विषयमें कहा है—

जीवन्ती स्वर्णवर्णाभा सुराष्ट्रजा च ।

जीवनाद्योगाज्जीवन्ती नाम ॥ (मद्र० व० ११)

“ इस जीवन्ती औषधीका सुवर्णके समान वर्ण है, यह (सौराष्ट्र) काठियावाड़में होती है । इससे दीर्घजीवन प्राप्त होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती है । ”

इसके गुण ये हैं— “ मधुः शीतः रक्त पीच वात क्षय दाह ज्वर का नाश करने वाली, कफ घटानेवाली, वीर्य बढ़ानेवाली, रसायनघर्मवाली और भूतरोग दूर करनेवाली है । ”

जीवन्ती शीतला स्नातुः स्त्रिगुधा दोषत्रयापहा ।

रसायना चलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः । (भा०)

चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ (आत्रि० अ० १६)

इस प्रकार इस जीवन्ती औषधिके गुण हैं । पाठक इस औषधिका सेवन करें । वैद्यकग्रंथोंमें इसके विविध प्रयोग लिखे हैं और सुयोग्य वैद्यके द्वारा इसके सेवनविविधा ज्ञान हो सकता है । यह उत्तम औषधि है और आरोग्य बल और दीर्घायु देनेवाली है । इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र यहाँ देखने योग्य हैं—

शिवे ते स्तां व्यावाष्टिधी असंतापे अभिश्रियौ ।

शंते सूर्य आतपतु शं घातो घातु ते हृद ॥

स्त्रिधा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ (मं० १४)

शिवस्ते सन्वोपधय उ त्वाहार्यमधरस्या उत्तरां ष्टिधीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसाद्युभा ॥ (मं० १५)

“ ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोकके सभ पदार्थ तेरा संताप न बढ़ावें, इतनाही नहीं परंतु वे तेरे लिये शोभा और ऐश्वर्य देंगे । सूर्य तेरे लिये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे । जलसे तुझे आनन्द प्राप्त होवे । औषधियां तेरा सुख बढ़ावें । ये औषधियां भूमिसे लायी

हैं। सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा करें।" इन मंत्रोंमें कहा है कि जगत्के सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, भूमि, आपधि, जल, वायु, तेज आदि अनन्त पदार्थ मनुष्यका सुख बढ़ावें। मनुष्यको शान्ति दें। मनुष्यका सन्तान बढ़ानेवाले न हों। इसका तात्पर्य यह है कि ये सब पदार्थ योग्य रीतिसे बर्ते जानेपर मनुष्यका सुख बढ़ानेवाले होते हैं। इन पदार्थोंका उपयोग करनेकी विधि वैद्यग्रंथोंमें अर्थात् आयुर्वेदमें लिखी है। जो पाठक लाभ प्राप्त करनेके इच्छुक हैं वे इसका अभ्यास करें। इसी संबंधमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पुतुहुर्नाम भेषजम् ॥ (मं० २८)

“अग्निका शरीर रोगोंसे पार करनेवाला है, वह अग्निका शरीर राक्षसों (रोगजन्तुओं) का नाश करता है तथा अन्यान्य शत्रुओंको दूर करनेवाला है। इसी प्रकार वह आमाशयके सब दोषोंको हटाता है। यह पुतुहु नामक औषध है।” अग्निका यह वर्णन हरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है। अग्नि रोगोंसे पार करनेवाला है; जहाँ विविध रोग बढ़ते हैं वहाँ अग्नि प्रदीप्त करनेसे रोगकी हवा वहाँसे दूर जाती है और वहाँ नीरोगता हो जाती है। इसलिये जिस ग्राममें सर्वांगिक रोग बहुत फैलते हैं उस ग्राममें नाके नाके पर और गलीगलीमें घृह्य हवन किये जाय तो लाभकारी होगा। आजकल दूषित ग्रामों और स्थानोंमें ईर्मीलिय आग जलाते है।

अग्निको 'रक्षो-हा' अर्थात् राक्षस संहारक कहा है, यहाँ राक्षस, रक्षस् तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज हैं। रोगबीजोंका नाश अग्नि करता है। आरोग्यके जो अन्यान्य शत्रु हैं उनका भी नाश अग्निसे होता है। रोगकृमि आदि सब रोगबीजोंका नाम राक्षस है ये राक्षस—

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिपतो जनान् । घा० यजु० १९।६२

“जो अन्नों और पानपात्रों अर्थात् खानपानके पदार्थोंमेंसे पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं,” यह वर्णन रोगबीजोंका है। रोगबीज अन्न और जल द्वारा पेटमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नाम रुद्र और रक्षस् आदि अनेक हैं। यहाँ अग्नि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका नाश करनेवाला कहा है। इसी प्रकार अग्नि आमाशयके रोगोंको दूर करनेवाला (अमीवचातनः) है। इसका वर्णन इसी सूक्तकी व्याख्यामें इससे पूर्व बताया है।

अग्नि यह एक 'पु-तु-दु' नामक औषध है। यह पुतुदु क्या है इसका विचार करना चाहिये। 'पु' का अर्थ (पवने) 'पवित्र करना, मल दूर करना, शुद्ध करना' है। 'तु' का अर्थ (वृद्धौ) वृद्धि, बढना, संवर्धन होना' है और 'दु' का अर्थ (गतौ) 'गति, प्रगति' आदि है। जिससे 'पवित्रता, वृद्धि और प्रगति होती है' उसको पुतुदु औषधि कहते हैं। चिकित्सामें क्या करना चाहिये इसका विधान इस शब्दमें हुआ है। वैद्य रोगी के शरीरसे रोगको दूर करनेके लिये तीन बातें करे—(१) पु=रोगीका शरीर पवित्र शुद्ध और दोषरहित करे, (२) तु=शरीरकी वृद्धि करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर चलवान् करे और (३) दु=शरीरकी नीरोग अवस्थामें प्रगति करे। ये तीन बातें प्रत्येक चिकित्सकको करना चाहिये तभी रोगीका प्रतिकार होगा। चिकित्साके ये तीन मुख्य कार्य हैं। जो इन कार्योंको करता है, वही उत्तम यज्ञ प्राप्त करता है। शरीरशुद्धि, शरीरवर्धन और व्याधिप्रतिकार ये तीन भाग हैं जिन भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो जाती है। 'पु-तु-दु' इस एकही शब्दने वेदकी चिकित्साशैलीको उत्तम रीतिसे दर्शाया है। यह सर्वांगपूर्ण चिकित्साकी पद्धति है।

वेदने इस एक शब्दमें चिकित्साकी रीति कैसी उत्तम शैलीसे बताया है यह देखिये। इस रीतिका अवलंबन करनेवाले वैद्य सुख का विस्तार करते हैं—

मृदतं धर्मं यच्छतम् । (मं० ७)

“सुखी करो और शान्ति प्रदान करो” पूर्वोक्त प्रकार “पवित्रता, वृद्धि और प्रगति” करनेसे सब लोग सुखी होंगे और सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं है। सुख शान्ति और दीर्घ आयुष्य यही मनुष्यका प्राप्त्य इस जगत्में है। इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र है—

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन ।

आत्मना भुजमश्नुताम् । (मं० ८)

“इस रीतिसे सब अंगों और अवयवोंसे पूर्ण, अधीण अवयववाला, उत्तम श्रान्ति, वृद्धावस्थामें सौ वर्षतक जीवित रहनेवाला होकर अपनी शक्तिसे सब भोग प्राप्त करनेवाला बने।” अर्थात् यह मनुष्य अतिवृद्ध अवस्थातक जीवित रहे और उस वृद्ध अवस्थामें भी अपनी शक्तिसे और अपने प्रयत्नसे अपनेलिये भोग प्राप्त करे। परावलम्बी न बने, अन्ततक स्वावलम्बनशील रहे। इस स्थानपर वेद का आदर्श पताया है।

केवल अतिवृद्ध होना वेदको अभीष्ट नहीं है, परन्तु अतिवृद्ध होते हुए नीरोग और बलवान् बनना वेदका साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदृढ बने, सब अवयव और इन्द्रिय ठीक अवस्थामें रहें, बल स्थिर रहे और यह सब होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका आदर्श है । वेद कहता है कि अन्यान्य उपभोगमी मनुष्य लेते रहें; उत्तम कपडे पहनें और सुखसे रहें, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

यत्ते वासः परिधानं या नीर्वि कृणुषे त्वम् ।

शिवं ते तन्धे तत्कृणमः संस्पर्शोऽद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥ (मं० १६)

“ जो तेरा ओढनेका वस्त्र तू कमरपर बांधता है वह कपडा तेरे शरीरको सुखदायक हो और वह स्पर्शकेलिये मृदु हो । ” खुर्दरा न हो । इस मन्त्रका आशय स्पष्ट तो यह दीखता है कि सुंदर और उत्तम कपडे जिनका स्पर्श शरीरको उत्तम सुखकारक होता है, वैसे उत्तमोत्तम कपडे मनुष्य पहनें और शरीरका सुख लें । इसी प्रकार हजामत बनवाकर मुखकी सुंदरता बढानेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्र मनन करनेयोग्य है—

यत्क्षुरेण मर्चयता सुनेजसा वप्ता यपसि केशदमश्रु ।

शुभं सुष्वं मा न आयुः प्रमोषीः ॥ (मं० १७)

“ जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेजधारवाले छुरेसे जो पालों और मूछोंका गुण्डन करता है, उससे मुख सुन्दर दीखता है, परन्तु यह सुन्दरता किसीकी आयुका नाश न करे । ” उत्तम उस्तरसे हजामत बनाकर मुखकी सुन्दरता बढानेका उपदेश वेदमें इस प्रकार दिया है । हजामत बढानेसे मुख शोभाहीन होता है और हजामत बनानेसे वहाँ मुख सुन्दर होता है, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य हजामत बनावे और अपने मुखकी सुन्दरता बढावे । कोई मनुष्य अपना शोभाहीन मुख न रखे । सब लोग सुन्दर, नीरोग, बलवान्, पूर्णायु और कर्तव्यतत्पर बनें, यह वेदका उपदेश है । इसी प्रकार उत्तम भोजनके विषयमें भी वेदका उपदेश देवने योग्य है—

शिषौ ते व्रीहियचावपलासायदोमघौ ।

एतौ यक्ष्मं वि याघेते एतौ मुञ्चतौ अंहसः ॥ (मं० १८)

“ चावल और जौ कल्याणकारी हैं, कफ दोषको दूर करनेवाले और मधुघ्न करनेके लिये मधुर हैं । ये यक्ष्म रोगको दूर करेंगे और दोषोंसे मुक्त करेंगे । ” भोजनके विषयमें अनेक मंत्र वेदमें हैं, उनका इस समय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । यहाँ केवल यही पताना है कि, भोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं अर्थात् जिस

प्रकार वेद बल, आरोग्य और दीर्घ आयु देना चाहता है उसी प्रकार सुंदर वस्त्र और उत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी सुखसमृद्धि बढ़ाना चाहता है । यह भोजन निर्विष होनेकी सूचना भी समय पर वेद देता है, पाठक इसको यहाँ देखें—

यदश्नासि यत्पिपासि घान्यं कृष्याः पयः ।

यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ (मं० १९)

“जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला घान्य तू खाता है जो दुग्धादि पेय पदार्थ पीता है वह सब खाने योग्य और जो न खानेकी चीज हो, वह सब निर्विष बनाता हूँ” अर्थात् वह सब खानपान विष रहित हो । यहाँ विषसे बचनेकी सावधानी धारण करनेका उपदेश दिया है । मनुष्यके खानपानमें मद्य, गाँजा, भाँग, अफीम, तमाखू, चा, काफी, आदि अनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, इनका परिपाक भी विषरूप है । ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मनुष्य अल्प यु हो जाता है । अतः मनुष्य विचार करे कि जो पदार्थ मैं खाता और पीता हूँ, वे कैसे हैं, वे निर्विष हैं वा नहीं ? वे आरोग्य वर्धक और दीर्घायुकारक हैं वा नहीं ? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने खानपानका सेवन करे । सुयोग्य पदार्थही खानेपानमें आने चाहिये परंतु मनुष्यको कभी उचित नहीं कि वह विषमय पदार्थोंकी लालचमें फंसे और अपनी हानि करे । अतः मनुष्यको सदा उत्तम उपदेश श्रवण करना चाहिये, अतः कहा है—

उपदेशक का कार्य ।

अधि ब्रूहि, मा रभथाः, सृजेमं तवैव सन्त्सर्वहाया इहास्तु । (मं० ७)

“ उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस मनुष्यको जगत्में भेजो, तेरे नियमानु-
कूल चलता हुआ यह मनुष्य पूर्णाष्ट होकर यहाँ रहे । उपदेशक इस प्रकारका उपदेश जनताको करे और जनताको ऐसे मार्गसे चलावे कि सारे लोग उपदेश सुनकर बुरे कार्यसे हटें, जगत्में जाते हुए धर्मनियमानुकर चलें और नीरोग फलवान् और पूर्णाष्ट बनें । तथा सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें—

अस्मै अधिब्रूहि, इमं दद्यस्व, अयं इतः उत् एतु । (मं० ८)

“ इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, और इसको ऐसा मार्ग बताओ कि यह यहाँमें उन्नति करे ” उच्च अवस्था प्राप्त करे । यह उपदेशकोंकी जिम्मेवारी है कि वेही राष्ट्रके लोगोंपर उत्तम शुभ संस्कार डालें, उनको शुभ मार्ग बतावें और वे

संधि उन्नतिके पथपर ले आवें । जिस देशके और राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे अपना ज्ञान प्रचारका कर्तव्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वहाँके लोग नीरोग, सुदृढ, दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी होते हैं । परमपुरुषार्थी मनुष्य अपनी आयुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी आयुका उत्तरदातृत्व उसीके ऊपर है यह बात कोई न भूले—

समयविभाग ।

ज्ञातं ते युतं हायनान्द्रे युगे त्रीणि चत्वारि कृपमः ॥ (मं० २१)

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यासि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्थोनानि स्युः वर्षन्त ओषधीः ॥ (मं० २२)

अहं त्वा राष्ट्रये चोभाभ्यां परि दद्यासि ॥ (मं० २०)

“मैं तेरी सौ वर्षकी आयु अखण्डित करता हूँ, उसमें दो संधिकालके जोड़े, सर्दी गर्मी वर्षा ये तीन काल और बाल्य तरुण मध्यम और वार्धक्य ये चार अवस्थाएँ हैं । वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा, शरत्, हेमन्त, आदि ऋतु तरे लिये शुभ कारक हों । दिन और रात्रीके समयके लिय मैं तुझे सौंप देता हूँ ।”

दीर्घ जीवन की आयुष्यमर्यादा का सौ वर्षका समय है, उसमें सौ वर्ष, वर्षमें दो अयन, छः ऋतु और तीन काल अर्थात् सर्दी गर्मी और वर्षा ये तीन समय होते हैं । प्रत्येक दिनमें दो संधिकाल और दिन तथा रात्रीका समय इतने समयविभाग होते हैं । इन समयविभागोंके लिये मनुष्य सौंपा हुआ होना चाहिये । समय विभागके लिये मनुष्यका सौंपा हुआ होना, इसका अर्थ यह है कि समयविभागके अनुसार मनुष्यने अपना व्यवहार करना । जो समयविभाग बनाया हो उसके अनुसार ही मनुष्यकी अपना कामकाज करना चाहिये । इसीसे बहुत कार्य होता है और उन्नतिका निश्चय भी हो जाता है । अतः इन मंत्रोंके उपदेशसे मनुष्य यह बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य करना चाहिये, व्यर्थ बेकारीमें समय गवाना उचित नहीं । अपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना चाहिये । समय का व्यय व्यर्थ नहीं होना चाहिये ।

इस सूक्तमें बहुतही उच्चमोक्षम आदेश दिये हैं, जो पाठक इन आदेशोंके अनुसार चलेंगे वे निःसन्देह लाभ प्राप्त कर सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

दुष्टोंका नाश ।

[३]

(ऋषिः—चातनः । देवता—अग्निः)

रक्षोहर्णं वाजिनमा जिघामि मित्रं प्रथिष्ठस्युर्पं यामि शर्म ।

शिशानो अग्निः कर्तुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम् ॥ १ ॥

अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुर्पं स्पृश जातवेदः समिद्धः ।

आ जिह्वया मूरदेवान् रभस्व क्रव्यादौ वृष्ट्वार्षिं धत्स्वासन् ॥ २ ॥

अर्थ—(रक्षो—हणं वाजिनं प्रथिष्ठं मित्रं आ जिघामि) राक्षसोंका नाश करनेवाले बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्रकाशित करता हूँ । और उससे (शर्म उपयामि) सुख प्राप्त करता हूँ । (सः ऋतुभिः समिद्धः) वह यज्ञोंसे प्रदीप्त हुआ (शिशानः अग्निः) तीक्ष्ण अग्नि (सः नः दिवा नक्तं रिपः पातुः) हमें दिन रात्र शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद अग्ने ! (समिद्धः अयोदंष्ट्रः) प्रदीप्त होकर लोहेकी दाढ़ोंसे युक्त होकर (अर्चिषा यातु-धानान् उपस्पृश) अपने प्रकाशसे यातना देनेवालोंको जला । तथा (मूरदेवान् जिह्वया आरभस्व) मृदाविशेषोंकी अपनी जिह्वारूप ज्वालासे ठीक करना आरंभ कर । (वृष्ट्वा) बलयुक्त होकर (क्रव्यादः आसनि अपि धत्स्व) मांस खानेवाले हिंसकों को अपने मुखमें डाल ॥ २ ॥

भावार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाला बलवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । वह उत्तम प्रशस्त कर्म करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र, प्रयत्न करके हमें दिन रात शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

ज्ञानी अपने तेजसे दुष्टोंको निर्मूल करे, मृदोंको अपने जिह्वाके उपदेशों से सुधारे । मांस भक्षक क्रूरोंको अपने मुखसे आच्छादित करे अर्थात् क्रूरतासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

उभोर्मयाग्निनुपं धेहि दंष्ट्रौं हिंस्रः शिशानो वरं परं च ।

उतान्तरिक्षे परिं याह्यग्रे जग्भै सं धेह्यभि यातुधानान् ॥ ३ ॥

अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।

प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रुव्यात् क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥ ४ ॥

यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्र उत वा चरन्तम् ।

उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विष्णु शर्वा शिशानः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (उभयाग्नि अग्ने) दोनों को जाननेवाले अग्ने! तू (हिंस्रः शिशानः) शत्रुओंकी हिंसा करनेवाला तीक्ष्ण बन कर (अवरं परं च उभौ) हमसे निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुओंको अपने (दंष्ट्रौ उपधेहि) दाढ़ोंमें रख । (उत अन्तरिक्षे परिंयाहि) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर । और वहाँसे (जग्भैः यातु-धानान् अभिसंधेहि) अपने जपड़ोंसे यातना देनेवाले शत्रुओंपर चढाई कर ॥ ३ ॥

हे अग्ने! (यातुधानस्य त्वचं भिन्धि) कष्ट देनेवालेकी त्वचाको छिन्न-भिन्न कर । (हिंस्र-अशनिः हरसा एनं हन्तु) हिंसक विद्युत् वेगसे इसका नाश करे । हे (जातवेदः) जातवेद! शत्रुके (पर्वाणि शृणीहि) पर्वोंको काट । (क्रविष्णुः क्रुव्यात् एनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी अग्ने! तू (यत्र इदानीं) जहाँ अय (तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पश्यसि) खड़े हुए, भ्रमण करनेवाले और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहाँ (शिशानः अस्ना शर्वा) तीक्ष्ण शस्त्र फेंकनेवाला शत्रुहिंसक तू (तं विध्य) उस शत्रुका वेध कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—दोनों को जाननेवाला देव बलवान और निर्मल हिंसकोंको अपने कानूमें रखे। सय स्थानपर संचार करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंको दयाये ॥ ३ ॥ दुष्टोंको पीट कर उनके चमड़ेको छिन्नभिन्न कर । पिजुलीके आघातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोड़ोंको काटे । मांस भक्षक हिंसक और क्रूर को पकड़ पकड़कर नाश करो ॥ ४ ॥ जहाँ कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहाँ उनको दया दिया जाये ॥ ५ ॥

यज्ञैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा शल्याँ अशनिभिर्दिहानः ।
 ताभिर्विष्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो वाहून् प्रति मह्द्वेषाम् ॥६॥
 उत्तरांशान्स्पृणुहि जातवेद उत्तरैर्भाणो ऋष्टिभिर्यातुधानान् ।
 अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादुः क्षिवरुकास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥
 इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणाति ।
 तमा रमस्य समिधां यविष्ट नृचक्षसश्क्षुपे रन्धयैतम् ॥ ८ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यज्ञैः) सत्कर्मोंद्वारा षडता हुआ तू (इषूः संनम-
 मानः) अपने बाणोंको ठीक करके (वाचा) बाणोंसे उपदेश करता हुआ
 (शल्यान् अशनीभिः दिहानः) शल्याँको विजुलीसे तीक्ष्ण करता हुआ
 (ताभिः प्रतीचः यातुधानान् हृदये विष्य) उनसे शत्रुके संमुख होकर उन
 दुष्टोंको हृदयपर वेध करके, (एषां वाहून् प्रति भिद्धिष) इनके बाहुओंको
 तांड डाल ॥ ६ ॥

हे जातवेद ! (उत आरंशान् उत आरेभागान्) सत्कार्यका आरंभ
 करनेवाले और किये हुए लोगोंको (ऋष्टिभिः स्पृणुहि) शस्त्रोंसे सुरक्षित
 रख । हे अग्ने ! (यातुधानान् पूर्वः शोशुचनः निजहि) दुष्टोंको सबसे
 प्रथम प्रकाशित होकर नाश कर । (आमादुः एनीः क्षिवकाः एनं अदन्तु)
 मांस खानेवाले लाल पक्षी इनको खाजायें ॥ ७ ॥

हे अग्ने ! (यः यातुधानः इदं कृणाति) जो दुष्ट यह दुष्ट कार्य करता
 है (यतमः सः इह प्रब्रूहि) वह कौनसा है यह यहाँ कह दे । (तं आर-
 भस्व) उसको दण्ड देना आरंभ कर । (तं समिधा आरभस्व) उसको
 लकड़ियोंसे जलाना आरंभ कर । (नृचक्षसः चक्षुपे एनं रन्धय) मनुष्यों
 के हितकी दृष्टिसे इस दुष्टका नाश कर ॥ ८ ॥

भावार्थ-सत्कर्मोंसे षडों, अपने शस्त्रास्त्र तैयार रखो, बाणोंसे उत्तम
 उपदेश करो, अपने शस्त्रोंको विजुलीसे तीक्ष्ण करो, और उनसे शत्रुओंके
 हृदयोंका वेध करो, तथा उनके बाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥

शुभ कर्म करनेवालोंकी रक्षा अपने शस्त्रोंसे कर । दुष्टोंका नाश कर ।
 मांस खानेवाले पक्षी दुष्टोंका मांस खायें ॥ ७ ॥

जो दुष्ट है, उनकी दुष्टता यहाँ कहो, उनकी दण्ड दो, जनताका हित
 करनेकी दृष्टिसे उनका नाश कर ॥ ८ ॥

तीक्ष्णनाभे चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः ।
 हिंस्रं रक्षांस्यभि शोशुचानं मा त्वा दमन् यातुधानां नृचक्षः ॥ ९ ॥
 नृचक्षाः रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्राणि प्रति शृणीह्वया ।
 तस्याभे पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥ १० ॥ (६)
 त्रिय्यांतुधानः प्रमितिं त एतृतं यो अभे अनृतेन हन्ति ।
 तमर्चिषा स्फूर्जयन् जातवेदः समक्षमेनं शृणते नि युद्धिः ॥ ११ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (तीक्ष्णन चक्षुषा प्राञ्चं यज्ञं रक्ष) तू अपने तीक्ष्ण आंखसे श्रेष्ठ यज्ञकी रक्षा कर । हे (प्र—चंतः) ज्ञानी ! तू (वसुभ्यः प्रणय) वसुओंकेलिये उसको ले जा । हे (नृ—चक्षः) लोगोंके निरीक्षक हिंस्रं रक्षांसि अभिशोचन्) हिंस्रको और राक्षसोंको तपाते हुए (त्वा) तुझको (यातुधाना मा दमन्) घातना देनेवाले न दयावें ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! तू (नृ—चक्षाः विक्षु रक्षः परिपश्य) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सप दिशाओंमें राक्षसोंको देख । (तस्य त्राणि अग्रा प्रति शृणीहि) उसके तीनों अग्रभागों का नाश कर । (तस्य पृष्टाः हरसा शृणीहि) उसकी पसुलियोंको अपने बलसे तोड़ । (यातुधानस्य मूलं त्रेधा वृश्च) घातना देनेवालेकी जड़ तीनों प्रकारोंसे काट डाल ॥ १० ॥

हे अग्ने ! (यः अनृतेन क्रतं हन्ति) जो असत्यसे सत्यका नाश करता है, वह (यातुधानः ते प्रमितिं त्रिः एतु) दुष्ट तरे बन्धनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होंगे । हे जातवेद ! (तं अर्चिषा स्फूर्जयन्) उसको अपने प्रकाशसे प्रभावित करता हुआ तू (एनं समक्षं शृणते नि युद्धि) इसको अपने सामने ईशस्तुति करनेवालेके हितके लिये प्रतिबन्धमें रख ॥ ११ ॥

भाषार्थ—अपनी दृष्टिमें-शक्तिसे-सत्कर्मका संरक्षण कर । और निवासकोकी ओर उसे ले चल । हिंस्रोंकी अपने तेजसे हटा और ऐसा कर कि दुष्ट तुझ न दयावें ॥ ९ ॥ जननाकी रक्षा करनेके लिये तू सप दिशाओंसे दुष्टोंको हूँड निकाल । और उनके तीनों प्रकारके प्रयत्नोंको प्रतिबंध कर । दुष्टोंकी पीठ तोड़ और उनकी जड़ उखाड़ दो ॥ १० ॥

जो असत्यसे सत्यको दयाता है उस दुष्टको बंधनमें डाल । अपने तेजसे उसको निसर्च कर और ईश्वर भक्तके सम्मुख उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥

यदग्ने अथ मिथुना शपातो यद् वाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।
 मन्यामनसः शरव्या इ जायते यातया विध्य हृदये यातुधानान् ॥ १२ ॥
 परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि ।
 परार्चिषा मूर्देवान् हृणीहि परास्तुष्टपः शोशुचतः शृणीहि ॥ १३ ॥
 प्राय देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यर्गेन शपथा यन्तु सृष्टाः ।
 वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन् विश्वस्यैतु प्रसिति यातुधानः ॥ १४ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यत् अथ मिथुना शपातः) जो आज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, (यत् रेभाः वाचाः तृष्टं जनयन्त) जो आक्रोश करनेवाले वाणीकी कठोरता प्रकाशित करते हैं। (या मन्योः मनसः शरव्या याजते) जो क्रोधी मनसे शस्त्र होता है (तया यातुधानान् हृदये विध्य) उससे पीढकोंको हृदयमें वेध डाल ॥ १२ ॥

(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) यातना देनेवालाको अपने तपसे दूर करके नाश कर। और हे अग्ने ! (हरसा रक्षः परा शृणीहि) अपने धूलसे दूर करके नाश कर। (मूर्देवान् अर्चिषा परा शृणीहि) मूर्दोंको अपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा (अस्तुष्टपः शोशुचतः पराशृणीहि) दूसरोंके प्राणों पर तृप्त होनेवाले शोक करनेवाले दुष्टोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥

(देवाः अथ वृजिनं परा शृणन्तु) देव आज पाप करनेवाले पापीको दूर करें। (सृष्टाः शपथाः एनं प्रत्यक् यन्तु) भेजी हुई गालियां उनके प्रति वापस जाय। (वाचा स्तेनं शरवः मर्मन् ऋच्छन्तु) वाणीके चोरको शस्त्र मर्मोंमें काटें। (यातुधानः विश्वस्यैतु प्रसिति एतु) यातना देनेवाला दुष्ट सपके धन्धनमें जाय ॥ १४ ॥

भावार्थ- जो दुष्ट परस्परको शाप देने हैं और आक्रोश करके कठोर भाषण धोलते हैं, उनके मनके दुष्ट भावोंसे जो घातक परिणाम होता है, उससे दुष्टोंके हृदय जल जायें ॥ १२ ॥

जो दुष्ट लोगोंको कष्ट देने हैं उनको अपने तप, धूल और तेजसे दूर कर और उनका नाश कर। मूर्दोंकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर। जो दूसरेके प्राण लेकर तृप्त होते हैं उनको कलाते हुए दृष्टा दो ॥ १३ ॥

पापी मनुष्यकी और पापको दूर किया जाय। गालियां दी हुई देने-

यः पौरुषेण ऋषिषा समृक्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः ।

यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृध ॥ १५ ॥

विषं गवां यातुधानां भरन्तामा वृश्न्तामदितये दुरेवाः ।

परैणान् देवः सविता ददातु परां भागमोषधीनां जयन्ताम् ॥ १६ ॥

संवत्सरीणां पयं उस्त्रियायास्तस्य माशीद् यातुधानो नृचक्षः ।

पीयूषमग्ने यतमस्तिवृप्सात् तं प्रत्यक्षं अर्षिषा विध्य मर्मणि ॥ १७ ॥

अर्थ—(यः पौरुषेण ऋषिषा समृक्ते) जो मनुष्यके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है और (यः यातुधानः अश्व्येन पशुना) जो दुष्ट अश्व आदि पशुके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है, हे अग्ने ! (यः अघ्न्यायाः क्षीरं भरति) जो गायका दूध चुराकर ले जाता है (तेषां शीर्षाणि हरसा अपि वृध) उनके सिरोंको अपने घलसे तोड़ डाल ॥ १५ ॥

(यातुधानाः गवां विषं भरन्तां) जो दुष्ट गौओंको विष देने हैं, और (दुरेवाः अदितये आघृश्न्तां) जो दुष्ट गौको काटने हैं, (सविता देवः एनान् परा ददातु) सविता देव इनको दूर हटावे । (ओषधीनां भागं पराजयन्तां) इनको औषधियोंका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे (नृ-चक्षः) मनुष्योंके निरीक्षक ! (उस्त्रियायाः संवत्सरीणां पयः) गायका वर्षभर प्राप्त होनेवाला जो दूध है (तस्य यातुधानः मा आशीत्) उसका पान घातना देनेवाला दुष्ट न करे, हे अग्ने ! (यतमः पीयूषं तितृप्सात्) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी अमृतको पीयेगा, (तं प्रत्यक्षं अर्षिषा मर्मणि विध्य) उसको सबके संमुख अपने तेजसे मर्मस्थानमें घेस डाल ॥ १७ ॥

घालेके पास चापस जाय । वाणीसे चोरी करनेवालेके मर्मस्थान शस्त्रोंसे काटे जाय । जननाको घातना देनेवालेको प्रतिबंधमें रखो ॥ १४ ॥

मनुष्यका घांटे आदि पशुका मांस खा कर जो दुष्ट अपना शरीर पुष्ट करता है और गायका दूध चोरी करके पीता है उसका सिर काट ॥ १५ ॥

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देने हैं और गौ काटने हैं, उनको समाजसे हटाया जावे और उनको घान्यादिका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे मनुष्योंका हित करनेवाले ! गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीवे । जो दुष्ट चुराकर पीयेगा उसको शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥

सनादग्ने मृणसि यातुधानान् न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्मुः ।
 सहमृगानसु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ १८ ॥
 त्व नो अग्रे अधरादुदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात् ।
 प्रति त्वे ते अजरासुस्तपिष्ठा अघर्गसं शोशुचतो दहन्तु ॥ १९ ॥
 पश्चात् पुरस्तादधरादुतोत्तरात् कविः काव्येन परि पाक्ष्ये ।
 ससा ससायमजरो जरिष्णे अग्ने मर्तो अमर्त्यस्त्वं नः ॥ २० ॥ (७)

अर्थ-हे अग्ने ! तू (यातुधानान् सनात् मृणसि) यातना देनेवाले दुष्टों-
 का सदा नाश करता है । (रक्षांसि त्वा पृतनासु न जिग्मुः) राक्षस तुझे
 युद्धोंमें नहीं जीत सकते । (सहमृगान् क्रव्यादाः अनुदह) मूढोंके साथ
 मांसभक्षकोंको जला दे । (ते दैव्यायाः हेत्याः) वे तेरे दिव्य शस्त्रास्त्रसे
 (मा मुक्षत) न छूट जाय ॥ १८ ॥

हे अग्ने ! (त्वं नः अधरात् उदक्तः पश्चान् उत पुरस्तात् रक्ष) तू हमें
 नीचेसे उपरसे पीछेसे और आगेसे रक्षा कर । (ते त्वे शोशुचतः अज-
 रासः तपिष्ठा) वे सब तेजस्वी, अक्षीण हाकर तपानेवाले (अघर्गसं प्रति
 दहन्तु) पापीको जला दें ॥ १९ ॥

हे अग्ने ! तू (कविः काव्येन) कवि है अतः अपने काव्यसे (पश्चात्
 पुरस्तात् अधरात् उत उत्तरात् परिपाहि) पीछेसे आगेसे नीचेसे और
 उपरसे सब रीतिसे रक्षा कर । (त्वं ससा ससायं) तू मित्र है अतः मुझ
 जैसे मित्रकी, (अजरः जरिष्णे) तू जगरहित है अतः मुझ जराग्रस्त की
 और (अमरः मर्त्यान् नः परिपाहि) तू अमर है अतः हम मरनेवालोंकी
 रक्षा कर ॥ २० ॥

भावार्थ-तू सदा दुष्टोंका नाश करता है, तुझे राक्षस पराभूत नहीं कर
 सकते । तू मांसभक्षक मूढोंको जला, तेरे पाशसे वे दुष्ट न छूटें ॥ १८ ॥

तू सब ओरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी लोग पापियोंको दण्ड
 दें ॥ १९ ॥

तू कवि, मित्र, जराग्रहित और अमर है अतः तू हमारी रक्षा कर ।
 हम तेरे मित्र धनना चाहते हैं । हम जराग्रस्त होते हैं और मृग्युसे भी
 ग्रस्त हैं अतः तू हमारी सहायता कर ॥ २० ॥

तदमे चक्षुः प्रति धेहि रेभे शंफारुजो येन पश्यसि यातुधानान् ।

अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योपि ॥ २१ ॥

परिं त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धूपद्रुणं दिवे दिवे हन्तारं भद्रगुरावतः ॥ २२ ॥

विषेणं भद्रगुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि ।

अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुग्नाभिरुचिभिः ॥ २३ ॥

अर्थ- अग्ने ! (येन शफा-रुजः यातुधानान् पश्यसि) जिससे तू लापोंद्वारा ठांकरें लगानेवाले दुष्टोंका निरीक्षण करता है, (तत् चक्षुः रेभे प्रतिधेहि) वह आँव शौर मचानेवालेपर रख । (अथर्व-वन् दैव्येन ज्यो-तिषा) अहिंसक दिव्य तेजसे (सत्यं अचितं धूर्वन्तं) सत्य अचेत नाश करनेवालेको (नि ओप) जला दो ॥ २१ ॥

हे अग्ने ! हे (सहस्य) पलवान् ! (वयं) हम सप्त (विप्रं पुरं) ज्ञानी और पूर्णता करनेवाले, (धूपद्रुणं) धर्षण करनेवाले और (भंगुरावतः हन्तारं) विनाशकोंका नाश करनेवाले, (त्वा दिवे दिवे परिधीमहि) तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

हे अग्ने ! (तिग्मेन शोचिषा) तीक्ष्ण तेजसे युक्त (तपुः अग्नाभिः अर्चिभिः) तपानेवाले तेजकी दीप्तियोंसे (विषेणं भंगुरावतः रक्षसः प्रति जहि स्म) विषसे नाश करनेवाले राक्षसोंका नाश कर ॥ २३ ॥

भावार्थ- जो दुष्ट लायें मारकर हमारे शरीर तोड़ने हैं तथा जो विरुद्ध कोलाहल मचाने हैं उनको तू देख । तू अपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २१ ॥

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, शत्रुका धर्षण करनेवाले, दुष्टोंका नाश करनेवाले तुझ पलवान् देव का हम सप्त प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

विष देकर जगन्में नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश तू अपने तीक्ष्ण और उग्र तेजसे कर ॥ २३ ॥

वि ज्योतिषा बृहता भात्याग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा ।
 प्रादेवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे ॥ २४ ॥
 ये ते शृङ्गे अजरे जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्मशंसिते ।
 ताभ्यां दुर्हादंमभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यश्वमर्चिषा जातवेदो विनिक्ष्व ॥ २५ ॥
 अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः ।
 शुचिः पावक ईल्यः ॥ २६ ॥ (८)

अर्थ—(अग्निः बृहता ज्योतिषा विभाति) अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है । (महित्वा विश्वानि आविः कृणुते) अपने सामर्थ्यसे सप जगत को प्रकट करता है । (अदेवीः दुरेवाः मायाः प्रसहन्ते) राक्षसोंकी दुःखदायक कपटजालोंको जीतता है । (शृङ्गे रक्षोभ्यः विनिक्ष्वे शिशीते) अपने दोनों सींग राक्षसोंका नाश करनेकेलिये तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

हे (जातवेदः) वेदज्ञ ! (ये ते अजरे तिग्म-हेती) जो तेरे तीक्ष्ण हथियार के समान (ब्रह्मशंसिते शृङ्गे) ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुए सींग हैं, हे जातवेद ! (ताभ्यां) उन दोनों सींगोंसे और (अर्चिषा) अपने तेजसे (दुर्हादं किमीदिनं अभिदासन्तं) दुष्ट हृदय भूखे और दूसरे का नाश करनेवाले दुष्टका (प्रत्यश्वं वि निक्ष्व) सामने नाश कर ॥ २५ ॥

(शुक्रशोचिः अमर्त्यः) शुद्ध प्रकाशवाला अमर (शुचिः पावकः ईल्यः) पवित्र, शुद्धता करनेवाला स्तुत्य अग्नि (रक्षांसि सेधति) राक्षसोंका नाश करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है और अपने सामर्थ्यसे जगतको प्रकाशित करता है । राक्षसोंके कपट जाल दूर करके उनके नाशके लिये अपने दो सींग तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

तेरे सींग तीक्ष्ण हथियार जैसे हैं और वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हैं, उनसे और अपने तेजसे दुष्ट हृदयवाले घातकी शत्रुका नाश कर ॥ २५ ॥

शुद्ध, तेजस्वी, अमर, पवित्र, शुद्धता करनेवाला प्रशंसनीय अग्नि राक्षसोंका नाश करनेवाला है ॥ २६ ॥

दुष्टोंके लक्षण ।

इस सूत्रमें दुष्ट मनुष्योंका नाश करनेका विषय है । अतः दुष्ट कौन है इसका पहिले निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय न हुआ तो कदाचित् दुष्ट बचेगा और सुष्टका ही नाश अज्ञानसे किया जायगा । अतः वेदने इस सूत्रमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, देखिये—

१ दुर्हार्दः (दुर्+हार्द)= दुष्ट हृदयवाला, जिसके अन्तःकरणमें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट भाव मनमें धारण करता है, जो हृदयमें घातपातकी कल्पनाओंको धारण करता है । (मं० २५)

२ रक्षः, राक्षसः (रक्षति)= जो रक्षण करनेका आविर्भाव पताकर घात करता है । जो बाहरसे रक्षा करनेका ढोंग रचकर अन्दरसे उसीका नाश करता रहता है । (मं० ९)

३ असु-सृष्ट=जो दूसरोंके प्राणोंका बलि लेकर वृत्त होता है, जो दूसरोंका नाश करके अपना स्वार्थसाधन करता है, जो दूसरोंका घात करके अपनी पुष्टि करता है । (१३)

४ धूर्चन=जो दूसरोंका घात पात और नाश करता है । (२१)

५ भंगुरावत्= जो दूसरोंका सत्यानाश करता है । (२२)

६ अभिदासन्=जो दूसरोंका बध करता है, दूसरोंको बंधनमें डालता है, दूसरोंको गुलाम बनाता है, दूसरोंको पारतंत्र्यमें रखकर स्वयं अपने भोग बढ़ाता है, जो दूसरोंको दास बनाता है । (२५)

७ हिंस्रः (३) ; शकः (१४)=जो हिंसा करता है, घातपात करता है । दूसरोंका नाश करता है ।

८ शपा-रुज्= अपनी लाथोंके प्रहारोंसे जो दूसरोंको मारता है, दूसरोंके अवयव लाथोंकी मारसे तोड़ देता है । (२१)

९ रिपः= हिंसक, घात पात करनेवाला, जो दूसरोंका विध्वंस करता है । (१)

१० ऋष्यात् (२), ऋषिष्णुः, आम्राद् (४)= जो मांस खाता है, जो कच्चा मांस खाता है, जो रक्त पीता है, जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है ।

११ यः पौरुषेण अश्वपेण ऋषिषा, यः पशुना समंक्ते— जो मनुष्य, अश्व और अन्यान्य पशुओंके मांससे अपना शरीर पुष्ट करता है, जो पशुपक्षियोंके मांस से अपने आपको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके लिये दूसरोंका जीव लेता है । (१५)

१२ कुरेवाः अद्रिनये आश्रुश्रन्तां— जो दृष्ट गायत्री काटता है अथवा कटवाता है । अ-दिति अर्थात् हिंसनीय गौका भी जो बघ करता है । (१६)

१३ गवां विपं भरन्तां— गौवोंको जो विप देते हैं और विपसे गौका बघ करते हैं । (१६)

१४ किमीद्रिन्— (किं-इदानीं) अब आज क्या खाये, कल उमका बघ किया और पेट पाला, आज किसका बघ करके पेटपूर्ती को इसका जां सदा विचार करते हैं । जां कमी दूमरोंका घात किये बिना नहीं रहते । (२५)

१५ यातुघानः (यातु+घानाः) = यातना देनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले, दूमरोंको पीडा देनेवाले । (२)

१६ कुरेवाः - (दुः+एव) - दृष्ट मार्गपर चलनेवाला, घुरे कार्यमें प्रवृत्त होकर दूसरोंको कष्ट देकर अपना सुख बढ़ानेका प्रयत्न करनेवाला । (२४)

१७ अदेधीः मायाः - (अ-दिव्य मायाः) जां घुर्गई और कपट करते हैं, जो धोखा देकर दूसरोंको छूटते हैं, धोखेवाजीसे अपना ऐश्वर्य बढ़ाते हैं । (२४)

१८ वृजिनः = जो पाप करता है, पाप कर्ममें प्रवृत्त होता है । (१४)

१९ वाचारतेनः (वाचा+स्तेनः) - जो वाणीका चोर है, जिमका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता है और दूसराही करता है, जो विश्वास रखने अयोग्य है । (१४)

२० मृद्रेयाः, (२) सहमूराः (१८) = घातपात करनेवाला मूढ, डाकूओंके साथ रहनेवाला, महामूर्ख, महाघातकी, महाहिंसक । (२)

२१ मिधुना शपानः - एक दूसरेको गालियां देते हैं, परस्पर घुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं । अपशब्द बोलते हैं । (१९)

ये सब दृष्ट हैं । ये दृष्टोंके लक्षण हैं । पाठक इन वचनोंका विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन लक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें और उन दृष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न करें । इन लक्षणोंका विचार करके पाठक श्रेष्ठ सज्जनोंके लक्षण भी जान सकते हैं । जैसा " जो दूसरोंका घात पात नहीं करते, जो किसीकी हिंसा नहीं करते, जो अहिंसा भावसे वर्तते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, कमी कपट नहीं करते, हृदयमें शुद्ध भाव धारण करते हैं, कमी किसीका नाश करके अपना पेट भरना नहीं चाहते, पंगु अपने प्रयत्नमें दूसरोंका सुख बढ़ाना चाहते हैं, दृष्ट मनुष्योंके साथ कमी नहीं रहते, सुखसे कमी घुरे शब्द नहीं उच्चारते, जो पाप कर्ममें प्रवृत्त नहीं

होते, जो मांस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करते, जो दूसरोंको दासभावसे छुड़ानेके लिये प्रयत्न करते हैं, जो दूसरोंकी रक्षा करते हैं।” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हैं वे सज्जन कहे जाते हैं। इन सज्जनोंको पूर्वोक्त दुष्ट दुर्जन सदा कष्ट देते हैं, अतः दुष्टोंको दूर करना धर्म होता है। सज्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना और धर्मकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य है। जो यह कर्तव्य करेंगे वेही आदरके योग्य पुरुष हैं। यही मनुष्यका धर्म है, अतः इस सूक्त द्वारा कहा है कि इन दुष्टोंका नाश करना चाहिये। नाश करनेका भाव यह है—कि उनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभाव का सुधार करना, उनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, उनको समाज या राष्ट्रसे बहिष्कृत करना और इतनेसे भी कार्य न हुआ, तो उनका नाश करना। इस सूक्तका यह कार्य है। अब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो, इस विषयमें देखिये—

दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?

पूर्वोक्त विवरणमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, इन लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है। इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान होनेके पश्चात् उनका नाश करनेका कार्य कौन करे, इसका विचार करना चाहिये। हरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका कार्य करनेका अधिकारी नहीं है, यह कार्य विशेष जिम्मेवारी का कार्य है, अतः यह कार्य विशेष सावधानतासे होना चाहिये और विशेष योग्यतावाले मनुष्यके आधीन यह कार्य रहना चाहिये। इस विषयके निर्देश इस सूक्तमें हैं, उनका अब यहाँ विचार करते हैं—

१ मित्रः (मं० १), सखा (मं० २०)=जो मनुष्य सब मनुष्योंकी ओर मित्रताका बर्ताव करता है, जो सबका सखा अर्थात् हित चाहनेवाला है। जनताका हित करनेमें जो तत्पर रहता है,

२ विप्रः (मं० २२), कविः (मं० २०)=जो विशेष प्राज्ञ अर्थात् ज्ञानी है, जो कवि है अर्थात् क्रान्तदर्शी है, जो दूरदृष्टि है, जो गहराईसे हरएक बातका विचार कर सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सब बातोंका आगेपीछेका विचार करनेमें चतुर है,

३ ज्ञानवेदः (ज्ञानवेदः)= जो ज्ञानी है, जिसने अध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुश्रुत और वेदशास्त्रज्ञ है, जिसके अंदर ज्ञानकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, (मं० ३)

४ अथर्वघ्न दिव्यज्योतिः (मं० २१)= जो (अ-थर्व) अचञ्चल स्थितप्राज्ञ योगीके समान दिव्य तेजसे युक्त है, जिसने योगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर

किया है, जो चञ्चल वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और गंभीरतासे सब बातोंका विचार कर सकता है और शीघ्रता करके जो कार्यका विगाड नहीं करता है ।

५ शुक्रशोचिः, शुचिः, पाचकः (मं० २६) = जो पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं आचारसे शुद्ध, और पवित्रता करनेवाला है, जो स्वयं पवित्र विचार, पवित्र उच्चार और पवित्र आचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त आदि अन्तरिन्द्रिय तथा जिसके वाह्य इंद्रिय पवित्र हैं और शुद्ध व्यवहारही करते हैं,

६ ईर्ष्यः (मं० २६), प्रथिष्ठः (मं० १) पूर्वोक्त कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, सब लोग जिसके पवित्र आचारकी प्रशंसा करते हैं,

७ घाजी (मं० १), सहस्यः (मं० २२) - जो बलवान है, कर्तव्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात् जो निश्चयपूर्वक अपने बलसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको परास्त कर सकता है, जो अपने बलसे अपने कर्तव्य कर सकता है,

८ ब्रह्मसंशितः (मं० २५) - ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, ज्ञानसे प्रशंसायुक्त बना हुआ,

९ अजरः, अमर्त्यः (मं० २०) - जरारहित और मृत्युरहित बना हुआ, क्षीण न होनेवाला और मृत्युसे न डरनेवाला, देवोंके समान जरामृत्युको दूर रखनेवाला, दिव्यजीवन युक्त,

१० ऋतुभिः समिद्धः (मं० १) - विविध सत्कर्मोंसे प्रदीप्त हुआ, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कर्मोंसे प्रकाशित, सत्यमय प्रशंसनीय उत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कर्मही होते हैं,

११ विशानः (मं० १) - तीक्ष्ण, तेजस्वी,

१२ शर्वा (मं० ५) - शत्रुओंका नाश करनेवाला,

१३ प्रतीचः (मं० ६) - दुष्टोंका सामना करनेवाला, शत्रुओंके सन्मुख खड़ा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला,

१४ भंगुरावतः हन्ता (मं० २२) - घातकोंका नाश करनेवाला,

१५ रक्षोहा (मं० १) - राक्षसों, भ्रूकर्म करनेवालोंका नाश करनेवाला,

१६ कव्यादः अपिचत्स्व (मं० २) = मोक्षमण्डलों, दूसरोंके जीवनोपर अपनी पुष्टी करनेवालोंको दशाओ,

१७ अर्चिषा यातुधानान् उपस्पृश (मं० २) - अपने तेजसे दूतसोंको यातना देनेवालोंका नाश कर,

१८ दिवा नक्तं रिपः पातु (मं० १) = दिन रात्र घातकों से सज्जनोंकी रक्षा कर,

१९ जम्भैः यातुघानान् संधेहि (मं० ३) = हथियारों से दुष्टोंको दण्ड दे ।

इस ढंगसे इस सूक्तमें दुष्टोंका नाश कौन करे इस विषयमें कहा है । दुष्टोंका नाश करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सम बुद्धि रखनेवाला, भंभीर, विचारवान्, जनताका हित करनेवाला, पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये । हरएक मनुष्य यह पवित्र कार्य कर नहीं सकता । जिससे कभी अन्याय होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जन के आधीन यह अधिकार होना चाहिये । पाठक स्मरण रखें कि जब कभी न्यायाधीश अथवा दण्डविधान करनेके कार्य के लिये किसी मनुष्य को नियुक्त करना हो, तो उस स्थान के लिये इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे । और इन गुणोंसे युक्त मनुष्य ही, उस स्थान पर जाकर कार्य करे । इस दृष्टीसे इस सूक्त के मंत्र बड़े उपयोगी हैं । ऐसे सार्विक पुरुषसे कभी अन्याय नहीं होगा, जो योग्य होगा, वही कार्य वह करेगा, और सब मनुष्योंको इसके कार्य से संतोष होगा ।

इन दुष्टोंको जो दण्ड देना योग्य है वह दण्डोंके विविध प्रकार भी इस सूक्तमें लिखे हैं, जो इन मंत्रोंमें स्पष्ट लिखे हैं, तथापि सुबोधता के लिये वर्णन यहाँ करते हैं—

दण्डका विधान ।

इस समयतक जो विवरण किया उससे दुष्टोंके लक्षण और दुष्टोंको दण्ड देनेवालों के लक्षण ज्ञात हुए । दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षणोंमें भी अन्तिम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिनसे दण्डविधान का भी पता चल सकता है । अब इसी दण्डविधान का अधिक विचार करते हैं—

१ रक्षो-हा = इस शब्दसे राक्षसोंको 'बध' दण्ड योग्य है यह सिद्ध होता है । 'हन्' घातुका दूसरा अर्थ 'गति' है । यह अर्थ लिया जाय तो राक्षसों को अपने स्थान से भगादेना अर्थात् 'देशसे निकाल देना' यह अर्थ होगा । 'रक्षस्' (रक्षन्ति यस्मात् इति रक्षः) शब्दका अर्थ जिससे सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती है, जिससे जनता का बचाव किया जाता है । ऐसे दुष्टोंको ऐसे स्थानमें रखना और उनपर ऐसा पहारा रखना कि ये दुष्टदूसरोंको घातना न दे सकें, आदि बोध इससे प्राप्त होता है । (मं० १)

२ अघोर्दष्टः = लोहेकी दाढ़ें । इस यंत्रमें दुष्टको रख कर उसका नाश करना । ऊपरसे और नीचेसे कील आकर दुष्टके शरीर को काटते हैं । (मं० २)

३ क्रव्यादाः अपिघरस्व = दूसरोंके मांस पर अपने शरीर की पुष्टी करनेवालों को बंद करके रख, कैदमें रख, (स्व आशन्) जैसा खाद्य पदार्थ अपने मुखमें बंद रखा जाता है, उस प्रकार उन दुष्टोंको रख । (मं० २)

४ अवरं परं च दंष्ट्रा उपधेहि=दोनों प्रकारके कनिष्ठ और श्रेष्ठ शूद्रको अपनी दाढोमें बंध रखे । अर्थात् उसको इधर उधर हिलनेका प्रतिबंध कर । (मं० ३)

५ यातुधानान् जंभैः संधेहि=यातना देनेवालोंपर जपडोंके समान शृङ्गोंके साथ चढाई कर । शृङ्गोंसे उनका नाश कर । (मं० ३)

६ यातुधानस्य त्वचं भिन्धि=यातना देनेवाले दुष्टोंकी चमड़ी छिन्न विच्छिन्न कर । अर्थात् उनको इतना ताड़नकर कि उनकी चमड़ी फट जाय । (मं० ४)

७ हिंस्र-अशनिः एनं हरसा हन्तु=हिंसक पिजली इनका वध वेगसे करे । अर्थात् विद्युत्के प्रयोगसे इन दुष्टोंका वध किया जावे । (मं० ४)

८ पर्वाणि प्रशृणीहि=दुष्टके जोड़ोंको काट दो । (मं० ४)

९ क्राधिष्णुः क्रव्याद् एनं विचिनोतु=मांसभक्षक सिंह व्याघ्र आदि प्राणियों द्वारा दुष्टोंके शरीरोंका वध किया जावे । (मं० ४)

१० यातुधानं विध्य=यातना देनेवाले दुष्टको बाण आदिसे वेध डाल । (मं० ५)
हृदये विध्य=हृदयपर बाण मार । (मं० ६)

११ एषां चाहून् प्रतिभिधि = दुष्टोंके बाहु काट दे । (मं० ६)

१२ यातुधानान् ऋष्टिभिः स्पृणुहि=यातना देनेवालोंका शृङ्गोंसे वध कर । (मं० ७)

१३ यातुधानान् निजहि = दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर । (आमादः एनीः अदन्तु) दूसरोंका मांस खाकर अपनी पुष्टी करनेवालोंको गीध खा जायं । (मं० ७)

१४ रक्षः प्रति शृणीहि = राक्षसोंका नाश कर (मं० १०)

१५ पृष्टीः हरसा शृणीहि=दुष्टोंकी पसलियां वेगसे तोड़ दे । (यातुधानस्य मूलं वृक्ष) यातना देनेवाले दुष्टकी जड़ काट डाल । (मं० १०)

१६ यातुधानं नियुद्धि = यातना देनेवालोंको काराशुद्धमें रख । (मं० ११)

१७ यातुधानान् हृदये विध्य=यातना देनेवाले दुष्टोंका हृदयमें वेध कर । (मं० १२)

१८ असुतृपः पराशृणीहि = दूसरोंके प्राणोंको लेकर अपनी वृष्टी करनेवाले दुष्टोंका नाश कर । उनको दूर करके उनका नाश कर । (मं० १३)

१९ मर्मन् ऋच्छन्तु = दुष्टोंके मर्म स्थान काटे जाय । (मं० १४)

२० यातुधानः प्रसितिं एतु = दुष्ट घेघनस्थान-कारागार-को प्राप्त होवें । अर्थात् दुष्टोंको काराशुद्धमें रखा जावे । (मं० १४)

२१ तेषां क्षीर्पाणि वृक्ष = दुष्टोंके सिर काट जाये । (मं० १५)

२२ यानुधानः उल्लियायाः संवत्सरीणं पयः माशीत् = दुष्टको गायका दूध एक वर्षतक पीनेको न दिया जावे। एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह एक दण्ड है। आजकल तो जो भैंसकाही दूध पीते हैं, उनको तो यही दण्ड स्वभावतः हो रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतोंको प्राप्तही नहीं होता है। आजकल कैदियोंको भैंसकाही दूध दिया जायगा तो उनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा। परंतु वैदिक कालमें गायका दूध पीनेके लिये न मिलनाभी एक दण्ड माना जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारागृहवासियों कैदियोंको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन मिलता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनकोही वर्षभरतक गायका दूध न देनेका दण्ड होता होगा। इसी लिये आगे इसी मंत्रमें कहा है कि— (यत्तमः पीयूषं तित्पसात् तं मर्मणि विधय)—इन दुष्टोंको गायका दूध न पीनेका दण्ड होनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या अन्य युक्तिसे गायका दूध पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्म स्थानको वेध डाल। इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके घोर अत्याचारी कैदियोंको ही गायका दूध न पीनेका दण्ड होता था, और ऐसे जेली यदि गायका दूध नियम तोड़कर पीयेंगे, तो उनको कठोर दण्ड किया जाता था। (मं० १७) इस दण्डकी दृष्टिसे इस मंत्रका विचार पाठक अवश्य करें।

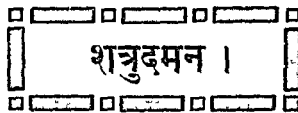
२३ अघशंसं दहन्तु = पापीको जलाया जावे। यह वधदण्ड है। यहाँ जलाकर वध करना है। (मं० १९) यही भाव (पूर्वन्तं न्योप) विनाश करनेवालेका वध कर, नाश कर अथवा जलाकर नाश कर, इस आदेशमें है।

२४ रक्षसः प्रतिजहि=दुष्ट राक्षसोंका नाश कर। (मं० २३)

२५ दुर्हृदिं अभिदासन्तं विनिक्ष्व = दुष्ट हृदयवाले और दूसरोंको दास बना-नेवाले दुष्ट का नाश कर। (मं० २५)

इस प्रकार विविध प्रकारके दण्डोंका विधान इस सूक्तमें है। विविध प्रकारके अपरा-धोंके प्रमाणसे ये विविध दंड देना योग्य ही है। जो ज्ञानी और समयक्ष विद्वान न्यायाधीश होगा वही अपराधोंकी न्यूनताधिकताके अनुसार न्यूनताधिक दण्ड दे सकता है। किस अपराध को कौनसा दण्ड देना योग्य है, इसका विचार करनेवाला ज्ञान्त और गंभीर स्वभाववाला न्यायाधीश होना योग्य है, यह विचार इसी विवरणमें इसके पूर्व हो चुका है, उसका हेतु इससे पाठकोंके मनमें अब आगया होगा।

इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार करें और न्यायसमाका कार्य करनेकी रीति जानें।

[४]

(ऋषिः— चातनः । देवता—इन्द्रासोमौ)

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उवजतं न्यर्पियतं वृषणा तमोवृषः ।
 परां शृणीतमचित्तो न्योषितं हतं नुदेथां नि शिशितमत्त्रिणः ॥ १ ॥
 इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यधं तर्पुर्धयस्तु चरुभिमां इव ।
 ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो घत्तमनवायं किमीदिने ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वृषणा) पलवान् इन्द्र और सोम ! (रक्षः तपतं) राक्षसों को ताप दो, (उवजतं) उनको मारो । (तमो-वृषः निअर्पयतं) अन्धकार घटानेवालोंको नीचे हटा दो । (अ-चित्तः परा शृणीतं) अन्तःकरण रहित दुष्टोंको नाश करो, (वि ओपतं, हतं,) उनका नाश करो, उनका वध करो । उनको (नुदेथां) हकाल दो, (अत्त्रिणः निशिशितं) दूसरोंको खानेवालोंको निर्बल करो ॥ १ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (अग्निमान् चरुः इव) आगपर चले हुए हाण्डिके समान (अघशंसं अघं अभि) पाप करनेवाले पापीके सन्मुख (तपुः सं ययस्तु) ताप-दुःख-देता रहे । (ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे) ज्ञानके शत्रु, मांसभक्षक, (घोरचक्षसे किमीदिने) क्रूरदृष्टिवाले दुष्टके साथ (अनवायं द्वेषः घत्तं) निरन्तर द्वेषका धारण कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—दुष्टोंको दण्ड दो, उनको ताडन करो, अज्ञान फैलानेवालोंको दूर हटा दो, दुष्ट हृदयवालों को समाज से पाहर करो, उनका वध भी करो, अथवा उनको पाहर हकाल दो । जो दूसरोंको खाते हैं उनको निर्बल पनाओ ॥ १ ॥

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे । ज्ञान का नाश करनेवाले, मांसभक्षक, क्रूर और हिंसकों का द्वेष करो ॥ २ ॥

इन्द्रासोमा दुष्कृतो वध्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।
 यतो नैपां पुनुरेकेश्वनोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ३ ॥
 इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघशांसाय तर्हणम् ।
 उत् तक्षतं स्वर्गं पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वथः ॥ ४ ॥
 इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितप्तोभिर्व्युषमश्मदन्मभिः ।
 तपुर्वधेभिरजरोभिरत्रिणो नि पशानि विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे इन्द्र और सोम ! (अनारम्भणे वध्रे तमसि अन्तः) अगाध आचरक अन्धकारके पीचमें (दुष्कृतः प्रविध्यतं) दुष्कर्म करनेवालोंको घेघ डालो, (यतः एपां एकः चन) जिससे इनमेंसे एक भी (न उत अयत्) न उठ करे । इस प्रकारका (वां मन्युमत् तत् शवः) आपका उत्साहयुक्त वह पल (सहसे अस्तु) शत्रुदमनके लिये होवे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र और सोम ! आप दोनों (अघ-शांसाय) पाप करनेवाले दुष्ट मनुष्य के लिये (दिवः पृथिव्याः) शुलोक और पृथ्वी लोकके पीचमें (तर्हणं वधं संवर्तयतं) विनाशक वध करनेवाले शस्त्रको प्रयुक्त करो । (पर्वतेभ्यः स्वर्गं उत् तक्षतं) पर्वतनिवासी शत्रुओंके लिये अति-तीक्ष्ण शस्त्र सिद्ध रखो । (येन वावृधानं रक्षः निजूर्वथः) जिससे यदनेवाले राक्षसोंका तुम नाश करोगे ॥ ४ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (युधं) तुम दोनों (अग्निमेभिः अश्मदन्मभिः) अग्निमें तपे और फौलादसे पने हुए (अजरोभिः तपुर्वधेभिः) क्षीण न होने वाले और संताप देकर वध करनेवाले शस्त्रोंसे (दिवः अत्रिणः परिवर्तयतं) शुलोकसे भोगी लोगोंको हटा दो और (पशानि नि विध्यतं) कठिण स्थानमें उनको घेघ करो, जिससे ये (निस्वरं यन्तु) शब्द न करते हुए भाग जाय ॥ ५ ॥

भावार्थ— गाढ अन्धकारमें रहनेवाले, दुष्कर्मियोंको घेघ डालो । ऐसी व्ययस्था करो कि इनमेंसे एक भी फिर कष्ट देनेके लिये न बचजाये । तुम्हारा उत्साहयुक्त पल अपने विजय के लिये ही लग जाये ॥ ३ ॥

पाप करनेवाले दुष्टकी निन्दा करो और वध करो । उनको दूर करनेके लिये अपने शस्त्र सिद्ध रखो जिससे तुम उनका नाश कर सकोगे ॥ ४ ॥

सुविज्ञानं चिकित्पे जनायु स्यासंश्च वचसी पस्पृधाते ।

तयोर्थेत् सत्यं यत्तरहजीयस्तदित् सोमोवति हन्त्यासंत् ॥ १२ ॥

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।

हन्ति रक्षो हन्त्यामुद् वदन्तमुमाविन्द्रस्य प्रसितौ शयात् ॥ १३ ॥

यदि वाहमनृतदेशो अस्मि मोघं वा देवां अप्युहे अग्ने ।

किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीपे द्रोघुवाचस्ते निकृथं सचन्ताम् ॥ १४ ॥

अर्थ—(चिकित्पे जनाय सुविज्ञानं) ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, (सत् च असत् च) सत्य और असत्य (वचसी पस्पृधाते) भाषणोंमें स्पर्धा रहती है । (तयोः यत् सत्यं) उनमें जो सत्य है और (यतरत् ऋजीयः) जो सरल है, (तत् इत् सोमः अवति) उसकी सोम रक्षा करता है और (असत् हन्ति) असत्य का विनाश करता है ॥ १२ ॥ (सोमः वृजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नहीं सहाय करता, (मिथुया धारयन्तं क्षत्रियं न) मिथुया व्यवहार करनेवाले क्षत्रियको कभी नहीं सहाय करता । (रक्षः हन्ति) वह राक्षसोंको मारता है, (असत् वदन्तं हन्ति) असत्य बोलनेवालेको मारता है, ये दोनों (इन्द्रस्य प्रसितौ शयात्) इन्द्रके बंधनमें रहते हैं ॥ १३ ॥

(यदि वा अहं अमृतदेशः अस्मि) यदि मैं अमृतका उपासक बनूँ, (अपि वा देवान् मोघं जहे) अथवा देवोंकी व्यर्थ उपासना करूँ, तोही है (जातवेदः अग्ने) जातवेद अग्ने । (अस्मभ्यं हृणीपे किं) हमारे ऊपर शोध करोगे क्या ? (द्रोघुवाचः ते निकृथं सचन्तां) द्रोहका भाषण करने वाले तो विनाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

भावार्थ—सब लोगोंका यह सत्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य और असत्यकी स्पर्धा इस जगत् में चलरही है । जो सत्य और जो सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता है और जो असत्य है उसका नाश करता है ॥ १२ ॥

जो पाप करता है, मिथुया व्यवहार करता है, असत्य भाषण करता है और घातपात करता है उनको बंधनमें डालना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये ॥ १३ ॥

यदि हमने असत्य कहा अथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी अभोगति होगी । सब द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

अथा सुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्तुतप पूरुपस्य ।

अथा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याहं ॥ १५ ॥

यो मायातुं यातुधानेत्याहं यो वा रक्षाः शुचिर्स्मीत्याहं ।

इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥

प्र या जिगाति खर्गलेन नक्तमपं द्रुहुस्तन्वैर् गूहमाना ।

वृत्रवन्तमनु सा पदीष्ट प्राणाणो मन्तु रक्षसं उप्वदैः ॥ १७ ॥

अर्थ—(यदि यातुधानः अस्मि) यदि मैं पीडा देनेवाला हूँ (यदि वा पूरुरस्य आयुः ततप) और यदि मैं किसी मनुष्यकी आयुको ताप देऊ तो (अथ सुरीय) आजही मर जाऊँ। (अथा) और (यः मा मोघं यातुधान इति आह) जो मुझे व्यर्थ दुष्ट करके कहता है, (सा दशभिः वीरैः वि यूयाः) वह दसों वीरोंसे वियुक्त हो जाय ॥ १५ ॥

(यः मां अ-यातुं यातुधान इति आह) जो मुझे यातना न देनेवालेको दुष्ट करके कहता है, (यः वा) और जो (रक्षाः) स्वयं राक्षस होते हुए भी (शुचिः अस्मि इति आह) मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहता है। (इन्द्रः तं महता वधेन हन्तु) इन्द्र उमकी बड़े वधदण्डसे मारे। और वह (विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट) सब प्राणियोंसे नीचे गिर जावे ॥ १६ ॥

(या नक्तं खर्गला इव) जो रात्रिके समय उल्लुनीके समान (तन्वं गूहमाना) अपने शरीरको छिपाती हुई (प्रजिगाति) जाती है और (द्रुहुः अपजिगाति) द्रोह करके भटकती है, (सा अनन्तं वृत्रं पदीष्ट) यह अगाध गढ़में गिरपड़े और (प्राणाणः रक्षसः उप्वदैः मन्तु) पत्थर राक्षसोंको शब्दोंके साथ मारे ॥ १७ ॥

भावार्थ—यदि मैंने किसीको पीडा दी हो अथवा किसीके स्वास्थ्यमें बिगाह किया हो, तो मेरी मृत्यु हो जावे। परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कहता है उसके दशों प्राण दूर हों ॥ १५ ॥

मैं शुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके रहे और जो दुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए अपने आपको पावित्र कहता रहे, उसका वध होवे और वह सबसे अधोगतिको प्राप्त होवे ॥ १६ ॥

जो उल्लुके समान रात्रिके समय छिपाछिपकर दुष्टभावसे संचार करती है वह गढ़े में पड़े और पत्थरोंसे उसका वध किया जावे ॥ १७ ॥

वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्षीरञ्छतं गृभायत रक्षसः संपिनष्टन ।

वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥ १८ ॥

प्र वर्तय दिवोऽश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिक्षाधि ।

प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तोऽभि जंहि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥

एत उ त्वे पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोदाभ्यम् ।

शिशीति शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातुमद्भवः ॥ २० ॥ (१०)

अर्थ—हे (मरुतः) मरुतो! (विक्षु वि तिष्ठध्वं) प्रजाओंमें विशेष प्रकारसे टहरो । (इच्छत) अपना कार्य करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गृभायत) राक्षसोंको पकडो और उनको (संपिनष्टन) पीस डालो । (ये वयः भूत्वा जो पक्षियोंके समान होकर (नक्तभिः पतयन्ति) रात्रियोंमें घूमते हैं, (ये वा) अथवा जो (देवे अध्वरे रिपः दधिरे) यज्ञ देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं ॥ १८ ॥

हे (मघवन् इन्द्र) धनवान् इन्द्र ! (दिवः अश्मानं प्रवर्तय) शूलोकसे अश्मास्रको चला और (सोमशितं सं शिक्षाधि) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए शस्त्रको नियमसे प्रेरित कर । (पर्वतेन) पर्वतास्रसे (प्राक्तः अपाक्तः अधरात् उदक्तः रक्षसः) सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे राक्षसोंको (अभिजहि) विनाश कर ॥ १९ ॥

(एत उ त्वे श्व-यातवः) ये वे कुत्तोंके समान घर्तीय करनेवाले दुष्ट (पतयन्ति) हमला चढाते हैं, (दिप्सवः अदाभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति) हिंसक शत्रु न दयनेवाले इन्द्रको सताते हैं । (शक्रः पिशुनेभ्यः वधं शिशीते) इन्द्र इन हीन दुष्टोंको वधदण्ड देता है । (यातुमद्भवः अशनिं नूनं सृजन्) यातना देनेवालोंके लिये विशुन्को भेजता है ॥ २० ॥

भावार्थ—प्रजाजनोंमें दक्षतासे पहारा करो, दुष्टको दूँदकर निकालनेकी इच्छा करो, दुष्टोंको पकडो, उनको पीस डालो, जो दुष्ट रात्रीके समय संचार करते हैं और ईश्वर तथा यज्ञ के विषय में बुरा भाव धारण करते हैं, उनका नाश किया जावे ॥ १८ ॥

अपने तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रोंसे दुष्टोंको सध ओर से नाश करो ॥ १९ ॥

जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरों की हिंसा करते हैं, उनका वध और नाश शस्त्रास्त्रोंसे किया जावे ॥ २० ॥

इन्द्रो यातूनामभवत् पराशरो हविर्मधीनामभ्याश्चिवांसताम् ।
 अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्सत एतु रक्षसः ॥ २१ ॥
 उलूकपातुं शुशुलूकपातुं जहि श्वयातुमुत् कोकपातुम् ।
 सुपर्णयातुमुत् गृध्रयातुं हृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥
 मा नो रक्षो अभि नद् यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः ।
 पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहंसोन्तरिक्षं दिव्यात् पात्वस्मान् ॥ २३ ॥

अर्थ-(इन्द्रः) इन्द्र(हविर्मधीनां) हवियोंके विनाशक (अभि आविवासतां) समीप स्थित (यातूनां) यातना देनेवाले दुष्टोंको (परा-शरः अभवत्) दूर हटाकर नाश करनेवाला होता है । (यथा वनं परशुः) जैसे वनको कुल्हाड़ा काटता है, तथा जैसे (पात्रा इव) मिट्टीके घर्तनोंको तोड़ा जाता है उस प्रकार (शक्रः) समर्थ इन्द्र (सतः रक्षसः भिन्दन्) उपस्थित राक्षसोंको तोड़ता हुआ (इत् उ अभि एतु) आगे पड़े ॥ २१ ॥

हे इन्द्र ! (कोकपातुं) चिडियोंके समान व्यवहार करनेवाले अर्थात् कामी, (शुशुलूकपातुं) भेड़ियेके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् फ्रांघी, (गृध्रयातुं) गीधके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् लोभी, (उलूकपातुं) उलूके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् मोहित, (सुपर्णयातुं) गरुडके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् घमंडी, (उत श्वयातुं) और कुत्तेके समान आपसमें झगडा करनेवाले अर्थात् मत्सरी लोगोंको (जहि) मार और (हृषदा इव) जैसे पत्थरोंसे पक्षीको मारते हैं वैसे (रक्षः प्रमृण) राक्षसोंका नाश कर ॥ २२ ॥

(यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनद्) यातना देनेवाला राक्षस हमतक न आवे । (ये किमीदिनः) जो भूखे हैं और जो (मिथुनाः अप उच्छन्तु) घातक हैं वे दूर भाग जावें । (पार्थिवात् अंहसः) पृथिवी संबंधी पापसे (पृथिवी नः पातु) पृथिवी हमारी रक्षा करे । तथा (दिव्यात् अंहसः) शुलोक संबंधी पापसे (अन्तरिक्षं अस्मान् पातु) अन्तरिक्ष हमें बचावे ॥ २३ ॥

भावार्थ-यज्ञोंका नाश करनेवाले, हवनसामग्री विगाडनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले दुष्टोंको हटादो और जैसे पशुसे वन का नाश किया जाता है वैसे उनका नाश किया जावे ॥ २१ ॥

इन्द्रं जहि पुमांसं यातुधानंमुत् स्त्रियं मायया शशदानाम् ।
 विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्तसूर्यमुच्चरन्तम् ॥ २४ ॥
 प्रति चक्षु वि चुक्षेत्रंश सोम जागृतम् ।
 रक्षोभ्यो वधमस्यतमृशनिं यातुमद्भयः ॥ २५ ॥ (११)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ-हे इन्द्र! (यातुधानं पुमांसं)यातना देनेवाले पुरुषको तथा(मायया शशदानां स्त्रियं) कपटसे व्यवहार करनेवाली स्त्रीको (जहि) नाश कर। (मूरदेवाः विग्रीवासः ऋदन्तु) सूर्खोंके उपासक गर्दन रहित होकर नाश को प्राप्त हों। (ते उच्चरन्तं सूर्यं मा दृशन्) वे ऊपर उदयको प्राप्त होनेवाले सूर्यको न देख सकें ॥ २४ ॥

हे सोम! (इन्द्रः प्रतिचक्षु) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्षु) विशेष प्रकारसे देखे। आप दोनों (जागृतं) जाग्रत रहो। (रक्षोभ्यः यातुमद्भयः) राक्षस और पीडक इन सबको (वधं अशनिं) मृत्युदण्ड और वज्रदण्ड (अस्यतं) अर्पण करो ॥ २५ ॥

भावार्थ-कामी, क्रोधी, लोभी, अज्ञानी, घमंडी और मत्सरी ये छः प्रकार के दुष्ट हैं, इनका नाश कर ॥ २२ ॥

यातना देनेवाले हमसे दूर हों, सदा भूखे रहनेके समान व्यवहार करनेवाले दुष्ट दूर भाग जायें। पृथ्वी और स्वर्ग संपंध से होनेवाले सब पापोंसे हम बच जाय ॥ २३ ॥

यातना देनेवाला पुरुष हो या स्त्री हो, उसका नाश हो। मूर्खोंके अनुयायियोंकी गर्दन काटी जाय। ये दुष्ट सूर्योदय होने तक भी जीवित न रहें ॥ २४ ॥

निरीक्षण करो और सबका अवलोकन करो, जागते रहो। जो राक्षस अर्थात् यातना करनेवाले और दूमरोंका सतानेवाले हों, उनको वध का दण्ड दिया जावे ॥२५ ॥

दुष्टोंका दमन.

दुष्ट मनुष्योंका दमन करनेका विषय इस सूक्तमें है। यही विषय पूर्वसूक्तमें भी था। 'चातन' ऋषिके सूक्तोंमें प्रायः ऐसे ही शशुदमनके विषय हुआ करते हैं। 'चातन' शब्दका ही अर्थ 'हटाना, हटा देना, निकाल देना, दूर करना, नाश करना' है। यह ऋषिके नाम का अर्थ ही इनके नामपर मिलनेवाले सूक्तोंके तात्पर्यमें दिखाई देता है, यह बात विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है। शशुको हटानेका उपदेश करनेवाले सूक्तोंके ऋषिके नाम का भी 'शशुको हटाना' ही अर्थ है, ऐसे अर्थवाला यही एक सूक्त और यही ऋषि है ऐसा नहीं है। कई अन्य सूक्तोंमें यह बात ऐसीही दिखाई देती है। ऋग्वेदमें (ऋ० १० सू० १८३ का) 'उलो वातायनः' ऋषि है और इसमें शुद्ध वायु जीवन देनेवाला है ऐसा विषय आया है। वातायन का अर्थ खिडकी है और खिडकी का संबंध शुद्ध हवा घरमें आनेके साथ है। इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सूक्तोंके आशय परस्पर संबंधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है। अस्तु। इस सूक्तमें दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है। अतः प्रथम दुष्टोंके कुछ लक्षण यहाँ देखते हैं। पूर्व सूक्त के विवरण के प्रसंगमें जिन लक्षणोंका विचार किया है, उनको यहाँ नहीं दुहरायेंगे। इस सूक्तमें जो नये लक्षण आये हैं वेही यहाँ देखेंगे—

दुष्टोंके लक्षण ।

पूर्वके सूक्तमें ' रक्षः, राक्षसः, भंगुरावत्, क्रव्यात्, किमीदिन्, यातुघान, मूरदेव ' ये शब्द दुष्ट वाचक आये हैं, इसलिये पाठक इनके अर्थ यहाँ देखें। जो लक्षण पूर्व सूक्तमें नहीं दिये और इस सूक्तमें विशेष रूपसे कहे हैं, उनका ही विचार यहाँ अब करते हैं—

१ तमोऽमृष्ट-अज्ञानको बढ़ानेवाले, अज्ञान फैलानेवाले, ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करने वाले, ज्ञान देनेवालोंको कष्ट देनेवाले अथवा उनको रुकावट करनेवाले, (मं० १)

२ अचित्त-जिनको चित्त नहीं है, अर्थात् जिसका अन्तःकरण उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ मनुष्यके चित्तके समान जिसका चित्त नहीं, क्रिया जिसके मनमें दुष्टताके विचार हैं। (Heartless) (मं० १) पूर्व सूक्तमें इसीका भाव घटानेवाला 'दुर्हाद्' शब्द है।

३ अग्निन्-(अग्नि इति) जो दूसरोंकी जान लेकर अपनी पुष्टी करता है, अपने स्वार्थके लिये जो दूसरोंके गलोंपर छुरी चलाता है। (मं० १)

४ अध अधघांसा-पाप कर्मके लिये जिसका नाम लिखात हुआ है, जिसके पाप कर्मके कारण ही जिसको सब लोग जानते हैं । (मं० २)

५ ब्रह्माद्विष्-ज्ञानका द्वेष करनेवाला, ज्ञानका प्रतिबंध करनेवाला, ज्ञान प्रसारमें रुकावटें उत्पन्न करनेवाला । (मं० २) तमोवृध् (मं० १) यह शब्द इती अर्थका सूचक है ।

६ दुष्कृत्-दुष्कर्म करनेवाला, पापी । (मं० ३)

७ दुह-द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो कपटसे छुटमार करते हैं, जो अत्याचारी हैं । (मं० ७)

८ अनृतेभिः वचोभिः अभिचष्टे- असत्य भाषण करता है, असत्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुंचाता है । (मं० ८)

९ असतः वक्ता (मं० ८) ; असत् वदन् (मं० १३)— असत्य वचन बोलनेवाला ।

१० ये एवैः वि-हरन्ते— जो विविध साधनोंसे दूसरोंके धनादिकोंका विशेष रीतिसे हर्ण करते हैं । (मं० ९)

११ स्वघाभिः भद्रं दूषयन्ति— जो अपनी शक्तियोंसे दूसरोंको दूषण देते हैं । जो अशोकद्वारा भले मनुष्योंको दूषित करते हैं, बुरे अन्न प्रयोगसे सज्जनोंको कष्ट पहुंचाते हैं । (मं० ९)

१२ स्तेनः, स्तेनकृत्- चोर और चोरी करनेवाला, अथवा चोरोंका संगठन बनानेवाला बड़ा डाकू । (मं० १०)

१३ रिपुः— जो शत्रुता करता है, छल कपट करनेवाला है । (मं० १०)

१४ मिथुया धारयन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला, मिथ्या भावको धारण करनेवाला । (मं० १३)

१५ अनृतदेवः— असत्य का उपासक, सदा असत्यविचार, असत्य भाषण और असत्य आचार करनेवाला । (मं० १४)

१६ देवान् मोघं ऊहे (घृहति)— जो देवोंको व्यर्थ उठाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओंके उत्सव करता है, जो स्वयं भक्तिहीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिये देवताके महोत्सव रचता है । (मं० १४)

१७ द्रोहवाक्-द्रोहयुक्त भाषण करनेवाला, कठोर भाषण करनेवाला, दूसरोंको दुःख देनेके लिये कठोर भाषण करनेवाला । (मं० १४)

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह-जो स्वयं राक्षस होता हुआ अपने आपको शुद्ध और पवित्र बताता है । (मं० १६)

१९ अपातुं यातुधान इत्याह-जो मलेको घुरा कहके पुकारता है । (मं० १६)

२० तन्वं गृह्णामा नक्तं प्रजिगान्ति-छिपकर रात्रीके समय हमला करती है । (मं० १७)

२१ द्विष्णुः-द्विसक, घातक, (मं० २०)

२२ पिशुनः-चुगली करनेवाला (मं० २०)

२३ हविर्मथिन्-द्वधिका नाथ करनेवाला (मं० २१)

२४ कीकयातुः-चिडियाके समान काम व्यवहार करनेवाला अर्थात् अत्यंत काम व्यवहारमें आसक्त, (मं० २२)

२५ शुशुल्कयातुः-मेडियेके समान क्रूरता करनेवाला, क्रूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाला, महाक्रूर,

२६ गृध्रयातुः=ग्रीधके सहान दूसरोंके जीवन लेकर तृप्त होनेवाला, लोभी, इसीको पूर्व सूक्तमें ' अस्तु-तृप् ' कहा है,

२७ सुपर्णयातुः= गरुडके समान ऊपरही ऊपर घमंडसे व्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी,

२८ उल्लूकयातुः— उल्लूके समान दिवाभीत जैसे व्यवहार करनेवाला अर्थात् महापूढ,

२९ श्वयातुः—कुत्तोंके समान आपसमें लडनेवाला, स्वजातीयोंसे लडना और दूसरोंके सामने लांगूल चालन करना, ऐसे नीच स्वभाववाला, (मं० २२)

३० मायया शाशदानः—कपटसे सब व्यवहार करनेवाला, कपटी छली । (मं० २४)

इतने लक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस सूक्तमें कहा है । पूर्व सूक्तमें २१ और इस सूक्तमें २९ लक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों सूक्तोंके मिलकर पचास लक्षण हुए हैं । इन पचास लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । ये दुष्टों और राक्षसोंके लक्षण हैं । इन लक्षणोंकी तुलना श्रीमद्भगवद्गीताके (अ० १६ में कहे) आसुर संपत्तिके लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका निश्चय करनेमें बड़ी सहायता हो सकती है । ये राक्षस कोई भिन्न योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें ही दुष्ट स्वभावके स्त्री पुरुष हैं, यह पात यहाँ भूलना नहीं चाहिये । अतः इन राक्षसोंसे अपनी रक्षा करनेका तात्पर्य अपने समाज के

अथवा मानव जातीके दुष्ट जनोसे रक्षा करना है । इसीलिये इस सूक्तमें कहा है—

प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व, जागृन्मम् । (मं० २५)

“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाग्रत रह ।” ये तीनों संदेश आत्मरक्षाको दृष्टिसे अत्यंत महत्त्व के हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त होते हैं, जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहिले जाग्रत रहें, न सोयें । अपनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही हो सकती है । जो सोते हैं या जो सुस्त हैं वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । जाग्रत रहनेके पश्चात् (प्रतिचक्ष्व) प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, अपने और पराये सब मनुष्योंके व्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी चाहिये । और देखना चाहिये कि कौन मनुष्य सहायक है और कौन घातक है । यह निरीक्षण (विचक्ष्व) विशेष रीतिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना चाहिये, क्यों कि कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो मित्रता करनेके भिषसे पास आते हैं और किस समय कपटसे गला काट देते हैं, इसका पताही नहीं चलता । अतः हरएक घातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण करना योग्य है । अपनी रक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन तीन आज्ञाओंका अच्छी प्रकार सरण लें । इसी भाव का अधिक स्पष्टीकरण करनेवाली आज्ञाएं १८ वे मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार आ गई हैं—

विभ्रु विनिष्ठध्वं, विभ्रु इच्छत, रक्षसः गृभापत,
रक्षसः संपिनष्टन । (मं० १८)

“प्रजाजनोंमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोंमें शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और इस कार्यके लिये राक्षसोंको हृद निकालो, उनको पकड़े रखो और उनको पीस डालो ।” यहाँ प्रजाजनोंमें विशेष रीतिसे उपस्थित होनेकी आज्ञा है, साधारण मनुष्य जैसे होते हैं वैसे रहनेकी आज्ञा यहाँ नहीं है, यहाँ वेद कहता है कि साधारण रीतिसे प्रजाजनोंमें सर्वत्र संचार करो, विविध रूपोंको धारण करके सब जनोका विशेष ख्यालके साथ निरीक्षण करो, और पता लगा दो कि कौन मनुष्य राक्षस है और कौन देव है । सजनोंकी रक्षा और दुर्जनोंका नाश करनेके लिये पहिले ये सज्जन हैं और ये दुर्जन हैं इस का निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय विशेष निरीक्षण के बिना नहीं हो सकता, अतः यह आज्ञा कही है ।

(विभ्रु इच्छत) प्रजाजनोंमें शान्ति और सुख स्थापन करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देश्यसे प्रजाजनोंमें विविध प्रकारसे उपस्थित हो जाओ और राक्षस कौन हैं इस घातका पता लगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन राक्षसोंको

(गृहमायत) पकड़ रखो, उनको जनसमाजमें घृषनेसे रोक दो, उनकी हलचल पर बंधन डालो और उनको (संपिनष्टन) पीस डालो । यहाँ पीसनेका अर्थ चूर्ण करना अभीष्ट नहीं है । उनके संगठन तोड़ दो, उनके संगठन बटने न दो, उनको अलग अलग करके उनका नाश करो । उनको असफल बनाओ । इसी विषयमें देखिये—

रक्षसः प्राक्तो अपाक्तो अधरात् उदकतः जहि । (मं० १९)

“ इन दुष्टोंको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे, और ऊपरसे अर्थात् सब ओरसे प्रतिबंधमें रखकर नष्ट करो । ” यहाँ उनके देहोंको काटनेका तात्पर्य नहीं है । शरीर उनके बेशक जीवित रहें, परंतु उनकी गति (प्राक्तः) सामनेसे रुक जाय, (अपाक्तः) वे पीछे न जा सकें, (अधरात्) वे नीचे न जा सकें, और (उदकतः) ऊपरमी न हो सकें, अर्थात् चारों ओरसे उनकी हलचल बंद हो जावे और वे ऐसे प्रतिबंधमें रहें कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें । इस प्रकार वे अपनी दुष्टतामें असफल हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश ही हुआ । अर्थात् यहाँ उनको दुष्ट कर्म करनेसे रोकना अथवा उनकी दुष्टताका नाश करना अभीष्ट है, इसीलिये कहा है—

उभौ प्रसितौ शपाते । (मं० १३)

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनमें सोते रहें । ” अर्थात् कारागारमें पड़े, जिससे वे आगे पीछे नीचे और ऊपर हिल न सकें । ये दुष्ट पुरुष हों या स्त्रियाँ हों, दोनोंको समान रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

पुर्मासं यानुधानं जहि । मायया शाशदानां स्त्रियं जहि । (मं० २४)

“ पुरुष दुष्ट हो, या कपटाचारिणी स्त्री हो, दोनोंको उभी प्रकार असफल करना चाहिये । ” स्त्री है इसलिये उसको क्षमा करना योग्य नहीं, क्योंकि एक दुष्ट अनेकोंको कष्ट पहुंचाता है, अतः किसी दुष्टकोभी क्षमा नहीं होनी चाहिये । सबही दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़ें और सज्जन बनें, ऐसा प्रबंध होना आवश्यक है । राष्ट्रमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि—

पुष्कृते सुगं मा भूत् । (मं० ७)

“ दुष्कर्म करनेवाले दुष्ट मनुष्य इधर उधर सुखमें न घूमें । ” उनके भ्रमण के लिये प्रतिबंध हो । जब वे अपनी दुष्टता छोड़ देंगे तब, उनको सब प्रदेशमें भ्रमण करना सुगम होवे । इस उपदेशसे पता लगता है कि वेद चाहता है कि राष्ट्रका प्रबंध करनेवाले अपने राष्ट्रमें अथवा ग्रामके प्रबंधकर्त्ता ग्रामके दुष्ट मनुष्योंको एक पूर्ण दंडी बनायें, और उनके ऊपर निमाणी रहें, वे कहाँ रहते हैं वया करते हैं यह देखें, और

उनको ऐसे दबावमें रखें कि वे घुराई न कर सकें। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे दबाव रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिये ही कहा है कि—

हयं मतिः विश्वतः परिभूतु । (मं० ६)

“यह आत्मरक्षा और सज्जनरक्षा करनेकी युद्धि मनुष्योंमें सर्वत्र, अर्थात् सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे।” कोई मनुष्य इसको न भूलें और—

वां मन्धुमत् शवः सहसे अस्तु । (मं० ३)

“तुम्हारा उत्साह युक्त बल अपने विजय और शत्रुकी पराजयके लिये समर्पित हो।” शत्रु तो वेही लोग हैं कि जिनके लक्षण इस सूक्तमें और पूर्व सूक्तमें दुष्ट संज्ञाके साथ कहे हैं। इन दुष्टोंको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके कार्यके लिये सचका बल लगाना चाहिये। इसके करनेका उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान पाठकोंको इस सूक्तके मननसे ही हो सकता है। दुष्टोंके संचारके मार्ग बंद हों और सज्जनोंके मार्ग अधिक खुले हों। यह बात अनेक प्रयत्नोंसे साध्य करना चाहिये। हरएक मनुष्य अपने अपने कार्यक्षेत्रमें इस बातकी सिद्धताके लिये परम प्रयत्न करे। इस प्रयत्न का स्वरूप यह है—

असतः घक्ता अ-सन् अस्तु । (मं० ८)

“असत्य मापण करनेवाला अर्थात् दुष्ट मनुष्य (अ-सन्) न होनेके समान होवे।” न होनेके समान होनेका अर्थ यही है कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबन्धमें रहे, कारा-गृहमें रखा जावे, निग्राणीमें रहे, उसके दुष्टताके मार्ग उसके लिये खुले न रहें, किंवा उसकी ऐसी व्यवस्था की जावे कि वह अपनी दुष्टताके कर्म किसी प्रकार भी कर न सके। यहां तक जो मनन किया है उसका संबंध इस मन्त्रमागसे पाठक देखें और संगति लगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध विषयक बोध प्राप्त कर सकें।

सत्यका रक्षक ईश्वर ।

इस सूक्तमें एक महत्वपूर्ण बात कही है वह ‘सत्यका रक्षक परमेश्वर है’ ऐसा कहा है। सत्यमार्गपर जानेवालेके सम्मुख अनन्त आपत्तियां आखड़ी हुईं तो भी वह अब नहीं डरेगा, क्योंकि वह इस आदेशके अनुसार जान चायगा कि उसका रक्षक परमेश्वर है। जब सत्यका रक्षक परमेश्वर है तब उसको डरानेवाला कौन हो सकता है ? इसविषयमें देखिये—

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासच वचसा पस्पृष्टाने ।

तथोर्यत्सत्यं यत्ररहजीयस्तदित्सोमोऽयति हन्त्यासन् ॥

(मं० १२)

“ यह उच्चम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके हितके लिये कहा जाता है कि सत्य और असत्य भाषण की इस जगतमें स्पर्धा चल रही है । उनमेंसे जो सत्य और जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है और जो असत्य और कुटिल होता है उसका नाश करता है । ” अर्थात् सत्यका पालन करनेवाले और सरल आचरण करनेवाले मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है और असत्य भाषणी तथा कुटिल व्यवहार करनेवाले का नाश करता है । हरएक मनुष्य इस ईश्वर के नियमका स्मरण रखें और अपना आचरण सीधा और सत्यके अनुसार रखें । जो अपना आचरण ऐसा रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको ईश्वर की ओरसे कभी दण्ड नहीं मिल सकता । परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त करनेका यह एक उच्चम उपाय है । आशा है कि पाठक धृद इस वेदके संदेशसे लाभ उठावेंगे और परमेश्वरकी रक्षामें सुरक्षित रहते हुए सत्य और सरलताके मार्गसे जाकर अपने आपको कृतकृत्य करेंगे ।

जो ऐसा आचरण करेंगे और सत्य पालनमें दत्तचित्त होंगे वे कभी दूष्ट नहीं होंगे । परंतु दूष्ट वे बनेंगे जो असत्य और कुटिल व्यवहार करेंगे । इन दुष्टोंको दण्ड देना परमेश्वरकाही कार्य है । इनको विविध दण्ड दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं—

वधदण्ड ।

इन दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग प्रमाण हैं—

अग्निघ्नः हतं, न्योपतं,

अघशंसं तर्हणं वधं वर्तेयतम् । (मं० ४)

दृहः भंगुरायतः रक्षसः हतम् । (मं० ७)

रक्षाः हन्ति । असत् वदन्तं हन्ति । (मं० १३)

तं महता वधेन हन्तु । (मं० १६)

पिशुनेभ्यो वधं शिशीति । (मं० २०)

रक्षोभ्यो वधं । (मं० २५)

“ भोगी, पापी, द्रोही, नाश करनेवाले, असत्य भाषण करनेवाले, चुगली करनेवाले, जो राक्षसवृत्तवाले लोग होंगे वे वधदण्डके लिये योग्य हैं । इसी प्रकार—

दुष्कृतः अनारंभणे तमासि वधे प्रविध्यतम् । (मं० ३)

सा अनन्तं घटं अथ पदीष्ट । (मं० १७)

अग्निमोभिः अश्महृन्मभिः तपुर्वधेभिः अग्निना विधत्तम् । (मं० ५)

“दुष्ट कर्म करनेवालोंको अन्धकारके स्थानमें रखो और उनपर शस्त्रका वेध करो । अग्निमें तपे, फौलादसे बने, घातक शस्त्रसे भोगी लोगोंका वेध करो ।” वेध करनेका अर्थ यह है कि उनपर शस्त्र फेंककर उनके शरीरको घायल करना । पाणोंसे अथवा पंढूककी गोलीसे वेध करना आदि वेध दूरसे ही किया जाता है । इसी प्रकार—

यातुमद्भ्यः अशर्नि सृजत । (मं० २०)

यातुमद्भ्यः अशर्नि अस्यतम् । (मं० २५)

मूरदेवा विग्रीवासः ऋदन्तु । (मं० २४)

तान् निर्ऋतेः उपस्ये आदधातु । (मं० ९)

द्रोघवाचः निर्ऋतं सचन्ताम् । (मं० १४)

“यातना देनेवालोंपर पिजली छोटी जावे, मूढोंके उपासकोंका गला काटा जावे, येनाशके द्वारपर पहुँचे, द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों ।” इस प्रकार यह करीब वध दण्ड ही है । तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाशभी संभवनीय है । पत्थरोंसे दुष्टका वध करनेका भी उल्लेख है—

ग्रावाणा रक्षसः उपव्देः प्रन्तु । (मं० १७)

हृपदा ह्य रक्षः प्रमृण । (मं० २२)

“पत्थरोंसे राक्षसोंका वध किया जावे ।” जो राक्षस है ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किसी स्थानपर खडा करके अथवा शृशके साथ रसीले बांधकर दूरसे उसपर पत्थर मारनेसे उसका वध हो जायगा । इस प्रकारका वधदण्ड इस समय अफगाणि-स्थानमें है । पाठकोंको विचार करना चाहिये कि यह रीति और इस मंत्रमें कहीं रीति एकही है वा भिन्न हैं ।

देशसे निकाल देना ।

यातूनां पराशरः अभवत् । रक्षसः भिन्दन् एतु । (मं० २१)

“यातना देनेवालोंकी दूर करनेवाला वीर राक्षसोंको तोड़ता हुआ चले ।” यह वीरका लक्षण है, वह वीर यातना देनेवालोंके कर्तव्योंको सह नहीं सकता । यहाँ पाठक ‘परा-शर’ शब्द देखिये कैसे विलक्षण अर्थमें पडा है । (परा) दूर ले जाकर (शर) नाश करनेवाला जो वीर है उसको पराशर कहते हैं । राक्षसोंको समाजसे और ग्रामसे

दूर करना चाहिये, ये कमी ग्रामवासियोंको दृष्ट देनेके लिये न आवें, इस विषयमें वेदकी आज्ञा देखिये—

अचितः परा शृणीतं, नुदेधाम् । (मं० १)

घतः एषां पुनः एकध्वन न उदघत् । (मं० ३)

यातुमाघत् रक्षः नः मा अभिनद् । (मं० २३)

किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु (मं० २३)

“जिनको सदय अन्तःकरण नहीं है वे दूर हटाये जाय, इनमेंसे एक भी फिर न लौट सके, मिथ्याचारी सब दूर भाग जावें ।” ये सब आज्ञाएँ दुष्टोंको राज्यसे बाहर करनेका ही भाव बताती हैं । इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई दुष्ट फिर देशमें या ग्राममें न आसके । ऐसा करनेसे ही प्रजा सुखी रह सकती है ।

दुष्टोंको तपाना ।

दुष्ट दुर्जनोंको संताप देनेका भी एक दण्ड इस सूक्तमें कहा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका अर्थ क्या है । इस विषयके भंग्र ये हैं—

रक्षः तपतं, उज्जतं । (मं० १)

अघशंसं अघं तपुः यपस्तु । (मं० २)

“राक्षसों दुष्टों, पापशुचिवालोंको ताप दो ।” उनको संताप उत्पन्न कर । किन् साधनोंसे संताप उत्पन्न करना है, इसका यहाँ उल्लेख नहीं । तथापि सूक्तका विचार करनेसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कार्यसे हटाये जायगे और चारों ओरसे उनको रोक जायगा, तब उनको संताप होगा और इस प्रकारका संताप ही यहाँ अभीष्ट होगा ।

दुष्टोंका द्वेष ।

परतुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसिका कमी द्वेष न करे । परस्पर मित्रदृष्टिसे देखें । यह निःसंदेह धर्म है । परंतु दुष्ट मनुष्य और दुष्टता का द्वेष करनेकी आज्ञा वेद देता है । यदि द्वेष करना हो तो दुष्ट मनुष्योंका और उनकी दुष्टता का द्वेष करना योग्य है देखिये—

ब्रह्मद्विषे ऋत्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनघायं

द्वेषो घत्तम् । (मं० २)

“ज्ञानका द्वेष करनेवाले, मांसभोजी, क्रूरदृष्टी, सदा भोगविचार करनेवाले दुष्टके

साथ निरंतर द्वेष करो ।” यदि द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा (मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजु०) मित्रकी दृष्टीसे सचकी ओर देखो और किसीका कमी द्वेष न करो । द्वेष करना हो तो केवल दुष्टोंके साथ ही द्वेष करना चाहिये । स्वयं शुद्धाचारी होकर दुष्टोंसे द्वेष करना योग्य है । मनुष्य स्वयं पापसे बचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—

पार्थिषात् दिव्यात् च अंहसः नः पातु । (मं० २३)

“ भूमिके संबंधसे तथा स्वर्गके प्रयत्नमें जो पाप होगा, उससे हमें बचाओ ।” इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्रार्थना करे । अपने आपको पापसे बचावे । ऐसे मनुष्यकी ही अर्थात् स्वयं पापसे बचनेवालेकी ही दुष्टका द्वेष करनेका अधिकार है । जो स्वयं पाप करता है उसको दूसरेका द्वेष करनेका अधिकार नहीं है ।

पापीकी अधोगति ।

पापी दुष्ट मनुष्यकी अधोगति होती है, उसकी अकीर्ति होती है, वह घटनाम होता है इस विषयमें इस सूत्रमें निम्नलिखित मंत्रभाग मिलते हैं—

अस्य यशः प्रतिशुष्यतु ।

यः दिवानक्तं दिप्सति स अधः अस्तु । (मं० ११)

स्तेनकृत् स्तेनः रिपुः दभ्रं एतु । स तन्वा तना च
निहीयताम् । (मं० १०)

स दशभिः चीरैः वि यूयाः । (मं० १५)

विश्वस्य जन्तोः अधमः पस्पदीष्ट । (मं० १६)

“ इस दुष्टका यश नष्ट हो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता है वह नीचे गिरे, चोर लुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे हीन होवे, वह पालपच्चोंसे हीन होवे । उसके दसोंप्राण दूर हों । ऐसा दुष्ट सब प्राणियोंसे भी सचसे नीचे गिर जावे ” अर्थात् जो इस प्रकारका दुष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे अधोगतिको प्राप्त होता है, जब तक वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तब तक उसकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । उन्नतिकी इच्छा है तो दुष्टता छोड़नेकी आवश्यकता है, यह बात यहाँ सिद्ध होती है । सब दुष्टोंको उन्नतिकी यह मार्ग खुला है, अर्थात् उन्नतिकी साधन करना उनके आधीन है । वे यदि पूर्वोक्त प्रकार ‘ पापसे बचनेके लिये ’ ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो उनमें दुष्टता छोड़ने का बल आ जायगा । इसके नियम ये हैं—

आत्मदण्ड ।

यः अ-यातुं यातुघान इत्याह ।

यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याह । (सं० १३)

“भलेको गुरा कहना और अपवित्रको पवित्र समझना” यह दुष्टका लक्षण है । जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा न करें, वे तो भलेको भला, गुरेको गुरा, राक्षसको साक्षस, पवित्रको पवित्र, अपवित्रको अपवित्र कहनेका अभ्यास करें । न डरते हुए ऐसा माननेसे और माननेके अनुकूल कहनेसे आत्मिक बल बढ़ता है । इसी रीतिसे हर एक मनुष्य कहे कि—

यदि यातुघानोऽस्मि, यदि वा पुरुषस्य आयुः ततप,
अद्या मुरीय । (सं० १५)

“यदि मैं किसीको यातना देनेवाला बनूं अथवा किसी मनुष्यको ताप दूं तो मैं आजही मर जाऊं ।” ऐसा उन्नत होनेवाला मनुष्य कहे अर्थात् यदि अपने हाथसे कुछ पाप या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्चित्त लेनेको मनुष्य तैयार रहना चाहिये । अपने द्वारा विशेष दोष होनेपर मरनेतक तैयार होना चाहिये । जिसकी जिस प्रमाणसे इस प्रकारकी तैयारी होगी, वह उस प्रमाणसे उन्नत होगा । पाठक यह उन्नत होनेका मार्ग अपने मनमें धारण करें, इसका बहुत विचार करें और इसको अपने जीवनमें जहांतक हो सके ढालनेका यत्न करें । इस आत्मदण्डके मार्गसे मनुष्य शीघ्र उन्नत हो सकता है ।

प्रतिसर मणि ।

[५]

(ऋषिः—शुक्रः । देवता—कृत्यादपणं, मन्त्रोक्तदेवताः)

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते ।

वीर्यवान्त्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १ ॥

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।

प्रत्यक्कृत्या दूपयन्नेति वीरः ॥ २ ॥

अर्थ—(अयं प्रतिसरः) यह शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेवाला, (वीर्यवान् वीरः) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपाणः) शत्रुका नाश करनेवाला और सय प्रकारकी रक्षा करनेवाला, (सुमङ्गलः शूरवीरः) मङ्गल करनेवाला शूरवीरका चिन्हरूप (मणिः वीराय वध्यते) मणि वीर पुरुषके ऊपर पाँधा जाता है ॥ १ ॥

(अयं मणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाला उत्तम वीर (सहस्वान् वाजी) शत्रुवेगको सहन करनेवाला बलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) शत्रुपराजय करनेवाला उग्र वीर (कृत्याः दूपयन् एति) घातक प्रयोगोंको विकल करता हुआ आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—यह मणि [या पदक] शूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक मंगलकारी है, अतः यह वीरके शरीर पर पाँधा जाता है ॥ १ ॥

यह मणि बलवान् शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सय शत्रुके घातक प्रयोगोंको दूर करता है ॥ २ ॥

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्ननेनासुरान् पराभावयन्मनीषी ।
 अनेनाजयद् द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत् प्रदिशश्चतस्रः ॥ ३ ॥
 अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवृत्तः प्रतिसरः ।
 ओजस्वान् विमृषो वशी सो अस्मान् पातु सर्वतः ॥ ४ ॥
 तदग्निराह तद् सोमं आह वृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।
 ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ५ ॥

अर्थ—(अनेन मणिना इन्द्रः वृत्रं अहन्) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् पराभावयत्) इसीसे संघमी वीरने असुरोंका पराभव किया । (अनेन उभे इमे द्यावापृथिवी अजयत्) इसीसे ये दोनों शूलोक और पृथिवी लोक जीत लिये, (अनेन चतस्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओंको जीत लिया ॥ ३ ॥

(अयं स्राक्त्यः मणिः) यह प्रगति करनेवाला मणि (प्रतिवृत्तः प्रतिसरः) शत्रुओंपर हमला करनेवाला और उनपर धावा करनेवाला (ओजस्वान् विमृषो वशी) बलशाली युद्धमें गमन करनेवाला और वशी है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने वह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोमने भी वह कहा, (वृहस्पतिः सविता इन्द्रः तत्) वृहस्पति सविता और इन्द्रने भी वही कहा है । (ते पुरोहिताः देवाः) ये अग्रेसर देव (प्रतिसरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंसे मेरे ऊपर आनेवाले घातक प्रयोग विरुद्धदिशासे हटा दें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, द्यावापृथिवीको जीत लिया, और सब दिशाओंमें विजय किया ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाला, बलवान् शत्रुको बस करनेवाला मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा दें ॥ ५ ॥

अन्तर्दधे घावापृथिवी उताहकृत सूर्यम् ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ६ ॥

ये स्याकत्यं मणिं जना वर्माणि कृष्वते सूर्यं इव दिवं आरुह्य वि कृत्या वाषते वशी ॥७॥

स्याकत्येन मणिन् ऋषिषेव मनीषिणा । अजैपं सर्वाः पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ८

याः कृत्या आङ्गिरसीयाः कृत्या आसुरीयाः कृत्याः स्वयंकृता या उ अन्येभि-
राभृताः । उभयीस्ताः परा यन्तु परावतौ नवति नाग्याडे अति ॥ ९ ॥

अर्थ—(घावापृथिवी अन्तः दधे) शुलोक और पृथ्वी लोकको मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ (उतः अहः उत सूर्यम्) दिनको और सूर्यको भी अन्दर रखता हूँ । वे अग्नेसर देव हमलोंसे मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिशासे हटा देंगे ॥ ६ ॥

(ये जनाः स्याकत्यं मणिं) जो लोग प्रगतिशील इस मणिको (वर्माणि कृष्वते) कवचोंके स्थानपर करते हैं, वे (सूर्यः इव दिवं आरुह्य) सूर्यके समान शुलोक पर चढ़ कर (वशी) सबको वशमें करता हुआ (कृत्याः वि वाषते) घातक प्रयोगोंका नाश करते हैं ॥ ७ ॥

(मनीषिणा ऋषिणा इव) ज्ञानी ऋषिके समान इस (स्याकत्येन मणिना) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैपं) सय शत्रुसेनाओंको पराभूत करता हूँ और (रक्षसः मृधः वि हन्मि) राक्षसोंको युद्धमें मारता हूँ ॥ ८ ॥

(याः आङ्गिरसीः कृत्याः) जो आंगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो असुरोंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभृताः) जो दूसरोंके द्वारा भर दिये गये हैं, (उभयीः ताः नवति नाग्याः अति) दोनों वे सय नव्वे नदियोंके परे (परावतः परा यन्तु) दूर स्थानको जायें ॥ ९ ॥

भावार्थ—शुलोक, पृथ्वी, सूर्य और दिन की शक्तियां मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ । ये सय मेरे ऊपर किये बिनाशक प्रयोग हटा देंगे ॥६॥ जो लोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं ॥७॥ इस मणिके द्वारा सय शत्रुसेनाको जीत लिया है । और दुष्टोंको मार दिया है ॥८॥

अस्मै मणिं वर्मं चमन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः ।
प्रजापतिः परमेष्ठी विराड् वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ १० ॥ (१२)

उत्तमो अस्योपधीनामनुह्वान् जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव ।
यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पाशनमन्तितम् ॥ ११ ॥

स इद् व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा ।
अथो सपत्नकर्शनो यो विभर्तिमं मणिम् ॥ १२ ॥

अर्थ-इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराड्, और वैश्वानर, ये सप्त (देवाः) देव तथा (सर्वे च ऋषयः) सप्त ऋषि (अस्मै मणिं वर्मं चमन्तु) इस धीरके शरीरपर मणिरूप कवच को पावें ॥ १० ॥

(औपधीनां उत्तमः असि) औपधियोंमें तू उत्तम है, (जगतां अनुह्वान् इव) जैसे गतिशीलोंमें बैल और (श्वपदां व्याघ्रः इव) श्वपदोंमें घाघ होता है । (यं ऐच्छाम) जिसकी हम इच्छा करें (तं प्रतिस्पाशनं) उस प्रतिस्पर्धीको (अन्तितं अविदाम) मरा हुआ पावें ॥ ११ ॥

(यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणीका धारण करता है, (सः इत् व्याघ्रः भवति) वह निःसन्देह घाघ के समान (अथो सिंहः अथो वृषा) सिंहके समान अथवा बैलके समान (अथो सपत्नकर्शनः) शत्रुका दमन करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ-सप्त प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥
सप्त देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर पावें ॥ १० ॥

यह मणि सबसे उत्तम है । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥

जो इस मणिको धारण करता है वह धलवान होकर अपने सप्त शत्रुओंको जीतता है ॥ १२ ॥

नैनं धन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः ।
 सर्वा दिशो विराजति यो विभर्तीमं मुणिम् ॥ १३ ॥
 कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत् ।
 अविभस्वेन्द्रो मानुषे विभ्रत् संश्रेपिणेजियत्
 मुणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥
 यस्त्वा कृत्वाभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यस्त्वा जिघांसति ।
 प्रत्यक् त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥ १५ ॥

अर्थ— (यः इमं मुणिं विभर्ति) जो इस मुणिका धारण करता है वह
 (सर्वाः दिशः विराजति) सब दिशाओंमें शोभता है । (एनं अप्सरसः न
 धन्ति इसको अप्सराएं नहीं मारतीं और (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न
 गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वां असृजत) कश्यपने तुझे बनाया है, (कश्यपः त्वा समै-
 रयत्) कश्यपने तुझे प्रेरित किया । (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेपिणे विभ्रत्)
 इन्द्रने तुझे मानवी संग्राममें धारण किया और (अजयत्) विजय किया ।
 ऐसे (सहस्रवीर्यं मुणिं) सहस्र सामर्थ्यवान् मुणिको (देवाः वर्म अकृण्व-
 त) देवोंने कवन रूप बनाया है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! (यः त्वा कृत्वाभिः) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा
 दीक्षाभिः) जो तुझे दीक्षाओंसे, अथवा (यः त्वा यज्ञैः जिघांसति) जो
 तुझे यज्ञोंसे मारना चाहता है, (तं) उसको (त्वं) तू (शतपर्वणा वज्रेण
 प्रत्यक् जहि) शकड़ों पर्वोंवाले वज्रसे प्रत्येक स्थानमें मार ॥ १५ ॥

भावार्थ— इस मुणिका धारण करनेवाला सब दिशाओंमें विराजता है
 और इसका वध कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥

कश्यप के द्वारा इस मुणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ ।
 इसको इन्द्रने सबसे पहिले धारण किया था और जगतमें विजय भी
 किया था ॥ १४ ॥

इस मुणिधारणसे सम मारक प्रयोग दूर होते हैं । हर एक प्रकारके
 मारक प्रयोग इससे हटते हैं ॥ १५ ॥

अयमिद् वै प्रतीवर्त्त ओजस्वान् संजयो मणिः ।

प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥

असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात् ।

इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ॥ १७ ॥

वर्म मे द्यावापृथिवी वर्माह्वर्म सूर्यः ।

वर्म म इन्द्राग्निश्च वर्म धाता दधातु मे ॥ १८ ॥

अर्थ—(अयं इत् वै) यह निश्चयसे (प्रतिवर्त्तः) शत्रुपर हमला करनेवाला (परिपाणः संजयः) रक्षक और विजयी, (सुमंगलः मणिः) उत्तम मंगल करनेवाला मणि है, (प्रजां धनं च रक्षतु) वह हमारी संतान और संपत्तिकी रक्षा करे ॥ १६ ॥

हे शूर इन्द्र ! (नः अधरात् असपत्नं) हमारे नीचेसे अविरोध, (नः उत्तरात् असपत्नं) हमारे ऊपरसे अविरोध, (नः पश्चात् असपत्नं) हमारे पीछेसे अविरोध दर्शक (ज्योतिः पुरः कृधि) हमारे सन्मुख कर ॥ १७ ॥

(द्यावापृथिवी मे वर्म) द्यावापृथिवी मेरे लिये कवच धारण करावें, (अहः वर्म, सूर्यः वर्म) दिन और सूर्य मेरे लिये कवच पहनावें । (इन्द्रः च अग्निः च धाता च) इन्द्र, अग्नि और धाता ये तीनों देव प्रत्येकमें (मे वर्म दधातु) मेरे लिये कवच पहनावें ॥ १८ ॥

भावार्थ—शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाला यह मणि है । इसका धारण करनेवालेका कल्याण होता है, प्रजा और धनकी रक्षा इससे होती है ॥ १६ ॥

हमारी रक्षा चारों ओरसे होती रहे और हमारे सन्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥

सय देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह दैवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ॥

ऐन्द्राग्रं वर्मं बहूलं यदुग्रं विश्वं देवा नाति विध्यन्ति सर्वं ।
 तन्मं तन्वं त्रायतां सर्वतां बृहदायुष्मां जरदष्टिर्थासानि ॥ १९ ॥
 आ मारुक्षद् देवमणिर्मखा अरिष्टतातये ।
 इमं मेथिमभिसंविशध्वं तनूपानं त्रिवरुथमोजसे ॥ २० ॥
 अस्मिन्निन्द्रो नि दधातु नृम्णामिमं देवासो अभिसंविशध्वम् ।
 दीर्घायुत्वाय शतशारदायायुष्मान् जरदष्टिर्थासत् ॥ २१ ॥

अर्थ— (सर्वे विश्वे देवाः) सप्त देव (यत् न अतिविधयन्ति) जिस का अतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्रं बहूलं ऐन्द्राग्रं बृहत् वर्म) वह उग्र, बड़ा इन्द्र और अग्निका यडा कवच (मे तन्वं सर्वतां त्रायतां) मेरे शरीर की रक्षा सब ओरसे करे । (यथा) जिससे मैं (जरदष्टिः) बृद्धावस्थातक कार्य व्याप्ति करनेवाला (आयुष्मान् असानि) दीर्घायु होऊँ ॥ १९ ॥

यह (देवमणिः) दिव्य मणि (मा मछै अ-रिष्ट-तातये) मुक्षपर पडी सुख समृद्धिके लिये (आरुक्षत्) आरूढ होवे । (इमं मेथिं) इस शत्रुनाशक (तनूपानं त्रिवरुथं) शरीर रक्षक और तीनों बलोंके रक्षकको (ओजसे अभि संविशध्वं) बलके लिये आश्रित होवे ॥ २० ॥

(अस्मिन् इन्द्रः नृम्णं निदधातु) इसमें इन्द्र बल धारण करे, (देवासः इमं अभि सं विशध्वम्) देव इसमें प्रविष्ट हों (यथा) जिससे (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौवर्षकी दीर्घायुके लिये (आयुष्मान् जरदष्टिः असत्) दीर्घजीवी और बृद्धावस्थातक सुदृढ रहे ॥ २१ ॥

भावार्थ—सप्त देवी शक्तिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्षा होवे और मेरी आयु दीर्घ होवे ॥ १९ ॥

इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बलकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥

इसमें सप्त देव अपने बलकी स्थापना करें जिससे मुझे शतायुवाला दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

स्वस्तिदा विशां पतिवृत्रहा विमृषो वृशी ।

इन्द्रो वध्नातु ते मणिं जिगीवां अपराजितः सोमपा अभयङ्करो वृषा ।

स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥

अर्थ—(स्वस्तिदा विशांपतिः वृत्रहा) कल्याण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, (विमृषः वृशी) शत्रुओंको वशमें करनेवाला, (जिगीवां अपराजितः सोमपा अभयङ्करः) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, सौम्य (वृषा इन्द्रः) बलवान् इन्द्र (ते मणिं वध्नातु) तेरे शरीरपर मणिको बांधे। (सः सर्वतः दिवा नक्तं) वह सब ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी सब ओरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥

भावार्थ—शूर वीर शत्रुनाशक बलवान् विजयी जैता पुरुष इस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

मणिधारण ।

इस सूक्तमें मणिधारण का विषय है। कईयोंका कथन है कि यहाँ 'मणि' शब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जावे। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार अर्थका अनर्थ करना किसीको भी योग्य नहीं है। इस सूक्तमें कहा मणि किसी वनस्पति का बनाया जाता है और उस का धारण शरीर पर किया जाता है। प्रायः गलेमें धान्धा जाता होगा। जिस प्रकार आजकलके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य धैर्यके कार्य करनेपर 'पदक' दिया जाता है और वह पदक छातीपर लटकाया जाता है, उसी प्रकारका यह मणि गलेमें या हाथपर किंवा बाहुपर बांधा जाता है। यह एक शौर्यका अथवा जनहितके कार्य करनेका चिन्ह है। इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़नेसे वह मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके लिये समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुरुषोंसे ईनाम मिलजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, अर्थात् वह ईनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकार का सम्मान वीरता बढ़ानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, उग्रता बढ़ानेवाला, इत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है। इसी

उद्देश्यसे इस सूक्तमें इस मणिके गुण " सुवीर, वाजी, उग्र " आदि कहे हैं । अन्य वर्णन भी इसी दृष्टिसे विचार करके जानने योग्य है ।

एक शंका ।

कई लोग कहते हैं कि घृक्षकी लकड़ीसे बना हुआ वह ' मणि ' वीरता बढ़ानेवाला, मंगल करनेवाला और बल बढ़ानेवाला कैसा हो सकता है, चूँकी लकड़ीके मणिमें यह सामर्थ्य नहीं होता, अतः यहांके मणिशब्दसे ' वीर सेनापति ' अर्थ लेना योग्य है । यह युक्ति अथवा यह विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही हाथमें एक विशेष प्रकार का काष्ठ लेकर, और विशेष प्रकार का पोशाख धारण करके हजारों लोगोंमें जाता है और निडर होकर उनको घमकाता है और विशेष कार्य करता है । यह सामर्थ्य उसके अन्दर उस सरकारी पोशाख और सरकारी चिन्हके काष्ठधारणसे ही आता है । वस्तुतः देखा जाय तो उसकी शारीरिक शक्ति अन्य लोगोंके समान ही होती है । परंतु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है । इसी प्रकार यह विशेष सन्मानका मणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दिया जाता, या शरीरपर बाँधा जाता है, तो यह राजचिन्ह होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और वीर्य बहुत बढ़ जाना स्वामाविक है ।

इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका आशय समझें । यह सूक्त इस दृष्टिसे देखनेसे बहुत सरल है अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

गर्भदोषनिवारण ।

[६]

(ऋषिः— मातृनामा । देवता—मन्त्रोक्ता)

यौ वै मातोन्ममार्जं जातायाः पतिवेदनौ ।

दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश उत वत्सपः ॥ १ ॥

पलालानुपलालौ शर्कुं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम् ।

आश्रेपं वृत्रिवाससमृक्षग्रीवं प्रमीलिनम् ॥ २ ॥

अर्थ—(जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे (यो पतिवेदनी) जो पतिको प्राप्त होनेवाले दोनों भाग तेरी (माता उन्ममार्जं) माताने स्वच्छ किये थे (तत्र) उनमें (दुर्णामा, अलिंशः उत वत्सपः) दुर्णामा, अलिंश तथा वत्सप ये रोगकृमि (मा गृधत्) न पहुंचें ॥ १ ॥

(पलालानुपलालौ) मांस और मांससंपंधी, (शर्कुं) हिंसक, (कोकं) कामसंपंधी अथवा वीर्यसंपंधी, (मलिम्लुचं पलीजकं) मलिन, पलित रोग, (आश्रेपं) चिपकनेवाले, (वृत्रिवाससं) रूपहीनता करनेवाले, (मृक्षग्रीवं) रीछके समान गर्दन बनानेवाले, (प्रमीलिनं) आंखें मूंदनेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूं ॥ २ ॥

भावार्थ—बच्चा उत्पन्न होते ही स्तनमें तथा अन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाले कृमि न पहुंचें ॥ १ ॥

मांसमें उत्पन्न होनेवाले, हिंसक, वीर्यदोष उत्पन्न करनेवाले, पाल सफेद करनेवाले, कुरूपता बढानेवाले, गर्दनमें रोग बनानेवाले, आंखोंमें सुस्ती लानेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूं ॥ २ ॥

मा सं वृतो मोपं सृप ऊरू मावं सृपोन्तरा ।
 कृणोम्यस्यै भेपजं वृजं दुर्णामचातनम् ॥ ३ ॥
 दुर्णामां च सुनामां चोभा संवृमिच्छतः ।
 अरायानपं हन्मः सुनामा स्त्रैणमिच्छताम् ॥ ४ ॥
 यः कृष्णः केश्यसुरं स्तम्बज उत तुण्डिकः ।
 अरायानस्या मुष्काभ्यां भंससोः हन्मसि ॥ ५ ॥

अर्थ-(मा सं वृतः) मत रह, (मा उप सृप) न पास जा, (ऊरू अन्तरा
 मा अव सृप) जंघाओंके बीच न रह । (अस्यै भेपजं कृणोमि) इसके
 लिये औषध बनाता हूँ, यह औषध (वृजं दुर्णामचातनं) वज नामक है
 इससे दुर्णाम कृमि दूर होते हैं ॥ ३ ॥

(दुर्णामा च सुनामा च उभा) दुष्ट नामवाला और उत्तम नामवाला
 ये दोनों (सं वृतं इच्छतः) संगति करना चाहते हैं, उनमेंसे (अ-रायान
 अप हन्मः) निकृष्टोंका हम नाश करते हैं और जो (सुनामा) उत्तम
 नामवाला है वह (स्त्रैणं इच्छतां) स्त्रीजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥

(यः कृष्णः) जो काला (केशी असुरः) बालोंवाला असुर है, (स्तम्बजः
 उत तुण्डिकः) जो शरीर स्तम्भमें रहता है अथवा मुखमें रहा है, इन
 (अरायान्) दुष्टोंको (अस्याः मुष्काभ्यां) इस स्त्रीके दोनों प्रदेशोंसे तथा
 (भंससः) कटिप्रदेशसे (अप हन्मि) हटा देता हूँ ॥ ५ ॥

मावार्थ-रोगजन्तु पास न रहे, प्रसवस्थानमें जघाओंके मध्यमें न जावे,
 इसको दूर करनेके लिये यह औषध बनाता हूँ, यह वज नामक औषध
 इस दुष्ट क्रिमिको दूर करता है ॥ ३ ॥

दो प्रकारके क्रिमि होते हैं, एक दुष्ट और दूसरा शिंतकारी । दोनों
 पास आते हैं, उनमें दुष्टको हटाने हैं और उत्तम को स्त्री जातिके पास
 रखते हैं ॥ ४ ॥

काला, बालोंवाला, प्राणघातक, मुखवाला, शरीरके स्तम्भमें रहनेवाला,
 घातकी, क्षीणता बढ़ानेवाला कृमि है, उसको स्त्रीके अवयवोंसे हटा देते
 हैं ॥ ५ ॥

अनुजिघ्रं प्रमृशन्तं कृव्यादमुत रेरिहम् ।

अरायाँह्वक्किष्किणो वजः पिङ्गो अनीनशत् ॥ ६ ॥

यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेव च ।

वजस्तान्त्संहतामितः क्लीयरूपस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥

यस्त्वा स्वपन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम् ।

छायामिव प्र तान्स्वर्षः परिक्रामन्ननीनशत् ॥ ८ ॥

अर्थ-(अनुजिघ्रं प्रमृशन्तं) गन्ध लेनेसे नाश करनेवाले, स्पर्श करनेवालेका नाश करनेवाले, (कृव्यादं उत रेरिहं) मांस खानेवाले और हिंसक (श्वक्किष्किणः अरायान्) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसत्त्व करनेवाले रोगबीजाँको (पिंगः वजः अनीनशत्) पीला वज औषध नाश करता है ॥ ६ ॥

(भ्राता भूत्वा) भाई बनकर (पिता इव च) अथवा पिता बनकर, (त्वा यः स्वप्ने निपद्यते) तेरे पास जो स्वप्नमें आता है, (क्लीयरूपान् तान् तिरीटिनः) क्लीयरूप उन गुप्त रहनेवाले रोगबीजाँको (इतः वजा संहतां) यहाँसे वज औषध हटा देवे ॥ ७ ॥

(स्वपन्ती त्वा यः त्सरति) सोती हुई तेरे पास जो आता है, (जाग्रती त्वा दिप्सति) जो जागती हुई तेरे पास आकर कष्ट पहुंचाता है, (सूर्यः छायाँ इव) सूर्य जैसा अन्धकारका नाश करता है, उस प्रकार (परिक्रामन् प्र अनीनशत्) भ्रमण करता हुआ उनका नाश करे ॥ ८ ॥

भावार्थ-कई किसी सूँघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पर्शसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई अन्य रीतिसे घात करते हैं, कई कष्ट देते हैं; उन सब रोगबीजाँको पीली वज औषधि हटादेती है ॥ ६ ॥

भाई अथवा पिताके रूपसे स्वप्नमें जो आते हैं, वे निर्मल हैं, परंतु घातक होते हैं, उनको इस वज औषधिसे हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥

सोनेकी अवस्थामें अथवा जागनेकी अवस्थामें जो रोगबीज पास आते हैं, उनको सूर्य अन्धकार का नाश करनेके समान नाश करता है ॥ ८ ॥

यः कृणोति मृतवत्सामवतोकाग्निमां स्त्रियम् ।

तमौषधे त्वं नाशयास्याः कमलमञ्जिवम् ॥ ९ ॥

ये शालाः परि नृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनाः ।

कुसूला ये च कुक्षिलाः ककुभाः करुमाः सिमाः ।

तानौषधे त्वं गन्धेन विपूचीनान् वि नाशय ॥ १० ॥ (१४)

अर्थ—(यः इमां स्त्रियं) जो इस स्त्रीको (मृतवत्सामवतोकां कृणोति) मरे बच्चोंवाली अथवा गर्भपात होनेवाली करता है, हे औषधे ! (त्वं अस्याः तं नाशय) तू इसके उस रोगका नाश कर तथा (कमलमञ्जिवं) गर्भद्वाररूपी कमल को रोगरहित कर ॥ ९ ॥

(ये गर्दभनादिनाः) जो गधेके समान शब्द करनेवाले (सायं शालाः परिनृत्यन्ति) सायं कालके समय घरोंके चारों ओर नाचते हैं, (कुसूलाः कुक्षिलाः) सुईके समान अग्र भागवाले, बड़े पेट वाले, (ककुभाः करुमाः सिमाः) तेढ़े भेढ़े, बुरा शब्द करनेवाले, छोटे रोगाग्नि हैं; हे औषधे ! (त्वं तान् गन्धेन) तू उनको अपने गंधसे (विपूचीनान् विनाशय) फैलाकर नाश कर ॥ १० ॥

भावार्थ—जो रोगपीज स्त्रीको मृतवत्सा अथवा गर्भपात करनेवाली बनाते हैं, उन रोगपीजोंका नाश कर और उस स्त्रीका गर्भस्थान निरोग बना ॥ ९ ॥

गधेके समान बुरा शब्द करनेवाले मच्छर आदि जो सायंकालके समय घरके पास नाचते और गाते रहते हैं, जिनके मुखमें सुईके समान चुभनेवाला शस्त्र रहता है, जिनका पेट बड़ा, और तेढ़ाभेढ़ा होता है और जिनके शब्दसे दुःख होता है, उन रोगाग्नि मच्छर आदिकोंको उग्र गंधवाली औषधिसे चारों ओर फैलाकर नाश करो ॥ १० ॥

ये कुकुन्धाः कुकूरभाः कुत्तीदृशानि विभ्रति ।
 क्लीषा इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते धोषं तानितो नाशयामसि ॥ ११ ॥
 ये सूर्यं न तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिवः ।
 अरायान् वस्तवासिनो दुर्गन्धील्लोहितास्यान् मककान् नाशयामसि ॥ १२ ॥
 य आत्मानमतिमात्रमसं आघाय विभ्रति ।
 स्त्रीणां श्रेणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षसि नाशय ॥ १३ ॥

अर्थ-(ये कुकुन्धाः कुकूरभाः) जो बुरा शब्द करते हैं और थोड़ेसे चमकते हैं और जो (कुत्तीः दृशानि विभ्रति) काटनेवाले दंश करनेके साधनोंको धारण करते हैं, (ये धोषं कुर्वते) जो शब्द करते हुए (क्लीषा इव वने प्रनृत्यन्तः) क्लीषोंके समान वनमें नाचते हैं, (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहांसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥

(ये दिवः आपतन्तं अमुं सूर्यं न तितिक्षन्ते) जो बुलोकसे आनेवाले इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, उन (अरायान् वस्तवासिनः) सच्यहीन करनेवाले चर्ममें रहनेवाले (दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्) दुर्गंधवाले रक्त युक्त मुंहवाले, (मककान् नाशयामसि) मच्छरोंको यहांसे नाश करो ॥ १२ ॥

(यः आत्मानं अतिमात्रं असं आघाय) जो अपने आपको अत्यंत रूपसे कन्धेपर चढाकर (विभ्रति) धारण करता है, हे इन्द्र ! उन (स्त्रीणां प्रतोदिनः रक्षसि नाशय) स्त्रियोंके गर्भभागको पीडा करनेवाले रोग कृमियोंका नाश कर ॥ १३ ॥

भावार्थ-बुरा शब्द करनेवाले, सब मिलकर बड़ा आवाज करनेवाले, मुखमें काटने और दंश करनेके साधन रखनेवाले, वनमें नाचनेवाले रोगोत्पादक मच्छर आदि कृमियोंको यहांसे हटा दो ॥ ११ ॥

बुलोकसे प्रकाशनेवाले सूर्यके प्रकाश को जो सह नहीं सकते, दुर्गन्धि-युक्त चर्म आदि पदार्थोंमें जो रहते हैं, उन रक्त पीनेवाले मच्छरोंको हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥

जो अपने आपको कन्धेके सहारे ऊपर ही ऊपर धारण करता है, यह रोगकृमि स्त्रीके गर्भाशयका रोग बनानेवाला है, उसका नाश कर ॥ १३ ॥

ये पूर्वे वृषोऽं यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।
 आपाकेष्ठाः प्रहासिनं स्तम्भे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥
 येषां पश्चात् प्रपदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुखी ।
 खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मद्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः ।
 तान्स्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवोधेन नाशय ॥ १५ ॥
 पर्यस्ताक्षा अप्रचक्षशा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डगाः ।
 अत्र भेषज पादय य इमां संविष्टुत्स्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥ १६ ॥

अर्ध- (ये पूर्वे हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः) जो पहिले अपने हाथमें सींगोंको लेकर (वध्वः यन्ति) स्त्रीके पास पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्ठाः प्रहासिनः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो हंसाते हैं, (ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते) जो स्तम्भमें प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाशयामसि) यहांसे उनको नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(येषां प्रपदानि पश्चात्) जिनके पांच पीछे और (पाष्णीः पुरः) एडियां आगे हैं और (मुखी पुरः) मुख भी आगे हैं, (खलजाः शकधूमजाः) खलमें उत्पन्न, गोबरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये च मद्मटाः) जो बड़े सुखवाले और कष्ट पदानेवाले (कुम्भमुष्काः अयाशवः) बड़े अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको हे ब्रह्मणस्पते ! (अस्याः तान्) इस स्त्रीके उन रोगबीजोंको (प्रतीवोधन नाशय) ज्ञानसे नाश कर ॥ १५ ॥

(पर्यस्त-अक्षाः) जिनकी आंखें थिगडी हैं, (अ-प्र-चक्षशाः) विशेष क्षीण, (पण्डगाः) निर्बुद्ध मनुष्य (अ-स्त्रैणाः सन्तु) स्त्रीसुखसे रहित हों । (इमां स्वपतिं स्त्रियं) इस अपने पतिके साथ रहनेवाली स्त्रीको जो (अ-पतिः संविष्टुत्स्यति) स्वयं किसीका पति न होता हुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, हे (भेषज) औषध ! उसको (भेषपादय) नीचे गिरा ॥ १६ ॥

भावार्थ-जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकशुद्धमें रहते हैं, जो चमकते हैं और स्त्रियोंके पास जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोगकृमियोंको यहांसे नाश करो ॥ १४ ॥ इनके पांच पीछेकी ओर और एडि आगेकी ओर होती है, मुख भी आगे की ओर होता है, जो गोबर आदिमें उत्पन्न होते हैं ये बड़ा कष्ट देनेवाले रोगबीज यहांसे हटा दो ॥ १५ ॥

उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम् ।

उपेपन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुत शालुडम् ॥

पदा प्र विध्य पाण्ण्या स्थाली गौरिंथ स्पन्दना ॥ १७ ॥

यस्ते गर्भं प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते ।

पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतुं हृदयाविधम् ॥ १८ ॥

ये अन्नो जातान् मारयन्ति सूतिका अनुशरते ।

स्त्रीभागान् पिङ्गो गन्धर्वान् वातो अग्रमिवाजतु ॥ १९ ॥

अर्थ—(स्पन्दना गौः स्थालीं इव) कूदनेवाली गाय जिस प्रकार दुग्धपात्रको लाथसे ढकेलती है उस प्रकार (पाण्ण्या पदा च) एडि और पदसे (उद्धर्षिणं मुनिकेशं) झूटमूठ करनेवाले, मुनियोंके समान केशधारी कपटी, (जम्भयन्तं मरीमृशं) हिंसक और बुरा स्पर्श करनेवाले (उपेपन्तं उदुम्बलं) पास जानेवाले, मारनेवाले, (तुण्डेलं उत शालुडं) भयानक मुखवाले और दुष्टको (प्रविध्य) विशेष रीतिसे बंध डाल ॥ १७ ॥

(या ते गर्भं प्रतिमृशात्) जो तेरे गर्भका नाश करे, और (ते जातं वा मारयाति) तेरे जन्मे हुए बालक को जो मारता है, (तं) उसको (उग्रधन्वा पिङ्गः) उग्रधनुषधारी पीतवर्णवाला (हृदयाविधं कृणोतु) हृदयमें प्रहार करे ॥ १८ ॥

(ये अन्नो जातान् मारयन्ति) जो आधे उत्पन्न गर्भोंको मारते हैं, जो (सूतिकाः अनुशरते) प्रसूती गृहमें रहते हैं, उन (गन्धर्वान् स्त्रीभागान्) गन्धवान् स्त्रियोंके भागमें रहेवाले रोगकृमियोंको (पिङ्गः) पीली घज औषधि (वातः अन्नं इव) वायु मेघको हटाता है वैसे (अजतु) हटा देवे ॥ १९ ॥

भावार्थ—जिनकी आखें खराप होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे स्त्रीसे सम्बन्ध न रखें। जो पुरुष अपनी स्त्रीको छोड़ कर अन्यकी स्त्रीसे कुकर्म करता है, उसको औषधसे गिरा दो ॥ १६ ॥

जैसी गौ मट्टिका घर्तन तोड़ती है, उस प्रकार एडी और पांव से झूठे, मुनिवेषधारी, हिंसक दम्भी आदि सब प्रकारके दुष्ट मनुष्यको बंध डाल ॥ १७ ॥ जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बालकको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ॥

ये पूर्वे वृध्वोऽं यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।
 आपाकेष्ठाः प्रहासिनं स्तम्भे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥
 येषां पश्चात् प्रपदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुखा ।
 खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मद्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः ।
 तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥ १५ ॥
 पर्यस्ताक्षा अप्रचक्षशा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डगाः ।
 अवं भेषज पादय य इमां संविधृत्सत्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥ १६ ॥

अर्थ- (ये पूर्वे हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः) जो पहिले अपने हाथमें सींगोंको लेकर (वध्वः यन्ति) स्त्रीके पास पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्ठाः प्रहासिनः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो हंसाते हैं, (ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते) जो स्तम्भमें प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाशयामसि) यहांसे उनको नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(येषां प्रपदानि पश्चात्) जिनके पांच पीछे और (पाष्णीः पुरः) एडियां आगे हैं और (मुखा पुरः) मुख भी आगे हैं, (खलजाः शकधूमजाः) खलमें उत्पन्न, गोबरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये च मद्मटाः) जो बड़े मुखवाले और कष्ट देनेवाले (कुम्भमुष्काः अयाशवः) बड़े अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको हे ब्रह्मणस्पते ! (अस्याः तान्) इस स्त्रीके उन रोगपीजोंको (प्रतीबोधन नाशय) ज्ञानसे नाश कर ॥ १५ ॥

(पर्यस्त-अक्षाः) जिनकी आंखें बिगड़ी हैं, (अ-प्र-चक्षशाः) विशेष क्षीण, (पण्डगाः) निर्बुद्ध मनुष्य (अ-स्त्रैणाः सन्तु) स्त्रीमुखसे गहित हों । (इमां स्वपतिं स्त्रियं) इस अपने पतिके साथ रहनेवाली स्त्रीको जो (अ-पतिः संविधृत्सति) स्वयं किसीका पति न होता हुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, हे (भेषज) औषध ! उसको (अचपादय) नीचे गिरा ॥ १६ ॥

भावार्थ-जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकगृहमें रहते हैं, जो चमकते हैं और स्त्रियोंके पास जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोगकृमियोंको यहांसे नाश करो ॥ १४ ॥ इनके पांच पीछेकी ओर और एडि आगेकी ओर होती है, मुखभी आगे की ओर होता है, जो गोबर आदिमें उत्पन्न होते हैं ये बड़ा कष्ट देनेवाले रोगपीज यहांसे हटा दो ॥ १५ ॥

उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमुशम् ।
 उपेपन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुत शालुडम् ॥
 पदा प्र विध्य पाण्यां स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ॥
 यस्ते गर्भं प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते ।
 पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविषम् ॥ १८ ॥
 ये अन्नो जातान् मारयन्ति सृत्तिका अनुशेरते ।
 स्त्रीभागान् पिङ्गो गन्धर्वान् वातो अन्नमिवाजतु ॥ १९ ॥

अर्थ—(स्पन्दना गौः स्थालीं इव) कूदनेवाली गाय जिस प्रकार दुग्धपात्रको लापसे ढकेलती है उस प्रकार (पाण्यां पदा च) एडि और पदसे (उद्धर्षिणं मुनिकेशं) झूटमूठ करनेवाले, मुनियोंके समान केशधारी कपटी, (जम्भयन्तं मरीमुशं) हिंसक और बुरा स्पर्श करनेवाले (उपेपन्तं उदुम्बलं) पास जानेवाले, मारनेवाले, (तुण्डेलं उत शालुडं) भयानक मुखवाले और दुष्टको (प्रविध्य) विशेष रीतिसे वेध डाल ॥ १७ ॥

(याः ते गर्भं प्रतिमृशात्) जो तेरे गर्भका नाश करे, और (ते जातं वा मारयाति) तेरे जन्मे हुए बालक को जो मारता है, (तं) उसको (उग्रधन्वा पिङ्गः) उग्रधनुर्धारी पीतवर्णवाला (हृदयाविषं कृणोतु) हृदयमें प्रहार करे ॥ १८ ॥

(ये अन्नः जातान् मारयन्ति) जो आधे उत्पन्न गर्भोंको मारते हैं, जो (सृत्तिकाः अनुशेरते) प्रसूती गृहमें रहते हैं, उन (गन्धर्वान् स्त्रीभागान्) गन्धवान् स्त्रीयोंके भागमें रहेवाले रोगकृमियोंको (पिङ्गः) पीली बज औषधि (वातः अन्नं इव) वायु मेघको हटाता है वैसे (अजतु) हटा देवे ॥ १९ ॥

भावार्थ—जिनकी आखें खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे स्त्रीसे सम्बन्ध न रखें । जो पुरुष अपनी स्त्रीको छोड़ कर अन्यकी स्त्रीसे कुकर्म करता है, उसको औषधसे गिरा दो ॥ १६ ॥

जैसी गौ मट्टीका घर्तन तोड़ती है, उस प्रकार एडी और पांव से झूठे, मुनिवेषधारी, हिंसक दम्भी आदि सब प्रकारके दुष्ट मनुष्यको वेध डाल ॥ १७ ॥ जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बालकको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ॥

परिसृष्टं धारयतु यद्वितं मायं पादि तत् ।
 गर्भं त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभार्यौ ॥ २० ॥ (१५)
 पवीनसात् तंगलवात् छायकादुत् नम्रकात् ।
 प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥
 द्वास्यात् चतुरक्षात् पञ्चपादादनङ्गुरेः ।
 वृन्तादिभि प्रसर्पतुः परि पाहि वरीशृतात् ॥ २२ ॥

अर्थ—(परिसृष्टं धारयतु) सप्त प्रकारसे उत्पन्न हुए गर्भका धारण करे । (यत् द्वितं तत् मा अथ पादि) जो गर्भ रखा है वह न गिरे । (नीविभार्यौ उग्रौ भेषजौ) कपडेमें धारण करने योग्य दोनों उग्र औपध (ते गर्भ रक्षतां) तेरे गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

(पवीनसात् तंगलवात्) वज्रसमान नाकवाले, पडे गालवाले, (छायाकात् उत नम्रकात्) काले और नंगे (किमीदिनः) भूखे रोगकिमीसे (प्रजायै पत्ये) प्रजा और पतिके सुखके कारण (पिङ्गः त्वा परिपातु) पीला औपध तेरी रक्षा करे ॥ २१ ॥

(द्वास्यात् चतुरक्षात्) दो मुखवाले, चार आंखोंवाले, (पञ्चपादात् अनङ्गुरेः) पांच पांचवाले और बिना अंगुलियोंवाले (अभिप्रसर्पतः वरीशृतात् वृन्तात्) आगे बढ़नेवाले घेरे हुए जड़ोंसे युक्तसे (परिपाहि) रक्षा कर ॥ २२ ॥

भावार्थ— जो जन्मे बालकोंको मारता है, जो सूतिकाग्रहमें रहते हैं, जो छिपोंके पास रहते हैं उन रोगकामियोंको यह पीली औपधि दूर करे ॥ १९ ॥ गर्भाशयमें गर्भकी उत्तम धारणा हो, गर्भ न गिरे, दोनों उग्र औपधियाँ गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

प्रजाकी सुरक्षितता के लिये वज्रनासिकावाले, पडे गालवाले, काले नंगे भूखे रोगकृमिसे पीली औपधिके द्वारा तेरी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥

दो मुखवाले, चार आंखवाले, पांच पांचवाले, अंगुलीरहित, रोगकृमि जो पास आते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रुविः ।
 गर्भान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥
 ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि ।
 यजश्च तेषां पिङ्गश्च हृदयेऽधि नि विध्यताम् ॥ २४ ॥
 पिङ्ग रक्ष जायमानं मा पुमांसं स्त्रियं क्रन् ।
 अण्डादो गर्भान्मा दमन् वाघस्वेतः किमीदिनः ॥ २५ ॥
 अप्रजास्त्वं मार्तवत्समाद् रोदमघमावयम् ।
 वृक्षादिव स्रजं कृत्वाप्रिये प्रति मुञ्च तद् ॥ २६ ॥ (१६)
 ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(ये आमं मांसं अदन्ति) जो कच्चा मांस खाते हैं, (ये च पौरुषेयं
 क्रुविः) और जो पुरुषका मांस खाते हैं, (केशवाः गर्भान् खादन्ति)
 बालोंवाले जो गर्भोंको खाते हैं (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहाँसे
 हम हटा देते हैं ॥ २३ ॥

(ये सूर्यात् परिसर्पन्ति) जो सूर्यसे पीछे हटते हैं (श्वशुरात् स्नुषा इव
 अधि) जैसे श्वशुरसे बहुत दूर जाती है । (यजः च पिङ्गः च) यज और
 पिङ्ग (तेषां हृदये अधि निविध्यतां) उनके हृदयके ऊपर बेष करें ॥२४॥

हे (पिङ्ग) पीले औपष ! (जायमानं रक्ष) उत्पन्न होनेवाले बालकको
 रक्षा कर (पुमांसं स्त्रियं मा क्रन्) पुरुष और स्त्रीको न मारें । (अण्डादः
 गर्भान् मा. दमन्) अण्ड खानेवाले गर्भोंका न नाश करें । (इतः किमीदिनः
 वाघश्च) यहाँसे भूखे किमियोंको दूर कर ॥ २५ ॥

(अप्रजास्त्वं) बंध्यापन, (मार्तवत्सं) बच्चोंका मरना, (आत् रोदं)
 रोना पीटना, (अघं आवयं) पापका भोग (तद्) यह सब दुःख (वृक्षात्
 स्रजं इव) वृक्षसे फूल गिरनेके समान (अप्रिये प्रतिमुञ्च) अप्रिय स्थान.
 में छोड़ दो ॥ २६ ॥

भावार्थ—जो कच्चा मांस खाते हैं, गर्भोंको खाते हैं, उनको यहाँ से
 नाश कर ॥ २३ ॥

जो कृमि सूर्यसे छिपते हैं, सूर्यकिरणोंके सामने डहर नहीं सकते,
 उनका नाश यज औपषिसे कर ॥ २४ ॥

उत्पन्न होनेवाले बच्चेकी रक्षा कर । स्त्री पुरुषको हुआ न दो । अण्ड खानेवाले गर्भका नाश न करे । दुष्टोंको यहाँसे दूर कर ॥ २५ ॥

बंध्यापन, पचे मरना, रोनेकी ओर प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, ये सब दोष हट जाय । वृक्षसे फूल गिरनेके समान ये सब दोष मनुष्यसे दूर हों ॥ २६ ॥

प्रसूतिके दोष ।

प्रसूतिके समय स्त्रियोंका विविध रोग होते हैं, उसका कारण मलिनता है, अतः इस स्थानकी पवित्रता करके और कुछ औषधियोंका उपयोग करके स्त्रियोंके प्रसूतिके कष्ट दूर करने चाहिये, इस महत्वपूर्ण विषयका वर्णन इस सूक्तमें कहा है । इसका ऋषि ' मातृ-नामा ' है अर्थात् यह माता हि है । माताओंके अनुभव सूक्ष्मरीतिसे देखकर उनका संप्रदह करके जो अनुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, यह इस सूक्तमें है । इस सूक्त का विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रमें कहा है—

या स्त्रियं मृतवत्सां अवतोकां करोति ।

अस्याः तं नाशय, कमलं अञ्जिवं (कुरु) ॥ (मं० ९)

“ जिस रोगके कारण स्त्रीके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस दोषसे स्त्रीका गर्भ पतनको प्राप्त होता है, उस स्त्रीका यह दोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष बनाना चाहिये । यह इस सूक्तका साध्य है । स्त्रीका गर्भपात न होवे और बाल बच्चे भी दीर्घायु हों । यह उपाय करना इस सूक्तका वाञ्छित विषय है । यह विषय सब स्त्रीजातिका हित करनेवाला होनेके कारण बड़ा उपयोगी है । तब कुटुम्बी इससे लाभ उठा सकते हैं । इस सूक्तमें कहा है कि सूतिकागृहमें कुछ रोगबीज होते हैं अथवा बाहरसे घुसते हैं, उनका नाश करनेके लिये ' पञ्च पिंग ' नामक औषधि है, देखिये—

ये अग्नाः जातान् मारयन्ति, सूतिकाः अनुशरते ।

स्त्रीभागान् पिङ्गः अजतु ॥ (मं० १९)

“ जो रोगबीज जन्म हुए बच्चोंको मारते हैं, वे सूतिका गृहमें रहते हैं, वेही स्त्रियोंके मागोंमें पहुँचते हैं । उनको दूर करनेके लिये पिंग नामक औषधि है । ” इस पिंग औषधिका विचार हम आगे करेंगे, यहाँ इतनाही देखना है कि ये रोगबीज सूतिका-गृहके मलोंके कारण उत्पन्न होते हैं । और इसके कारण गर्भसाव होता है, गर्भपात

होता है और बच्चे भी मरनाते हैं । प्रायः सूर्यप्रकाशगृहमें अज्ञानी लोग अन्धेरा रखते हैं, सूर्यप्रकाश वहां नहीं पहुंचता, अतः अन्धेरेके दोषसे ये रोगबीज वहां होते और बढ़ते हैं, ये सूर्यप्रकाशमें नहीं रहते, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्तुपेव श्वशुरादधि ।

यजः तेषां हृदये अधि निविध्यताम् । (मं० २४)

“ये रोगबीज सूर्यप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार बहु श्वशुरसे दूर भागती है । उन रोगक्रिमियोंके हृदयोंपर यज औपधि बड़ा धक्का लगाती है ।” यहां उपमा उत्तम रीतिसे विचार करनेयोग्य है । बहु अर्थात् स्तुपा श्वशुरके पास नहीं ठहरती, वह उसके सन्मुखमी खड़ी नहीं होती, श्वशुर आते ही पीछे हटकर भागती है । उसी प्रकार ये रोगबीज सूर्यप्रकाश के सन्मुख खड़े नहीं रह सकते, सूर्यप्रकाशमें जीवित भी नहीं रह सकते, जहां सूर्यप्रकाश पहुंचता है वहां ये नहीं रहते । अतः जहां नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहां सूर्यप्रकाश विपुल रखना चाहिये । यदि प्रसूतिगृहके रोगबीज नष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहां सूर्यप्रकाश पहुंचानेकी व्यवस्था करना चाहिये ।

यज औपधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहां कहा है, इससे इनको हृदय है यह बात सिद्ध होती है । अर्थात् ये रोगबीज हृदयवाले होनेसे कृमिरूप हैं, ये निर्जीव नहीं हैं, ये कृमि चूंकि अन्धेरेमें बढ़ते हैं और सूर्यप्रकाशमेंनाशको प्राप्त होते हैं, अतः इनसे बचनेका उपाय सूर्यप्रकाश ही है यह बात निश्चित होगयी है । परमेश्वर ने सूर्यप्रकाश एक ऐसी औपधि दी है कि जिससे अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य नीरोग और दीर्घायु हो सकता है । इसलिये कहा है—

अप्रजास्त्यं मार्वचरसं रोदं अर्घं आवयं प्रतिमुञ्च । (मं० २६)

“संतान न होना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उसकारण रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रवृत्ति होना, इत्यादि बातोंसे मनुष्यको मुक्त होना चाहिये ।” अर्थात् मनुष्यको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतति पैदा होवे, उत्पन्न हुए बच्चे न मरे दीर्घकाल जीवित रहें, मनुष्यको कुटुंबियोंकी शृष्टिके कारण रोने पीटनेका समय न जावे, सब कुटुंबि आनंदसे कालक्रमण करते रहें और किसीकी प्रवृत्ति पापकी ओर न होवे । यह साध्य करनेके लिये विपुल सूर्यप्रकाशमें रहनेकी अत्यंत आवश्यकता है । इसका कार्यकारणभाव यह है कि सूर्यप्रकाशसे नीरोगता होती है,

रोगबीज दूर होते हैं, नीरोग होनेसे शरीर पुष्ट और वीर्यवान् होता है । स्त्रीपुरुषोंके शरीर वीर्यवान और हृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोंसे होनेवाला गर्भाधान उत्तम होता है, यह स्थिर होता है, संतान नीरोग, बलवान और सुदृढ होता है, दीर्घजीवी होता है, अर्थात् ऐसे संतान होनेसे अपमृत्युके कारण होनेवाली रोनेपीटनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि लाभ पाठक विचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिगृहका आरोग्य रखनेसे ऐसे अनेक लाभ होते हैं । और प्रसूतिगृहका आरोग्य सूर्यप्रकाशसे स्थिर हो सकता है, अतः कहा है—

यः स्वपन्तीं जाग्रतीं दिप्सति (तं) सूर्यः अनानशात् ॥ (मं० ८)

“ जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई स्त्रीके शरीरमें जाकर उनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश सूर्य करता है । ” सूर्यप्रकाशमें ये सब रोगबीज दूर होते हैं, रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशसे दूर दृष्टते हैं, यह बात आजका नवीन शास्त्र भी कहता है । अब पाठक देखें कि यदि हमारे प्रसूतिगृह इस वेदाज्ञाके अनुसार बनाये जाय, तो कितना फलप्राप्त होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोड़े लोग करते हैं, इसी सूर्यप्रकाशका महत्त्व निम्नलिखित मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है—

ये सूर्यं न तितिक्षन्ते तान् नाशयामसि । (मं० १२)

“ जो सूर्यको नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश हम करते हैं । ” यहाँ कहा है कि ये रोगजन्तु सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते । अन्धकारमें हि ये होते, चढ़ते और रोगोत्पत्ति करते हैं । जो सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते, वे सूर्यप्रकाशसे हि नष्ट होते हैं । सूतिकागृहका आरोग्य इस प्रकार सूर्य प्रकाशसे सहजहीमें प्राप्त हो सकता है अतः कहा है—

यः गर्भं प्रतिशृणात् जातं वा मारयाति ।

तं पिंगः हृदयाविषं कृणोतु । (मं० १८)

“ जो रोगकृमि गर्भका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चेका नाश करता है, उसको पिंगलवर्णका सूर्य (अथवा पीली औषधि) हृदयमें वेध करके नाश करे । ” यहाँ ‘ पिंग ’ शब्दके दोनों अर्थ होना संभव है । सूर्य भी (पिंगल) पीत वर्ण होता है और यह वनस्पति भी वैसीहि पीली होती है । जो रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगृहमें अंधेरेमें और मलिनतामें उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं—

ये आमं मांसं खादन्ति, ये पौरुषेयं च क्रविः ।

केशवाः गर्भान् खादन्ति तान् इतः नाशयामसि । (मं० २३)

“ वज्र औषधी इस दुर्नाम नामक रोगबीजको दूर करनेवाली होती है ।” यह वनस्पति प्रवृत्तिगृहमें रखनेसे वहां का आरोग्य स्थिर रह सकता है । सब कृमि रोग उत्पन्न करते हैं ऐसी बात नहीं है, इन कृमियोंमें दो प्रकारके कृमि हैं, उनमेंसे एक अच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—
दुर्णामा च सुनामा च उभौ संधृतं इच्छतः ।

अरायान् अप हन्मः । सुनामा स्त्रैणं इच्छताम् ॥ (मं० ४)

“ दो प्रकारके ये कृमि हैं, एक (सुनामा) उत्तम नामवाला अर्थात् जो शरीरमें हितकारी है और दूसरा (दुः-नामा) दुष्ट नामवाला, जिससे शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं । ये दोनों शरीरपर आक्रमण करना चाहते हैं । इनमें जो (अ-रायान्) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे स्त्रीके पास पहुंचें । ” अर्थात् उत्तम कृमि मनुष्यके लिये हितकारक हैं, परन्तु जो रोगजनक हैं वे-ही घातक हैं, अतः ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि ये घातक रोगजनक यहाँ किसीको कष्ट न पहुंचा सकें । ये कृमि किस रूपके होते हैं, इस का वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

द्वयास्यात् चतुरक्षात् पञ्चपदात् अनंगुरे ।

अभिसर्पतः परिधृतात् घृन्तात्परिपाहि । (मं० २२)

“ इन कृमियोंको दो मुख, चार आंख और पांच पांव होते हैं । इनको अंगुलियां नहीं होती । ये हमला चढ़ाते हैं, और संघशक्ति से रहते हैं, इनसे बचना चाहिये । ” यह इन कृमियोंका वर्णन है, इसके साथ निम्नलिखित वर्णन और देखिये—

येषां प्रपदानि पञ्चात्, पाष्णीं मुखानि च पुरः ।

खलजाः शकधूमजाः उरुण्डाः मट्टमटाः कुम्भमुष्काः

अयाशवः । अस्याः तान् प्रतियोधेन नाशय । (मं० १५)

“ इनके पांव पीछेकी ओर तथा एड़ी और मुख आगेकी ओर होता है । ” इन कृमियोंका वर्णन करनेवाले शब्द इस मन्त्रमें ‘खलजाः, शकधूमजाः, उरुण्डाः, मट्टमटाः, कुम्भमुष्काः, अयाशवः’ ये हैं, इनमें ‘शकधूमज’ शब्दका अर्थ ‘गाँवके धूँसे उत्पन्न’ है, अन्य शब्दोंके अर्थ अभीतक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं । पाठक इनकी खोज करें और अधिक यत्नके द्वारा इनके अर्थको जानें । इस यक्षमें ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट खुलता नहीं है । ये कृमि स्त्रियोंके शरीरोंमें रोग उत्पन्न करते हैं, इस विषयमें कहा है—

ये हस्ते शृंगाणि चित्रतः बध्वः यन्ति ।

ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वन्ते ।

ये आ-पाके-ष्टाः प्रहासिनः नाशयामसि ।

(मं० १४)

“जो हाथोंमें अपने सींगोंको धारण करते हैं और खिके पाम पंहुंचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशालामें निवास करते हैं, उन का नाश करते हैं।” ऐसे कृमि स्त्रियोंके शरीरमें घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः इनका नाश करना योग्य है। इस वर्णन का ‘ स्तम्भमें ज्योति करकेका ’ क्या अर्थ है इसका ज्ञान नहीं होता। इसकी भी खोज होनी चाहिये। इस सूक्तमें रोगजंतुओंके दो भेद कहे हैं एक सूक्ष्म और एक बड़े। यहांतक सूक्ष्मकृमियोंका वर्णन हुआ अब बड़े मच्छर जैसे कृमियोंका वर्णन देखिये—

मच्छरोंका गायन ।

गर्दभनादिनः कुसूलाः कुक्षिलाः करुमाः सिमाः ।

सायं शालाः परिन्वत्यन्ति, तान् गन्धेन नाशय ॥ (मं० १०)

“ गधे जैसा शब्द करनेवाले, जिनके पास चुमानेके लिये सूई जैसे हथियार होते हैं जिनका पेट बड़ा होता है, जो सायंकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्ध से नाश कर ।” यह वर्णन प्रायः मच्छरों अथवा मच्छर जैसे कीड़ोंका वर्णन है। वे शब्द करते हैं, सायंकाल इनका शब्द सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुरक्षा बड़ी तीक्ष्ण होती है। इनका नाश करनेके लिये उग्रगन्धवाले अथवा सुगन्धवाले पदार्थ जलाना चाहिये। ऊद या धूप जलानेसे और घरमें इसका धूँवां करनेसे मच्छर इटते हैं, यह आजका भी अनुभव है। इसी प्रकार उग्रगन्धवाले पदार्थ भी जलानेसे इन कीटोंको हटाया जा सकता है। इन्हींका वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें है—

मच्छरोंके शत्रु ।

कुकुन्धाः कुकूरमाः कृतीः दूर्शानि पिभ्रति ।

ये घोषं कुर्वन्तः वने प्रन्वत्यन्तः; तान् नाशयामसि । (मं० ११)

“(कृतीः) काटनेवाले (दूर्शानि) दंश करनेके साधन अपनेपास धारण करते हैं। ये शब्द करते हैं और जङ्गलमें नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं।” यह वर्णन भी

पूर्वके समानही मच्छरोंका वर्णन है। मच्छरोंके मुखोंमें जो काटनेके साधन होते हैं, उनका नाम यहां 'दूर्ध' दिया है। और काटनेके कारणहि इनको 'कृती' अर्थात् काटनेवाला कहा है। ये ज्वरादिको बढ़ाते हैं इसलिये इनका उग्रगन्धवाले पदार्थ जलाकर नाश करना उचित है। इस मन्त्रमें और पूर्व मन्त्रमें कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता। ये शब्द खोजके योग्य हैं। तथा और देखिये—

मच्छरोंके स्थान ।

अरायान् वस्तवासिनः दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्
मककान् नाशयामसि ॥ (मं० १२)

“ ये कृमि वस्त अर्थात् चर्म आदिपर रहते हैं, इनको दुर्गन्ध आती है, इनके मुख लाल होते हैं, इन मककोंका अर्थात् मच्छरोंका नाश करते हैं। ” इस मंत्रमें 'मकक' शब्द बहुत करके मच्छरोंका वाचक है। 'वस्त' शब्दके निश्चित अर्थ की भी खोज करना आवश्यक है। इन कृमियोंको यहां 'अराय' कहा है। इस शब्दका अर्थ 'न देनेवाला' है। ये कृमि आरोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, आयुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोभाको और बलकीभी नहीं देते हैं। क्योंकि इनसे अनेक रोग होते हैं और उस कारण उक्त बातोंका क्षय होता है। इन रोगकृमियोंके कुछ लक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वारा प्रकट होते हैं, अतः वे शब्द अब देखिये, द्वितीय-मन्त्रमें निम्नलिखित रोगजन्तुओंके नाम हैं—

रोगकृमियोंके नाम ।

- १ पलाल-अनुपलाली— मांस जिनको अनुकूल है, मांस रससे जो बढ़ते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है।
- २ शर्कुः— हिंसक, जो नाश करते हैं,
- ३ कोकः— कामको बढ़ाकर वीर्यनाश करनेवाले,
- ४ मालिम्लुच्— मलीनतासे बढ़नेवाले, मलीनतामें उत्पन्न होनेवाले,
- ५ पलीजकः— पलित रोगको करनेवाले,
- ६ आश्रेपः— किसीके साथ रहनेवाले,
- ७ प्रमीलिन— सुस्ती लानेवाले,

इस मंत्रके अन्यशब्द "वमिवासस्, ऋशुग्रीव" ये खोज करने योग्य हैं, क्यों कि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। पंचम मंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

८ कृष्णः=काले रंगवाले, किंवा खींचनेवाले,

९ केशी=बालोंवाले अथवा, तन्तुवाले,

१० अ-सुरः=प्राण घात करनेवाले,

११ तुण्डिकः=छोटे मुखवाले,

१२ अ-रायः=आरोग्यादि न देनेवाले,

इस पञ्चम मंत्रमें ' स्तंबज ' शब्द है, इसका अर्थ समझमें नहीं आता है । अतः वह खोज की अपेक्षा करता है । पद्यमंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

१३ अनुजिघ्रः=सूँघनेसे शरीरमें प्रवेश करनेवाले, नासिका द्वारा शरीरमें प्रवेश करनेवाले, फेफड़ोंमें जो जाते हैं,

१४ प्रमृशन्=स्पर्श करनेवाले, स्पर्शसे प्राप्त होनेवाले, स्पर्शजन्य रोगके बीज,

१५ ऋष्याद्=मांस खानेवाले, शरीरका रक्त और मांस खानेवाले,

१६ रेरिद्=हिंसक, घातक, नाशक,

१७ स्वकिष्की=कुत्तेके समान पीडा करनेवाले,

इसी प्रकार अन्य मंत्रोंमें जो शब्द हैं, उनका भी यहाँ विचार करेंगे तो उनसे इन रोगकृमियोंका ज्ञान हो सकता है

इन सब रोगबीजोंको 'पिंग वज' दूर करता है । इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र-भाग देखने योग्य है—

पिंग वज ।

परिसृष्टं धारयतु, हितं मा अवपादि ।

उग्री भेषजौ गर्भं रक्षताम् ॥ (मं० २०)

पर्वीनसात् तंगत्वात् छायाकात् नश्नकात् किमीदिनः ।

प्रजायै पत्ये पिंगः परिपातु ॥ (मं० २१)

“गर्भाशयमें आधान किया हुआ गर्भ उत्तम रीतिसे धारण किया जावे, गर्भाशयमें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त हो, यह दोनों तीव्र औषधियाँ उसकी रक्षा करें । इन रोग-बीजोंसे उत्तम संतान होनेके लिये पिंग वनस्पतिसे गर्भाशयकी रक्षा होवे ।”

इकीसवें मंत्रके रोगबीजवाचक शब्द बड़े दुर्बोध हैं तथा इस छवतमें कहे “पिंग वज” वनस्पतिका भी कुछ पता नहीं चलता कि यह यह वनस्पति कौनसी है । वैद्यक

ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठीन है। श्री० सायनाचार्यजीने अपने अथर्वभाष्यमें इस सूक्तपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ 'श्वेतसर्पप' किया है, अर्थात् "सफेद सरीसा, सर्पों, राई ।" संभव है यही 'पिंग वज' का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यकग्रंथोंमें निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

पिंगवज के गुण ।

तिक्तः तीक्ष्णोष्णः वातकफघ्न, उष्णः कृमिकुष्ठघ्नः ।

सितासित भेदेन द्विधा । (राज०)

कटूष्णो घातशूलनुत् । गुल्मकण्डूकुष्ठव्रणापहः ।

वातरक्तग्रहापहः । त्वग्दोषशमनो विषभूतव्रणापहः ।

सर्पपतैलगुणः—वातकफविकारघ्नं कृमिकुष्ठघ्नं चक्षुष्पम् ।

“सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात और कफको हटानेवाला, कृमि और कुष्ठरोगको दूर करनेवाला है। श्वेत और काला ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटु, उष्ण, वात-शूलका नाश करनेवाला, गुल्म, कण्डू, कुष्ठ, व्रण का नाश करनेवाला है। वात रक्त-दोषको दूर करनेवाला, त्वचाके दोषको दूर करनेवाला, विषसे उत्पन्न व्रणको हटानेवाला है। सरीसके तैलके गुण ये हैं—वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि और कुष्ठका नाश करता है और आंखके लिये हितकर है।”

इसवर्णनमें सर्पोंका गुण कृमिनाशक, कुष्ठनाशक दिया है जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ 'पिंग वज' का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सम सूक्त हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई वाक्य दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके लिये कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। जिनके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न करें।

औषधि ।

[७]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—औषधयः ।)

या वृत्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः ।

असिक्रीः कृष्णा औषधीः सर्वा अञ्छार्वादामसि ॥ १ ॥

शर्यन्तामिमं पुरुषं यक्ष्माद् देवोपितादधि ।

यासां यौष्विता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां वभूव ॥ २ ॥

अर्थ—(याः) जो औषधियां (वृत्रवः) पोषण करनेवाली, (याः च शुक्राः) जो वीर्य बढ़ानेवाली (उत रोहिणी) और जो बढ़ानेवाली तथा (पृश्नयः) जो विविध रंगवाली (असिक्रीः कृष्णाः औषधीः) श्याम, काली औषधियां हैं उन (सर्वाः अञ्छा आवदामसि) सबको मुख्यतया पुकारते हैं ॥ १ ॥

(इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इपितात् यक्ष्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अधि त्रायन्तां) बचावें । (यासां वीरुधां) जिन औषधियोंका (यौः पिता) दुलोक पिता, पृथिवी माता और समुद्र मूल (वभूव) हुआ है ॥ २ ॥

भावार्थ—कई औषधियां पोषण करनेवाली, कई वीर्य बढ़ानेवाली और कई मांसको भरनेवाली हैं । ये विविध रंगरूपवाली, श्याम और काली हैं इनका औषधिप्रयोगमें उपयोग होता है ॥ १ ॥

औषधियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशरथ सूर्यादिकों से होती है । ये औषधियां जल वायु आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे बचाती हैं ॥ २ ॥

आपो अग्रं दिव्या ओषधयः ।

तास्ते यक्ष्ममेनस्पर्शमद्भ्रातृदङ्गादनीनशन् ॥ ३ ॥

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुक्लाः प्रतन्वतीरोषधीरा वंदामि ।

अंशुमतीः काण्डिनीया विशाखा ह्वयामि ते वीरुधो वैश्वदेवीस्र्याः पुरुपजीवनीः ॥ ४ ॥

यत् वः सहः सहमाना वीर्यं यत् वः बलम् ।

तेनेममस्माद यक्ष्मात् पुरुषं मुञ्चतोषधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

अर्थ—(आपः अग्रं) जल मुख्य है और (ओषधयः दिव्याः) औषधियाँ भी दिव्य हैं। (ताः ते एनस्पर्शं यक्ष्मं) वे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको (अंगात् अंगात् अनीनशन्) अंगप्रत्यंगसे नाश करते हैं ॥ ३ ॥

(प्रस्तृणतीः) विशेष विस्तारवाली, (स्तम्बिनीः) गुच्छोंवाली, (एकशुक्लाः) एक कोपलवाली, (प्रतन्वतीः) बहुत फैलनेवाली, (ओषधीः आवदामि) औषधियोंको मैं पुकारता हूँ। (अंशुमतीः) प्रकाशवाली (काण्डिनीः) परुओंवाली (याः विशाखाः) जो शाखारहित हैं (ते आह्वयामि) मैं तेरे लिये उनको पुकारता हूँ। ये (वीरुधः वैश्वदेवीः) औषधियाँ विशेष देवी शक्तिसे युक्त (स्र्याः पुरुपजीवनीः) प्रभाव-युक्त और मनुष्यका जीवन बढ़ानेवाली हैं ॥ ४ ॥

हे (सहमानाः औषधीः) रोगनाशक औषधियो ! (यत् वः सहः) जो तुम्हारी सामर्थ्य है, (यत् वः वीर्यं बलं) और जो वीर्य और बल हैं (तेन इमं पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यक्ष्मात् मुञ्चत) इस रोगसे बचाओ। (अथो भेषजं कृणोमि) और मैं औषध बनाता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— मुख्य औषध जल है, औषधियाँ भी दिव्य वीर्यवाली हैं। ये वनस्पतियाँ पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे पचाती हैं ॥ ३ ॥ कई औषधियाँ बहुत फैलती हैं, कई गुच्छोंवाली होती हैं, कई कोपलों वाली रहती हैं, कईयोंका विस्तार बहुत होता है। इन सबकी प्रशंसा आयुर्वेद प्रयोगमें होती है। ये वनस्पतियाँ अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती हैं और मनुष्यका दीर्घजीवन करती हैं ॥ ४ ॥

औषधियोंमें जो सामर्थ्य, वीर्य और बल है, उससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे। इसीके लिये यह औषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

अरुन्धतीमृन्नर्षन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेस्मा अष्टितातये ॥ ६ ॥

इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्षसो मम ।

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥

अग्नेघासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः ।

ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्भेषुजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

अर्थ—(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली(नधारिषां) हानि न करनेवाली (अरुन्धतीं) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नपर्ती मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुष्पां औषधीं) फूलोंवाली औषधिकी (इह अस्मै ऋषिष्टितातये अहं हुवे) यहां इसकी नीरोगता प्राप्तिके लिये मैं गुलाता हूँ ॥ ६ ॥

(प्रचेतसा मम वचसा) ज्ञानी सुझ वैद्यके वचनोंसे (मेदिनीः इह आयन्तु) पुष्टिकारक औषधियां यहां आजावें । (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७ ॥

(याः भेषुजीः) जो औषधियां, (अग्नेः घासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) जलका गर्भरूप (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढ़ती हैं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (आभृताः ध्रुवाः सन्तु) लायी हुई औषधियां स्थिर होंवें ॥ ८ ॥

भावार्थ—जीवनशक्ति बढ़ानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीरव्यापार में रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपरिपाकवाली फूलोंवाली औषधि इस प्रकारके औषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य लिये मैं लाता हूँ ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सभ औषधियां मिलकर इस मनुष्यको नीरोग पनावें । इसका यह रोग पापाचरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औषधियां अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करती हैं, ये धारंवार बढ़ती हैं । इनके नाम हजारों हैं । ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥

अवकोल्वा उदकात्मान् ओषधयः ।

वृप्सन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गर्थाः ॥ ९ ॥

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विपदृषणीः ।

अथो बलासनाशनीः कृत्यादृषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥ १० ॥ (१७)

अपक्राताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुताः ।

त्रायन्तामस्मिन् ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

अर्थ-(अचका-उल्वाः उदकात्मानः) शैवालमें उत्पन्न होनेवाली, जल
जिनका आत्मा है (तीक्ष्णशृङ्गर्थाः ओषधयः) तीखे सींगवालीं औषधियां
(दुरितं विप्रपन्तु) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

(उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः) रोगसे मुक्त करनेवाली, विशेष रंगरूपवाली
(उग्राः विपदृषणीः) तीव्र, विपनाशक (अथो बलासनाशनीः) और
कफको दूर करनेवाली, (कृत्यादृषणीः या ओषधीः) घातक प्रयोगोंका
नाश करनेवाली जो औषधियां हैं, (ताः इह आयन्तु) वे यहां
प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्टुताः अपक्राताः) प्रशंसित और मोलसे प्राप्त की हुई (या।
सहीयसीः वीरुधः) जो बलवाली औषधियां हैं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस
नगरमें (गां अश्वं पुरुषं पशुं) गौ, घोडा, मनुष्य और अन्य पशुकी
(त्रायन्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

भाचार्य-शैवालसे उत्क्रान्त होकर औषधियां पनी, ये स्रप पापरूपी
दोषसे मनुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥

रोगको दूर करनेवाली, तीव्र गुणवाली, शरीरसे विपको दूर करनेवाली
कफका दोष दूर करनेवाली, घातपात दूर करनेवाली औषधियां इस
स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ॥

वीर्यवती औषधियां इस ग्रामके गौ, घोडे और मनुष्य आदिकोंकी
रक्षा करें ॥ ११ ॥

मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव ।
 मधुमत् पर्णं मधुमत् पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षो
 घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥
 यावतीः कियतीश्रेयाः पृथिव्यामध्वोपधीः ।
 ता मां सहस्रपुण्यो मृत्योर्मुञ्चन्वहंसः ॥ १३ ॥
 वैद्याग्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोभिश्चस्तिपाः ।
 अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वधि दूरमस्मत् ॥ १४ ॥

अर्थ-(आसां वीरुधां) इन औपधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल मीठा है, (अग्रं मधुमत्) अग्रभाग मीठा है, (मध्यं मधुमत् बभूव) मध्यभागभी मीठा है । (आसां पर्णं मधुमत्) इनका पत्ता मधु और (पुष्पं मधुमत्) फूल भी मीठा है । यह औपधियां (मधोः संभक्ता) मधुसे भरपूर सीधी हैं । ये (अमृतस्य भक्षः) अमृतका अन्नहि हैं । ये औपधियां (गोपुरो-गवं) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है ऐसा (घृतं अन्नं दुहतां) घी और अन्न देवें ॥ १२ ॥

(पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः औपधीः) पृथ्वीपर जितनी कितनी ये औपधियां हैं (ताः सहस्रपुण्यः) वे हजार पत्तोंवाली औपधियां (मा अहंसः मृत्योः मुञ्चन्तु) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुधां वैद्याग्रः मणिः) औपधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी मणि (अभिश्चस्ति-पाः त्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाला संरक्षक है । वह (सर्वाः अमीवाः) सब रोगोंको और (रक्षांसि) रोगकृमियोंको (अस्मत् दूरं अप अधि हन्तु) हमसे दूर ले जाकर मारे ॥ १४ ॥

भावार्थ- इन औपधियोंका मूल, मध्य और अग्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूल मीठे हैं । यह अमृतका ही भोजन है, इससे गौ आदि प्राणियोंके लिये विपुल घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

पृथ्वीपर जो भी औपधियां हैं उन अनन्त पत्तोंवाली औपधियां हम सबको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

औपधियोंसे बना मणि विनाशसे बचानेवाला होता है; वह सब रोगों, और रोगजीवोंको हम सबसे दूर करे ॥ १४ ॥

सिंहस्यैव स्तनयोः सं विजन्तेभेति विजन्त आभृताभ्यः ।
 गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥
 मुमुक्षाना ओषधयोभेर्वैश्वानरादधि ।
 भूमिं संतन्वतीरित् यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥
 या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।
 ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥ १७ ॥

अर्थ—(आभृताभ्यः) लाई हुई औषधियोंसे रोग (सं विजन्ते) भयभीत होते हैं (स्तनयोः सिंहस्य इव) जैसे गर्जनेवाले सिंहसे और (अग्नेः इव विजन्ते) जैसे अग्निसे घबराते हैं । (वीरुद्धिः अतिनुत्तः) औषधियोंसे भगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यक्ष्मः) गौओं और पुरुषोंका रोग (नाव्याः स्रोत्याः एतु) नौकाओंसे जाने योग्य नदियोंसे दूर चला जावे ॥ १५ ॥

(यासां राजा वनस्पतिः) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओषधयः) औषधियां (मुमुक्षानाः) रोगोंसे छुटाती हुई (वैश्वानरात् अग्नेः अधि) वैश्वानर अग्निके ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमिपर फैलती हुई जाय ॥ १६ ॥

(याः आंगिरसीः) जो अंगोंमें रस बढ़ानेवाली औषधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाड़ों और समभूमिपर फैलती हैं (ताः शिवाः पर्यस्वतीः ओषधीः) वे शुभ, रसवाली औषधियां (नः हृदे शं सन्तु) हमारे हृदयोंमें शान्ति देनेवाली हों ॥ १७ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार शेरसे सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार औषधियोंसे रोग डरते हैं । अतः इन औषधियोंसे गौओं और मनुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥

सोम राजाके राज्यमें ये सय औषधियां इस विशाल भूमिपर फैल जाय ॥ १६ ॥

औषधियां अङ्गरस बढ़ानेवाली हैं, वे पहाड़ों और समभूमिपर उगती हैं वे सय रसदार औषधियां हमारे हृदयोंको शान्ति दें ॥ १७ ॥

याश्चाहं वेदं वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा ।
 अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्म च सम्भृतम् ॥ १८ ॥
 सर्वाः समग्रा ओषधीर्वोधन्तु वचसो मम ।
 यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ १९ ॥
 अश्वत्थो दुर्मो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः ।
 व्रीहिर्वचसं भेषजी दिवस्पुत्रावमर्त्या ॥ २० ॥ (१८)
 उज्जिहीध्वे स्तनयत्याभिकन्दत्योषधीः ।
 यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥

अर्थ—(अहं याः वीरुधः वेदं) मैं जिन औषधियोंको जानता हूँ, (याः च चक्षुषा पश्यामि) और जो मैं आँखसे देखता हूँ, (याः अज्ञाताः जानीमः) जो नहीं जानी हुई औषधियाँ अथवा हम जानते हैं, (यासु च सम्भृतं विद्म) जिनमें वीर्य भरपूर है ऐसा हम जानते हैं ॥ १८ ॥

(सर्वाः समग्राः ओषधीः) सब संपूर्ण औषधियाँ (मम वचसा पोषन्तु) मेरे वचनसे जानें, (यथा) जिस रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामसि) इस पुरुषकी पापरूपी रोगसे छुडाते हैं ॥ १९ ॥

(अश्वत्थः) पीपल, (दुर्मः) कुशा, (वीरुधां राजा सोमः) औषधियोंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अन्न और जल, (व्रीहिः यवः च) चावल और जौ, (अमर्त्या भेषजी) अमर औषधियाँ हैं। ये (दिव्यः पुत्रौ) बालोंके पुत्रवत् पालन करते हैं ॥ २० ॥

(यदा पर्जन्याः स्तनयति अभिकन्दति) जब पर्जन्य गर्जता है और शब्द करता है कि हे (पृश्निमातरः ओषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली औषधियों ! (उज्जिहीध्वे) ऊपर उठो, तब (पर्जन्याः रेतसा वः अवति) पर्जन्य अपने जलसे आपकी रक्षा करता है ॥ २१ ॥

भावार्थ— जिन औषधियोंको हम पहचानते हैं और जिनको नहीं पहचानते, उन सबमें स्थित वीर्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥ सब औषधियाँ मेरे अनुकूल रहकर इस मनुष्यकी पापरूप रोगसे बचावें ॥ १९ ॥ पीपल, दुर्म, औषधियोंका राजा सोम, अन्न, जल, चावल और जौ ये सब दिव्य औषधियाँ हैं। इनसे अमरत्व अर्थात् दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥ यही गर्जना करके मेघ औषधियोंसे कहता है कि अब ऊपर उठो ॥ २१ ॥

तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि ।
 अथो कृणोमि भेषजं यथासंस्तुतहायनः ॥ २२ ॥
 वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम् ।
 सर्पा गन्धुर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥
 याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः ।
 वयांसि हंसा या विदुर्वाक्ष सर्वे पक्षिणः ।
 मृगा या विदुरोर्पधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

अर्थ—(तस्य अमृतस्य इमं बलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामसि) इस पुरुषको पिलाते हैं। (अथो कृणोमि भेषजं) और औषध बनाता हूँ; (यथा शतहायनः असत्) जिससे शतायु होता है ॥ २२ ॥

(वराहः वीरुधं वेद) सूकर औषधीको जानता है, (नकुलः भेषजीं वेद) नेवला औषधीको पहचानता है, (सर्पाः गन्धुर्वाः याः विदुः) सर्प और गन्धर्व जिनको जानते हैं, (ताः असौ अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २३ ॥

(सुपर्णाः याः आङ्गिरसीः) गरुड जिन अंगरसवाली औषधियोंको (विदुः) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटः विदुः) जिन दिव्य औषधियोंको चीडियाँ जानते हैं, (वयांसि हंसा याः विदुः) पक्षी और हंस जिनको पहचानते हैं, (याः च सर्वे पक्षिणः) जिनको सब पक्षी जानते हैं (याः ओषधीः मृगाः विदुः) जिन औषधियोंको हरिन जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ—उसी का बल औषधियोंमें संग्रहित हुआ है जो मनुष्यको पिलाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु धनता है ॥ २२ ॥

सूवर, नेवला, साँप, गन्धर्व ये औषधियाँ जानते हैं। इन औषधियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २३ ॥

गरुड, चीडियाँ, पक्षी, हंस, मृग आदिक जिन औषधियोंको जानते हैं उनसे प्राणियोंकी रक्षा की जावे ॥ २४ ॥

यावतीनामोपधीनां गावः प्राश्रन्त्यञ्चया यावतीनामजावयः ।

तावतीस्तुभ्यमोपधीः शर्म यच्छन्वाभृताः ॥ २५ ॥

यावतीषु मनुष्या भिपजं भिपजो विदुः ।

तावतीर्विश्वभेपजोरा भेरामि त्वामभि ॥ २६ ॥

पुष्पवतीः प्रसूमतीः फुलिनीरफुला उत ।

संमातरं इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥

उत् त्वाहार्यं पञ्चशलादयो दशशलादुत् ।

अथो यमस्य पड्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिपात् ॥२८॥ (१९)

अर्थ-(यावतीनां ओपधीनां)जिन औपधियोंको(अचन्याः गावः प्राश्रन्ति) अवधय गौवें खाती हैं, (यावतीनां अजावयः) जिनको भेड, पकरियां खाती हैं, (तावतीः आभृताः ओपधीः) उतनी लाई हुई औपधियां (तुभ्यं शर्म यच्छन्तु) तुम्हारे लिये सुख देवें ॥ २५ ॥

(भिपजः मनुष्याः) वैद्य लोग (यावतीषु भेपजं विदुः) जितनी औपधियोंमें औपध प्रयोग जानते हैं; (तावतीः विश्वभेपजोः) उतनी सय औपधवाली औपधियां (त्वां अभि आभेरामि) तेरे पास सय ओरसे लाता हूं ॥ २६ ॥

(पुष्पवतीः प्रसूमतीः) फूलवाली, पल्लववाली, (फलवतीः उत अफलाः) फलोंवाली और फलरहित औपधियां (अस्मै अरिष्टतातये) इसकी सुख-शान्तिके विस्तारके लिये (संमातरः इव दुहतां) उत्तम माताओंके समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

(पञ्चशलात् उत दशशलात्) पांच प्रकारके और दस प्रकारके दुग्धोंसे (अथो यमस्य पड्वीशात्) और यमकी घेड़ियोंसे और (विश्वस्मान् देवकिल्बिपात्) सय देवोंके संबंधमें किये पापोंसे (त्वा उत् आहार्यं) तुझे ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ-जो औपधियां गौवें, भेड और पकरियां खाती हैं उनसे मनुष्योंका फलवाण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे औपध पनाना जानते हैं, उन सपको यहां लाते हैं ॥ २६ ॥

फूलों, फलों और पल्लुवाँवाली औषधियाँ इसकी निरोगताके लिये लायी जाती हैं ये उत्तम रस इसके लिये देवें ॥ २७ ॥

पाँच और दस प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवोंके संबन्धमें होनेवाले पाप आदिसे औषधियोंद्वारा हम सय तुल्ले बचाते हैं ॥ २८ ॥

औषधियोंकी शक्तियाँ ।

इस सूक्तमें औषधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष महत्त्वकी बात कही है वह यह है कि रोग का मूल पापमें है । देखिये—

दुरितात् पारयामसि । (मं० ७, १९)

तीक्ष्णशृङ्गवः दुरितं मृत्युपन्तु (मं० ९)

सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः । (मं० १३)

“ये औषधियाँ दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं ।” यहाँ “दुरित, अंहसू मृत्यु” ये शब्द “पाप, रोग और मरण”के वाचक हैं । पापसे हि रोग होते हैं और रोगोंसे मनुष्य मरते हैं अर्थात् रोग, दुःख और मृत्यु ये सब पापसे हि होते हैं । यदि मनुष्य काया, वाचा, मन और बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न होगा, कभी दुःख न होगा और कभी उसको मृत्यु के वश होना नहीं पड़ेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति हि उसके नाशका कारण है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, वाचिक पाप करके वाणीसंबन्धी दुःख अनुभवता है, और मनसे जो पाप करता है उस कारण मनके दुःख भोगने पड़ते हैं । दुःख, कष्ट, रोग और मृत्यु न्यून-धिक भेदसे एकहि अवस्थाके मिश्र नाम हैं । इसलिये मृत्यु तरनेका तात्पर्य दुःखसे मुक्त होना, रोगोंसे छूटना और मृत्युसे दूर होना हो सकता है । वेद और उपनिषदोंमें यह विषय अनेक बार आगया है अतः इसका विचार पाठक इस ढंगसे करें ।

पापसे रोग ।

इस सूक्तमें कहा है कि औषधियाँ पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूल दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तमें मृत्युसे भी बचता है । पाठक यहाँ केवल यह न समझें कि औषधियोंसे रोगोंकी चिकित्सा हि होती है, योग्य औषधिसेवनसे शरीर, वाणी और मनकी पापप्रवृत्ति दूर जाती है,

रोगोंको दूर करनेसे चिकित्साका कार्य हुआ ऐसा यदि कोई माने तो उसका वह भ्रम है। वास्तवमें रोग एक बाह्य चिन्ह है जिससे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्ति विदित होती है।

पाठक यहां पूछेंगे कि औषधियोंसे पापप्रवृत्ति कैसे हटजाती है ? इस विषयमें कहना इतना ही है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, अन्नके सेवन करनेसे मनुष्य की वैसी प्रवृत्ति बनजाती है। चावल, दूध, घृत आदि सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस और मद्य सेवन करनेसे और प्याज आदि मक्षण करनेसे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति बनती है। इस विषयमें भगवद्गीताके श्लोक यहां मनन करने योग्य हैं—

तीन प्रकारका भोजन ।

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिचिबर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रिया ॥ ८ ॥

कश्चम्ललवणात्पुष्पातीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

घातयामं गतरसं पूतिर्धुपितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेधं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

भ० गी० १७

“आयु, सत्त्व, बल, नीरोगता, सुख, और रुचीको बढ़ानेवाले रसदार, स्निग्ध, पौष्टिक और मनको प्रसन्न करनेवाले भोजन सात्विक लोगोंको प्रिय होते हैं ॥ कड़वे, खट्टे, खारे, गर्म, तीखे, रूखे, और जलन पैदा करनेवाले भोजन राजस लोगोंको प्रिय होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ एक प्रदरतक पडा हुआ बासा, रसरहित, बदबूवाला झूठा अपवित्र अन्न तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥” अर्थात् एक अन्न आयु, बल, नीरोगता और सुख बढ़ानेवाला है और दूसरा इन्हींको घटाता है। अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको उचित है कि वह सात्विक भोजन करे। इतना विचार प्रदर्शित करनेके लिये हि पापसे रोग और मृत्यु होते हैं और सात्विक अन्नसे पापप्रवृत्ति हटती है, इत्यादि बातें इस ध्यतमें कही हैं, तथा—

अमर्त्य औषध ।

त्रीर्हिर्यचक्ष भेषजौ अमर्त्यौ ॥ (मं० २०)

“चावल और जौ अमर होनेकी औषधियाँ हैं ।” ऐसा कहा है । यह अत्यंत सारिक भोजन है । इसी प्रकार सोम नामक जो अमृत रस है वह भी अमरत्व देनेवाला है ऐसा—

सोमो राजा अमृतं हविः । (मं० २०)

इस मंत्रमें कहा है । तथा—

मघोः संभक्ता अमृतस्य भक्षः । घृतं अन्नं

गोपुरोगवं जुहुताम् । (मं० १२)

“मधुरतासे संमिश्रित अमृतान्न, चीसे मिश्रित अन्न और गोरस यह श्रेष्ठ अन्न है ।” इस प्रकार इस सूक्तमें जो अनेक चार उपदेश कहा है वह श्रीमद्भगवद्गीताके वचनके साथ देखने योग्य है । मनुष्य इस प्रकारका सात्विक अन्न भक्षण करे और दीर्घायु, नीरोगता और सुख प्राप्त करे ।

जीवला, जीवन्ती, अरुंधती, रोहिणी, कृष्णा, असिक्नी आदि नाम औषधियोंके वाचक हैं ।

१ जीवन्ती=यह औषधी दीर्घजीवन करनेवाली है, क्योंकि इसको (सर्व-दोष-घ्न) सब दोष दूर करनेवाली वैद्यक ग्रंथोंमें कहा है । इसकी ताक भी बड़ी हितकरा है ।

२ कृष्णा=यह नाम अनेक उच्चमोक्ष वनस्पतियोंका है, जो विविध औषधियोंमें प्रयुक्त होती हैं ।

३ जीवला=यह नाम सिंहपिप्पली का है । यह औषधि बड़ी आरोग्यप्रद है ।

इनमेंसे कई औषधियाँ दीर्घायु देनेवाले पाकादिमें पड़ती हैं । कई वैद्यक-ग्रंथोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन वहाँ देखें ।

सूक्तकी अन्यान्य चारों सुबोध हैं अतः उनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है । पाठक इस दंगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इसका आशय स्पष्ट हो जायगा ।

पराक्रमसे विजय ।

[८]

(ऋषिः— भृग्वक्त्रिः । देवता—इन्द्रा, वनस्पतिः, परसेनाहननं च)

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदरः ।

तथा हनामू सेना अमित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

पूतिरज्जुर्कृपध्मानी पूर्ति सेना कृणोत्वमूम ।

धूममग्निं परादश्यामित्रा हत्स्वा दधतां भयम् ॥ २ ॥

अर्थ—(पुरं-दरः शूरः शक्रः मन्थिता इन्द्रः) शत्रुके नगरोंको तोडने-
वाला शूर समर्थ शत्रुसैन्यका मन्थनकर्ता इन्द्र (मन्थतु) शत्रुसेनाका
मन्थन करे । (यथा) जिसकी शक्तिसे (अमित्राणां सहस्रशः सेना)
शत्रुओंके हजारों सैनिकोंको (हनाम) हम मारें ॥ १ ॥

(उपध्मानी पूति-रज्जुः) सिलगाई हुई दुर्गंधयुक्त रस्सी (अमूं सेनां
पूर्ति कृणोतु) इस सेनाको दुर्गन्धयुक्त करे । (धूमं अग्निं परादश्य)
धूम और अग्निको दूर से देखकर (अमित्राः हत्सु भयं आदधतां) शत्रु
हृदयोंमें भय धारण करें ॥ २ ॥

भावार्थ—शूरवीर शत्रुओंके कीलोंको तोडे और शत्रुसैन्यको मथ
ढाले । हम भी सहस्रों शत्रुवीरोंको मारें ॥ १ ॥

शत्रुसेना पर हमला करनेके लिये सिलगाई हुई वारूदकी यत्ती शत्रु-
सैन्यमें घद्बूवाला धुंवां उत्पन्न करे । जिस धुंवेको और ज्वालाको देखकर
शत्रु भयभीत होंवें ॥ २ ॥

अमूनक्षत्त्वं निः शृणीहि खादामून खंदिराजिरम् ।
 ताजद्भङ्ग इव भज्यन्तां हन्त्वेनान् वधको वधैः ॥ ३ ॥
 परुपानमून परुषाहः कृणोतु हन्त्वेनान् वधको वधैः ।
 क्षिप्रं शूर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥ ४ ॥
 अन्तरिक्षं जालमासीज्जालदण्डा दिशो महीः ।
 तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामर्पावपत् ॥ ५ ॥

अर्थ-हे (अश्व-त्प)घोडे पर चढे वीर! (अमून निः शृणीहि) इनको काटो ।
 हे (खदि-र) शत्रुको खानेवाले वीर ! (अमून अजिरं खाद) इनको शीघ्र
 खाओ । (ताजद्-भङ्ग इव) शीघ्र भंजन करनेवालेके समान (भज्यन्तां)
 भग्न किये जाय । और (वधः वधैः एनान् हन्तु) वध करनेवाला शस्त्रोंसे
 इनको मारे ॥ ३ ॥

(परुष-आहः) कठोर आह्वान करनेवाला वीर (अमून परुपान् कृणोतु)
 इनको कठोर बनाये । (वधकः वधैः एनान् हन्तु) वधकर्ता शस्त्रोंसे इनका
 वध करे । (बृहत्-जालेन संदिताः) बड़े जालसे बंधे हुए शत्रु (शूर इव क्षिप्रं
 भज्यन्तां) सरकंडेके समान शीघ्र दूट जाय ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षं जालं आसीत्) अन्तरिक्ष जाल है, और (महीः दिशः
 जालदण्डाः) विस्तृत दिशाएं जालके दण्डे हैं । (तेन दस्यूनां सेनां अभि-
 धाय) उससे शत्रुकी सेनाको पकड कर (शक्रः अप अवपत्) शूर वीर
 भगता है ॥ ५ ॥

भावार्थ-घुडसवार शत्रुको मारें । हमारे वीर शत्रुको खाजावें, अर्थात्
 उनका नाश करें । हमारे वीर अपने शस्त्रोंसे शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

हमारा सेनापति अपने भाषणसे हमारे सैनिकोंको धीरज देकर कठोर
 बनावें । हमारे वीर शत्रुसेनाका नाश करें । बड़े जालके अन्दर शत्रुसैनिकोंको
 पकडकर नाश करें ॥ ४ ॥

यह अन्तरिक्ष बड़ा जाल है, इसके दण्ड ये पडी दिशाएं हैं । इस
 जालसे शत्रुको पकडकर शूर वीर उनका नाश करें ॥ ५ ॥

बृहद्वि जालं बृहत्तः शक्रस्य वाजिनिवितः ।

तेन शत्रून्भि सर्वांन् न्युञ्जि यथा न मुच्यते कतमश्चनैषाम् ॥ ६ ॥

बृहत् ते जालं बृहत् इन्द्र शूर सहस्रार्थस्य शतवीर्यस्य ।

तेन शतं सहस्रमयुतं न्युर्विदं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥ ७ ॥

अयं लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान् ।

तेनाहमिन्द्रजालेनामंस्तमसाभि दधामि सर्वांन् ॥ ८ ॥

अर्थ- (वाजिनिवितः बृहत्तः शक्रस्य) सेनाके साथ रहनेवाले बड़े इन्द्रका (बृहत् हि जालं) बड़ा जाल है । (तेन सर्वांन् शत्रून् अभिन्युञ्ज) उससे सय शत्रुओंको सय ओरसे आधीन कर, (यथा एषां कतमःवन न मुच्यते) जिससे इनमेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥

हे (शूर इन्द्र) शूर इन्द्र ! (सहस्रार्थस्य शतवीर्यस्य बृहत्तः ते) सहस्रों द्वारा पूजित और सैंकड़ों सामर्थ्यवाले बड़े तुझ इन्द्र का (बृहत् जालं) बड़ा जाल है । (तेन अभिधाय) उस जालसे घेरकर तथा (सेनया) अपनी सेनाके द्वारा (शक्रो) इन्द्र (दस्यूनां शतं सहस्रं अयुतं न्युर्विदं अभिधाय जघान) शत्रुओंके सैंकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों सैनिकोंको मारता है ॥ ७ ॥

(महतः शक्रस्य) बड़े इन्द्रका (अयं महान् लोकः) यह बड़ा लोक (जालं आसीत्) जाल था । (तेन इन्द्रजालेन) उस इन्द्रके जालसे (सर्वांन् अमून् तमसा अहं अभिदधामि) सय इन शत्रुवीरोंको अन्धरेसे मैं घेरता हूँ ॥ ८ ॥

भावार्थ-सेनाके साथ हमला करनेवाले इन्द्रके पास बड़ा जाल है । उससे शत्रुसैन्य पान्धा जाता है और कोई पच नहीं सकता ॥ ६ ॥

अनेक पराक्रम करनेवाले पूजनीय इन्द्रदेव का बड़ा जाल है उस जाल में शत्रुसैनिक पान्धे जाते हैं और उनके हजारों और लाखों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥

बड़े इन्द्रका यह विस्तृत लोकहि बड़ा जाल है । इस इन्द्रजालमें सय शत्रु अन्धकारसे पान्धे जाते हैं ॥ ८ ॥

सेदिरुग्रा व्यृद्धिरातिथानपवाचना ।

श्रमस्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनभि दधामि सर्वान् ॥ ९ ॥

मृत्युवेमून प्र यच्छामि मृत्युपाशैरमी सिताः ।

मृत्योर्ये अघला दूतास्तेभ्य एनान् प्रति नयामि वृद्ध्वा ॥१०॥ (२०)

नयतामून मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत ।

परःसहस्रा हन्यन्तां तणेद्वैनान् मृत्युं भवस्य ॥ ११ ॥

अर्थ—(उग्रा सेदिः) बड़ी धकावट, (व्यृद्धिः) निर्धनता, (अनपवाचना आतिः च) अकथनीय कष्ट, (श्रमः) कष्ट, परिश्रम, (तन्द्रीः मोहः च) आलस्य और मोह, (तैः अमून सर्वान् अभिदधामि) उनसे इन सब शत्रुओंको मैं घेरता हूँ ॥ ९ ॥

(अमून मृत्युवे प्रयच्छामि) इन शत्रुओंको मैं मृत्युके लिये साँप देता हूँ (मृत्युपाशैः अमी सिताः) मृत्युके पाशोंसे ये बाँधे हैं । (मृत्योः ये अघ-लाः दूताः) मृत्युके जो पापसे मारनेवाले दूत हैं (तेभ्यः एनान् वृद्ध्वा प्रति नयामि) उनके पास इनको बाँध कर ले जाता हूँ ॥ १० ॥

हे (मृत्युदूताः) मृत्युके दूतों ! (अमून नयत) इनको ले चलो । हे (यमदूताः) यमके दूतों ! (अपोम्भत) इनको समाप्त करो । (परः-सहस्राः हन्यन्तां) हजारोंसे अधिक मारे जाय । (एनान् भवस्य मृत्युं तृणेद्) इनको ईश्वरके मतानुसार नाश करो ॥ ११ ॥

भावार्थ—धकावट, निर्धनता, कष्ट, परिश्रम, आलस्य, अज्ञान इत्यादिके शत्रुओंको घेरते हैं ॥ ९ ॥

उन शत्रुओंको मृत्युके पास भेजता हूँ । मृत्युपाशोंसे ये बाँधे गये हैं । मृत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास शत्रुओंको ले जाता हूँ ॥ १० ॥

मृत्युके दूत हमारे शत्रुओंको पकड़ें, यमदूत उनकी समाप्ति करें । इस प्रकार हजारों शत्रु मारे जाय ॥ ११ ॥

साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य यन्त्वोजसा ।

रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उद्यतः ॥ १२ ॥

विश्वे देवा उपरिष्ठादुञ्जन्तो यन्त्वोजसा ।

मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम् ॥ १३ ॥

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुधः ।

द्विपाचतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनन् ॥ १४ ॥

अर्थ-(साध्याः एकं जालदण्डं उद्यत्य) साध्य देव एकजालके दण्डको उठाकर (ओजसा यन्ति) बलके साथ जाते हैं । (रुद्राः एकं) रुद्रदेव एक को, (वसवः एकं) वसुदेव एकको पकड़ते हैं और (आदित्यैः एकः उद्यतः) आदित्य देवोंने एक उठाया है ॥ १२ ॥

(विश्वे देवाः उपरिष्ठात् उञ्जन्तः) विश्वे देव ऊपर ही ऊपरसे दुष्टोंको द्रवाते हुए (ओजसा यन्ति) बलसे चलते हैं (अङ्गिरसः मध्येन महीं सेनां घ्नन्तः) अङ्गिरस बीचमें बड़ी सेनाका नाश करके (यन्तु) जायें ॥ १३ ॥

(वनस्पतीन् वानस्पत्यान्) वनस्पति और उनसे बने पदार्थ, (ओपधीः उत वीरुधः) औपधियां और लताएं, (चतुष्पाद् द्विपात्) चार पांववाले और दो पांववाले इनको (इष्णामि) मैं प्रेरित करता हूँ, (यथा अमूं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ-साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये इस जालके चारों त्र्यंकोंको पकड़कर वेगसे दौड़ते हैं ॥ १२ ॥

विश्वेदेव ऊपरसे हमला चढ़ाते हैं और अङ्गिरसोंने शत्रुसेनाके मध्य-भागमें हमला चढ़ाया है ॥ १३ ॥

वनस्पति, वनस्पतिसे बने पदार्थ, औपधि, लता, द्विपाद और चतुष्पाद आदि सप मेरे सहायक हों और इनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १४ ॥

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् ।
 दृष्टान् दृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन् ॥ १५ ॥
 इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे ।
 अमुष्यां हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः ॥ १६ ॥
 घर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः ।
 भवश्च पृश्निवाहुश्च शर्वं सेनाममूं हतम् ॥ १७ ॥

अर्थ—(गंधर्वाप्सरसः सर्पान्) गंधर्व, अप्सरा, सर्प (देवान् पुण्यजनान् पितॄन्) देव, पुण्यजन और पितर इन (दृष्टान् अदृष्टान् इष्णामि) देखे और न देखे हुआंको मैं प्रेरित करता हूं (यथा अमूं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १५ ॥

(इमे मृत्युपाशाः उप्ताः) ये मृत्युके पाश रखे हैं (यान् आक्रम्य न मुच्यसे) जिनका आक्रमण करके तू नहीं छूटेगा । (अमुष्याः सेनायाः) इस सेनाके (इदं कूटं) इस केन्द्रको (सहस्रशः हन्तु) सहस्र प्रकारसे हनन करे ॥ १६ ॥

(अयं घर्मः होमः) यह प्रदीप्त होम (अग्निना सहस्रहः समिद्धः) अग्निद्वारा सहस्रों प्रकारोंसे प्रज्वलित हुआ है । (भवः पृश्निवाहुः शर्वः) भव और विचित्र पाहुवाला शर्व ये तुम दोनों (अमूं सेनां हतम्) इस सेनाको मारो ॥ १७ ॥

भावार्थ— गंधर्व, अप्सराएं, सर्प, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित और अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूं ॥ १५ ॥

ये मृत्युपाश लगाये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शत्रुसेनाका यह केन्द्र सय प्रकारसे मैं नाश करूंगा ॥ १६ ॥

यह यज्ञ अग्निसे प्रदीप्त हुआ है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होवे ॥ १७ ॥

मृत्योरापमा पद्यन्तां क्षुधं सेदिं वधं भयम् ।
 इन्द्रश्चाक्षुजालाभ्यां शर्वं सेनामभूँ हतम् ॥ १८ ॥
 पराजिताः प्र व्रसतामित्रा नुत्ता धावत ब्रह्मणा ।
 बृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीषां मोचिं कश्चन ॥ १९ ॥
 अथ पद्यन्तामेषामायुधानि मा शकन् प्रतिघामिषुम् ।
 अथैषां बहु विभ्यतामिष्वो घ्नन्तु मर्मणि ॥ २० ॥
 सं क्रौशतामेनान् घावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः ।
 मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम् ॥ २१ ॥

अर्थ—(मृत्योः आपं क्षुधं सेदिं वधं भयं) मृत्युसे कष्ट, भूल, पंघन, घष और भयको (आपद्यन्तां) प्राप्त होओ । हे शर्व ! (इन्द्रः च) और इन्द्र तुम दोनों (अभूँ सेनां हतं) इस सेनाको मारो ॥ १८ ॥

हे (अमित्राः) शत्रुओ ! तुम (पराजिताः प्र व्रसत) पराजित होकर व्रसत होओ । (ब्रह्मणा नुत्ताः धावत) ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाओ । (बृहस्पति-प्रणुत्तानां अमीषां) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे (कश्चन मा मोचि) कोई भी एक न पचे ॥ १९ ॥

(एषां आयुधानि अवपद्यन्तां) इनके शस्त्रास्त्र गिर जाय । (प्रतिघां ह्यु मा शकन्) प्रतिपक्षसे आपे धाणको ये न सह सकें । (अथ एषां बहु विभ्यतां) अथ इनको बहुत डर लगे । इनके (मर्मणि ह्यवा प्रन्तु) मर्मोंमें धाण लगे ॥ २० ॥

(घावापृथिवी एनान् संक्रोशन्तां) दुलोक और पृथिवी इनकी निंदा करें । (अन्तरिक्षं देवताभिः सह सं) अन्तरिक्ष देवोंके साथ इनकी निंदा करें । (ज्ञातारं मा) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें (मा प्रतिष्ठां विदन्त) प्रतिष्ठाको भी ये प्राप्त न करें । (मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु) परस्पर विघ्न करते हुए ये सब मृत्युको प्राप्त हों ॥ २१ ॥

भावार्थ—मृत्युसे कष्ट, क्षुधा, पंघन, घष और भय शत्रुको प्राप्त होये । और इस प्रकार भयभीत हुए शत्रुका नाश होये ॥ १८ ॥

शत्रु पराजित हों, ये भाग जाय । हमारे ज्ञानी खीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकारभी न पचें ॥ १९ ॥

दिशश्चतस्रोश्चतुर्यो देवरथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धिः ।

द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोभीशवोन्तर्देशाः किंकरा वाक् परिरथ्यम् ॥२२॥

संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीपात्री रथमुखम् ।

इन्द्रः सव्यग्राश्चन्द्रमाः सारथिः ॥ २३ ॥

अर्थ— (चतस्रः दिशाः) चार दिशाएं (देवरथस्य अन्वतर्यः) देवरथ की घोड़ियां हैं (पुरोडाशाः शफाः) पुरोडाशा खुर हैं । (अन्तरिक्षं उद्धिः) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग है । (द्यावापृथिवी पक्षसी) ब्रुलोक और पृथिवी ये दोनों पासे हैं । (ऋतवः अभीशवः) ऋतु रसियां हैं । (अन्तर्देशाः किंकराः) बीचके प्रदेश रथरक्षक हैं और (वाक् परिरथ्यं) वाणी रथका अन्य भाग है ॥ २२ ॥

(संवत्सरः रथः) वर्ष रथ है, (परिवत्सरः रथोपस्थः) परिवत्सर रथमें बैठनेका स्थान है, (विराड् ईपा) विराड जोतनेका दण्ड है, (अग्निः रथमुखं) अग्नि रथका मुख है । (इन्द्रः सव्यग्राः) इन्द्र पाई और बैठनेवाला है और (चन्द्रमाः सारथिः) चन्द्र सारथी है ॥ २३ ॥

भावार्थ— शत्रुके शस्त्र गिर जाय, वे हमारे शस्त्रास्त्रोंको न सह सकें, वे डर जाय, और इनके मर्म वेधे जाय ॥ २० ॥

सय लोग इन शत्रुओंकी निंदा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो, वे किसी स्थानपर न ठहरसकें। वे आपसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाय ॥ २१ ॥

देवरथकी घोड़ियां चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाशा, अन्तरिक्ष, ब्रुलोक, पृथिवी, ये हैं । छः ऋतु घोड़ियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और वाणी हि मध्यस्थान है ॥ २२ ॥

संवत्सर, परिवत्सर, विराड्, अग्नि ये क्रमशः रथ, बैठनेका स्थान, दण्ड और रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें पाई और बैठता है और चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥

इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ।

नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि ॥ २४ ॥ (२१)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ- (इतः जय) यहाँसे जय प्राप्त कर (इतः विजय) यहाँसे विजय हो । (संजय जय) अच्छी प्रकार जय प्राप्त कर (स्व-आहा) आत्मसमर्पण कर (इमे जयन्तु) ये हमारे धीर जय प्राप्त करें । (अभी पराजयन्तां) ये शत्रुसैनिक पराभवको प्राप्त हों । (एभ्यः स्वाहा) इनके लिये शुभघचन (अभीभ्यः दुराहा) इन शत्रुओंके लिये बुरा घचन । (नीललोहितेन अमून अभि अवतनोमि) नील और लोहित-रक्तसे इन शत्रुओंको सय प्रकार गिराता हूँ ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर । आत्मसमर्पणसे ही जय मिलता है । ये हमारे धीर जय प्राप्त करें । शत्रुका पराजय हो । अपने लोगोंको शुभ आशीर्वाद । शत्रुको शाप । सय शत्रुओंकी गिरावट हो ॥ २४ ॥

युद्धकी नीति ।

युद्धनीतिका वर्णन करनेवाले सूक्त वेदमें अनेक हैं, परंतु इस सूक्तमें ' जाल-युद्ध ' का वर्णन है, यह इस सूक्तकी विशेषता है । जालमें शत्रुसैन्यको पकड़कर सय सैनिक जालमें पंघे जानेके पश्चात् उनका उचित दण्डास्त्रों से बध करनेका नाम जालयुद्ध है । पाठकोने जाल देखेदि होंगे । प्रायः मछलियां पकड़नेवाले धीररलोग सूत्रके जाल बनाते हैं और उसमें मछलियां पकड़ते हैं । ये सूत्रके जाल युद्धमें उपयोगी नहीं होते, क्योंकि शत्रुके सैनिक यदि इस सूत्रके जालमें पकड़े गये, तो वे अपने तीक्ष्ण दण्डोंसे जाल काटकर बाहर आसकते हैं । अतः यहाँका युद्धका जाल ऐसा होना चाहिये कि, जो सहजहिमें काटा न जासके ।

आजकलके युद्धोंमें तारोंके जाल, अथवा कंटकित तारोंके जाल पर्वते हैं । बहुत संभव है कि जिस इन्द्रजाल का वर्णन इस सूक्तमें किया है, वह इसी प्रकारके लोहेके

कंटकित अथवा अन्य तारोंका हि जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे बलाख और शस्त्रास्त्रसंपन्न होते हैं, वे कदापि सूक्ष्मके जाल से बांधे जायंगे और सहजहिमें मारे जायंगे यह संभव नहीं है । इस सूक्तमें इन्द्रने इस जालके द्वारा हजारों और लाखों शत्रुओंको बांधा और मारा ऐसा वर्णन है, अतः यह जाल निःसन्देह लोहेका होना योग्य है । इसका वर्णन इस प्रकार है—

वृहज्जालेन संदिताः क्षिप्रं भ्रज्यन्ताम् । (मं० ४)

शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत् । महीदिशाः जालदण्डाः ।

तेन अभिघाय दस्यूनां सेनां अपावपत् । (मं० ५)

वाजिनीघतः शक्रस्य वृहत् जालम् । तेन सर्वान् शत्रून्

न्युब्ज, यथा एषां कतमश्चन न मुक्यातै ॥ (मं० ६)

हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते वृहत् जालम् । तेन दस्यूनां

सहस्रं अयुतं जघान ॥ (मं० ७)

“ इन्द्र स्वयं बड़ा शूर है, उसके पास सैन्यभी बहुत है । वह स्वयं सैंकड़ों प्रकारके पराक्रम करता है । उसका बड़ाभारी जाल है । मानो उसका जाल इस अन्तरिक्ष जैसा विस्तृत है । चारों दिशाओंमें उसके जालके स्तंभ खड़े किये होते हैं । इस विस्तृत जालमें शत्रुकी सेना पकड़ी जाती है, और एकवार सेना इस जालमें पकड़ी गयी, तो उनमेंसे एकभी नहीं बच सकता । इस रीतिसे इस दंभके जालयुद्ध द्वारा इन्द्र हजारों और लाखों शत्रुओंका संहार करता है । ” इन मंत्रभागोंमें यह वर्णन बड़ा मनोरम है और जालयुद्ध का महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एकवार शत्रु जालमें बान्धे गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हलचल भी बन्द हो जाती है । इस प्रकार जालसे बान्धे गये शत्रुओंका वध करना बड़ा सहज कार्य होता है क्योंकि इन्द्र एक वार शत्रुको जालमें पकड़कर पश्चात् अपने सैनिकोंसेहि उनका वध कराता है, ऐसा इसी सूक्तमें कहा है—

शक्रः सेनया तेन (जालेन यद्धं) दस्यूनां सहस्रं जघान । (मं० ७)

“ इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जालसे बान्धे गये शत्रुके हजारों सैनिकोंको मारता है । ” इस वर्णनसे स्पष्ट होजाता है कि जालमें बन्धे शत्रुसैन्यका वध करना सहज बात है । यह जाल पृथ्वीपर बहुत बड़ा फैलाया जाता है इसविषयमें निम्नलिखित मन्त्र देखिये—

अयं महान् लोका शक्रस्य जालं आसीत् ।

तेन इन्द्रजालेन सर्वान् तमसा अभिदधामि ॥ (मं० ८)

साध्याः रुद्राः वसवः जालदण्डं उच्यन्त्य ओजसा यन्ति ।

आदित्यैः एकः (दण्डः) उच्यतः ॥ (मं० १२)

विश्वेदेवाः ओजसा उपरिष्टात् यन्तु ।

आंगिरसः मध्येन सेनां भ्रन्तः यन्तु ॥ (मं० १३)

“ इस पृथ्वीभर इन्द्रका जाल फैला है । इस इन्द्रेके जालसे सब शत्रुओंको अन्धेरेसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये सब देव जालका एक एक स्तंभ पकडकर वेगसे दौडते हैं । विश्वेदेव और आंगिरसमी शत्रुसेनाके बीचमें और ऊपरसे हमला करते हैं । ” इतना विस्तार इस जालका होता है । इस जालसे सब पृथ्वी और अन्तरिक्ष भरजाता है, अर्थात् शत्रुका सब सैन्य चारों ओर से इस जालके द्वारा घेराजाता है । इन मंत्रोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार शत्रुका सैन्य घूमता है, उसी रीतिसे यह जालभी घुमाया जाता है । इसीलिये जालके दण्ड पकडकर वसु, रुद्र, आदित्य और साध्य वेगसे भ्रमण करते हैं । विश्वेदेव अपने सैन्यसे ऊपरके भागसे हमला करते हैं और आंगिरसोंकी सेना बीचमें हमला चढाती है । इस प्रकार शत्रुसैन्यको घुदमें रखकर वसु रुद्र और आदित्य जालदण्डोंको पकडकर दौड दौड कर शत्रुके र्द गिर्द जालको दण्डोंके आधारपर ऐसे ढंगसे जाल रचते हैं, कि शत्रु न जानवे हुए स्वयंदि जालमें आकर फंसजाय । यह घुदकीशल की बात है और जो घुदविद्या जानते हैं उनके हि समझमें यह बात आसकती है । यहाँ मन्त्रोंद्वारा उक्तविषय प्रकट हुआ है । इन मंत्र-भागोंका विचार करके पाठक भी इस विषयका थोडासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ साध्य, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और आंगिरस ये सेनाविभागों और सेनाध्यक्षोंके नाम हैं । इनके विशेष कार्य घुदभूमिमें होते हैं, अतः ये अलग अलग नाम इनके होते हैं । इन सबका मुख्य इन्द्र है, इसका कार्य (इन्द्र) शत्रुका निदाराण करना है । इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस प्रकार कहा है—

मन्थिता शूरः शक्रः पुरंदरः इन्द्रः मन्थतु । (मं० १)

“ शत्रुसैन्यका मन्थन करनेवाला इन्द्र शूर और समर्थ होकर (पुरंदरः) शत्रुके किलोका भेदन करे । ” इसमें प्रत्येक इन्द्र इन्द्रका कार्य बता रहा है । शत्रुके किलोका तोडनेका कार्य इन्द्र करता है, किलोसे शत्रुसैन्यको बाहर निकालकर, उसकी अपने

जालोंसे बान्धकर मारता है । इस इकार यह जालयुद्ध की नीति है ।

इस रीतिके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे तो शत्रुपर विजय प्राप्त करनेका विश्वास अपने सैनिकोंमें आता है और वे कह सकते हैं—

अभिभ्रानां सहस्रशः सेनाः हनाम । (मं० १)

बधकः बधैः एनान् हन्तु । (मं० ३; ४)

अमून् निः शृणीहि । अमून् अजिरं खाद । (मं० ३)

मृत्यवे अमून् प्रथच्छामि । अमी मृत्युपाशैः सिताः ।

मृत्योः ये अधला दृताः तेभ्यः एनान् बद्ध्वा प्रतिनयामि ॥ (मं० १०)

मृत्युदृता अमून् नयत । यमदृता अपोम्भत ।

परः दृत्वा हन्यन्ताम् ॥ (मं० ११)

यथा अमुं सेनां हनन् । (मं० १४, १५)

उसाः मृत्युपाशाः यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।

अमुष्याः सेनायाः इदं कूटं सहस्रशः हन्तु । (मं० १६)

“शत्रुके हजारों सैनिकोंको हम मारेंगे। बधके साधनोंसे इनको मारे। इन शत्रुसैनिकोंको निःशेष मारो। इनको मृत्युको सौंप देता हूँ। ये मृत्युके पाशसे बांधे हैं। इन शत्रुओंको बधकर मैं मृत्युके दृतोंके हवाले करता हूँ। यमदृत इनको ले चलें, यमदृत इनको खींच लें और हजारोंका बध किया जावे। इस संपूर्ण सेनाका नाश किया जावे। ये मृत्युके पाश फैलाये हैं, इनसे नहीं छूटोगे, इस शत्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके हजारों सैनिक मारे जाय ॥”

इस प्रकारकी भाषा तभी पोली जा सकती है कि जब शत्रुको पकड़कर उसका बध करना निश्चित सा हो। जालमें पकड़े शत्रुका बध करना निश्चित और सहज होता है इसी लिये जालयोधी धीर इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोल सकते हैं। इसी प्रकारके वाक्य और देखिये—

पराजिताः अभिभ्राः प्र असन्तां, ब्रह्मणा नुत्ताः घावत ।

वृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीपारं कश्चन मा मोचि ॥ (मं० १९)

“पराजित हुए शत्रु प्राप्तको प्राप्त हों, मगामे शत्रु भागते हुए दौड़ जावें। मगामे इन शत्रुओंमेंसे भी कोई न बचे।” ये शब्द शत्रुपराजय का निश्चय चता रहे हैं। जाल-

युद्धका यह महत्त्व है कि एक बार उसमें फंसा शत्रु बचना असंभव है । जालमें फंसे शत्रुकी अवस्था कैसी बनती है देखिये—

एषां आयुधानि अवपद्यन्ताम् । इधुं प्रतिधां मा शकन् ।

एषां घट्टु विभ्यतां हपवः मर्माणि मन्तु । (मं० २०)

“इन शत्रुओंके आयुध गिरजाय । हमारे शत्रुओंको ये सह न सकें । इन बहुत धराये शत्रुओंके मर्मोंमें हमारे शस्त्र आघात करें । ” तथा और देखिये—

जातारं प्रतिष्ठां मा विदन्त । मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु । (मं० २१)

“शत्रु भयभीत होकर किधर भी आश्रयको न प्राप्त हों, उनको कोई उत्तम सलाह देनेवाला न मिले । वे आपसमें एक दूसरेको विघ्न करते हुए मृत्युको प्राप्त हों । ” यह अवस्था शत्रुकी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी संभावना हो ।

इन्द्रः शर्वः च अक्षुजालाम्पां अभूँ सेनां हतम् । (मं० १८)

“इन्द्र और शर्व अक्षु और जालोंके द्वारा इस सेनाको मारे । ” इस मंत्रमें जाल-युद्धकी शक्ति बताई है । संपूर्ण शत्रुसेनाको मारना केवल जालयुद्धसे ही संभवनीय है । जालमें पकड़े गये शत्रुसेनापर कितनी भयानक आपत्ति आती है इसकी रूपना अगले मंत्रमागसे हो सकती है—

मृत्योः आपं ध्रुवं सेदिं वधं भयं आपद्यन्ताम् । (मं० १८)

जालमें पकड़े गये शत्रुओंपर ‘मृत्युके समान कष्ट, भूख, पंघन, वध और मय’ आपडते हैं । शत्रुका कोई मनुष्य इनसे बच नहीं सकता । शत्रुसेनापर ऐसी भयानक आपत्ति आती है इसलिये यह जालयुद्ध शत्रुको बहुत डर उत्पन्न करनेवाला होता है । इसी मंत्रके साथ निम्नलिखित मंत्र देखिये—

सेदिः उग्रा व्यृद्धिः आर्निः अनपवाचना अमः तन्द्री मोहः

च तैः अमून् सर्वान् अभिदधामि । (मं० ९)

“पंघन, उग्र विपत्ति, न कहने योग्य कष्ट, श्रम, आलस्य, मोह इनसे ये सब हमारे शत्रु जर्जर हो जाय । ” इसकी सिद्धि होनेके लिये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है । जालमें बंधा घोर कितना भी बलवान हुआ तो भी वह कुछ प्रतिकार करनेमें असमर्थ होजाता है । इसलिये युद्धमें शत्रुको जालमें बंधा देनेसे उनका पूर्ण-तया नाश हो जाता है । इस युद्धमें और एक दुर्गन्धास्त्र का प्रयोग वर्णन किया है वह भी बड़ा घोर प्रयोग है देखिये—

दुर्गधयुक्त धूवां ।

पूतिरञ्जुः उपधमानी अमूं सेनां पूतिं कृणोतु । (मं० २)

“ दुर्गधयुक्त रस्सी जलाकर इस सेनामें सर्वत्र दुर्गधीको फैला देवे । ” कुछ विशेष रासायनिक पदार्थोंसे यह रस्सी मियोगी रहती है । इस रस्सीको जलाकर-सिलागाकर-उसको शत्रुसेनामें फेंकनेसे शत्रुसेनामें ऐसी दुर्गधी फैलती है कि उससे प्रस्त हुए शत्रुके सैनिक युद्ध करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । इससे कितना भय प्राप्त होता है देखिये-

धूममग्निं पराहृष्य अमित्रा हृत्स्वादघतां भयं । (मं० २)

“ पूर्वोक्त धूममय अग्नि दूरसे देखकर शत्रुके सब लोग हृदयोंमें भय धारण करते हैं । ” इतना यह दुर्गन्वाद्य महाभयंकर है । एकवार यह (पूतिरञ्जु) दुर्गन्धकी रस्सीका जलना प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने लगा तो सब सैनिक किसी भी कार्यके लिये बड़े निरुत्सुक हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि अब अपने नाश का समय आपडा है । यदि जाल प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग किये जाय, तो शत्रुका शीघ्र नाश करना बिलकुल आसानीसे होसकता है । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना विजय होता है अतः कहा है-

विजय ।

इतो जय विजय संजय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ॥ (मं० २४)

“ इस पूर्वोक्त युक्तिसे जय और विजय प्राप्त करो, वह तुम्हारा उत्तम जय हो । ये तुम्हारे सैनिक विजयी हों, तुम्हारे शत्रु पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे शत्रुओंका अकल्याण हो । ” इस प्रकार अन्तमें इस जालयुद्ध करनेवालोंको शुभ आशीर्वाद दिया है ।

इस प्रकार वेदमें उपदेश किये जालयुद्धका वर्णन है । पाठक इसका विचार करके वेदकी युद्धनीति जानें ।

“ इन्द्र जाल ” शब्द आध्यात्मिक पन्धन का भी भाव प्रताता है । इस दृष्टिसे इस सूक्त का विचार कोई करे । यह विषय अन्वेषणीय है ।

एकही उपास्य देव !

[९]

(ऋषिः— अथर्वा, कश्यपः, सर्वे वा ऋषयः । देवता—विराट्)

कुतस्त्वौ जातो कतमः सो अर्धः कस्मात्ल्लोकात् कतमस्याः पृथिव्याः ।

वत्सो विराजः सलिलादुदैतां तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥

यो अक्रन्दयत् सलिलं महित्वा योर्नि कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।

वत्सः कामदुयो विराजः स गुहां चक्रे तन्वुः पराचैः ॥ २ ॥

अर्थ—(तौ कुतः जातौ) ये दोनों कहाँसे प्रकट हुए ? (सः अर्धः कतमः) वह कौनसा अर्धभाग है ? और वह (कस्मात् लोकात्) कौनसे लोकसे और (कतमस्याः पृथिव्याः) कौनसे भूविभागके उपर (सलिलात् विराजः) आप तत्त्वसे विराजके (वत्सो उत् पेटां) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वा पृच्छामि) उन दोनों के विषयमें तुझे मैं पूछता हूँ । उनमेंसे वह गौ (कतरेण दुग्धा) किससे दोही जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योर्नि कृत्वा) तीन भुजावाला आश्रयस्थान बनाकर (शयानः यः) विश्राम करनेवाला जो अपने (महित्वा सलिलं अक्रन्दयत्) महत्त्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता है । (विराजः कामदुघः स वत्सः) विराज रूपी कामधेनुका वह बच्चा (पराचैः गुहा) दूर और गुप्त (तन्वुः चक्रे) शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

भावार्थ— (स्त्रीत्व और पुरुषत्व) ये दोनों कहाँसे प्रकट होगये हैं ? इसमें वह आधा भाग कहाँसे माना जाता है ? कौनसी पृथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जलतत्त्वसे विराट् उत्पन्न होकर उसके (ऋषि और प्राण ये) दोनों बच्चे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराट् रूपी गौका दोहन किस बच्चेके साथ हुआ ? ये प्रश्न मैं तुझसे पूछता हूँ ॥ १ ॥

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता है । उससे विराट् नामक कामधेनु होती है, उसीका यह बच्चा है, जो दूरकी गुहामें अपने शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं विद्युनक्ति वारचम् ।
 ब्रह्मैन्द विद्यात् तपसा विपश्चिद् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम् ॥ ३ ॥
 बृहत्ः परि सामानि पृष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता ।
 बृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोधि बृहती मिता ॥ ४ ॥
 बृहती परि मात्राया मातृमात्राधि निर्मिता ।
 माया ह जज्ञे मायार्या मायाया मातली परि ॥ ५ ॥

अर्थ— (यानि बृहन्ति त्रीणि) जो बड़े तीन हैं और (येषां चतुर्थं वाचं विद्युनक्ति) जिनका चौथा वाणीको प्रकट करता है । (विपश्चित् तपसा) ज्ञानी तपसे (एनत् ब्रह्म विद्यात्) इसको ब्रह्म जाने । (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है और (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है ॥ ३ ॥

(बृहत्ः पृष्ठात् परि) बड़े पृष्ठके ऊपर (पञ्च सामानि अधि निर्मिता) पांच सामोंका निर्माण हुआ है । (बृहत्याः बृहत् निर्मितं) बड़ीसे बड़ा बनाया है । (बृहती कुतः अधि निर्मिता) बड़ी कहांसे निर्माण हुई है ॥ ४ ॥

(मातुः मात्रायाः परि) माताकी तन्मात्राके आधारपर (बृहती मात्रा अधिनिर्मिता) बड़ी मात्रा निर्माण हुई है । (माया ह मायायाः जज्ञे) माया निश्चयसे मायासे उत्पन्न होती है । और (मायायाः परि मातली) मायाके ऊपर मातली है ॥ ५ ॥

भावार्थ— तीन बड़े तत्त्व हैं । जो चौथा है वह वाणीको प्रेरित करता है । ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया जाता है ॥ ३ ॥

बड़े छठे तत्त्वके आधारपर पांच सामोंकी रचना हुई है । बड़ीसे ही बड़ेका निर्माण होता है । परंतु पहिली बड़ी कहांसे होती है ? ॥ ४ ॥

प्रकृतिमातासे तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है और उससे पृथिवी आदिकी उत्पत्ति होती है । मायासे इस प्रकार माया की उत्पत्ति होती है । और इस मायाके ऊपर माया का निरीक्षक भी है ॥ ५ ॥

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि धीर्यावद् रोदसी विषयाधे अग्निः ।

ततः पृष्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि पृष्ठमहः ॥ ६ ॥

पद् त्वा पृच्छाम ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च ।

विराजमाहुर्ब्रह्मणः पितरं तां नो वि धेहि यतिषा सखिभ्यः ॥ ७ ॥

यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।

यस्यां व्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराड्रपयः परमे व्योमिन् ॥ ८ ॥

अर्थ—(उपरि यौः वैश्वानरस्य प्रतिमा) ऊपर जो शुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है । (यावद् अग्निः रोदसी विषयाधे) जहाँतक अग्नि शुलोक और पृथिवीको याधित कुरता है । (ततः अमुतः पृष्ठात् स्तोमाः आपन्ति) वहाँ से दूरके छटे स्थानसे स्तोम आते हैं । और वे (इतः अहः पृष्ठं अभि उत् यन्ति) यहाँसे छटे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! (इमे पद् ऋषयः त्वा पृच्छामः) ये हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्यों कि (त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे) तू हि युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । (विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः) विराज को ब्रह्माका पिता कहते हैं । (तां नः सखिभ्यः) उसको हम मित्रों को (यातिषा विधेहि) जितने प्रकारों से हो उतने प्रकारोंसे वर्णन करो ॥ ७ ॥

हे (ऋषयः) ऋषिगण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चलनेपर (यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते) यज्ञ चलते हैं । और जिसके (उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं । (यस्याः प्रसवे व्रते) जिसके प्रकट होनेके नियममें (यक्षं एजति) यजनीय देव हलचल करता है । (सा विराद्) वह विराद् (परमे व्योमिन्) परम आकाशमें है ॥ ८ ॥

भावार्थ—वैश्वानर उतना है कि जितनी यौ है । जहाँतक शुलोकसे पृथ्वीतक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी व्याप्ति है । वैश्वानर छठवाँ है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और ये सप्त फिर उसमें जा मिलते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं ? तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर दो । विराद् ब्रह्माका पिता कहते हैं उस विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कहे ॥ ७ ॥

हे ऋषिगण ! जिसके चलनेसे यज्ञ चलते और जिसके स्थिर होनेसे

अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराट् स्वरार्जमभ्येति पश्चात् ।

विश्वं मृशन्तींमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्वेनाम् ॥९॥

को विराजो मिथुनत्वं प्रवेद क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।

क्रमान् को अस्याः कतिधा विदुग्धान् को अस्या धाम कतिधा व्युष्टीः ॥१०॥

अर्थ- (अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति) स्वयं विना प्राण होकर भी प्राणवालोंके प्राणके साथ चलती है। पश्चात् (विराट् स्वरार्जं अभ्येति) विराट् स्वयं प्रकाशके पास पहुँचती है। (विश्वं मृशन्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्श करनेवाली अनुरूप विराट्को (त्वे पश्यन्ति) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे एनां न पश्यन्ति) वे इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

(विराजः मिथुनत्वं नः प्रवेद) विराट् के स्त्रीत्व और पुरुषत्वको कौन जानता है ? (कः ऋतून्) कौन ऋतुओंको और (कः अस्याः कल्पं उ) कौन इसके कल्पको जानता है ? (अस्याः क्रमान् कः) इसके क्रमोंको कौन जानता है ? (कतिधा विदुग्धान्) कितनी धार दोही गयी यह कौन जानता है ? (कः अस्याः धाम) कौन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युष्टीः) कितनी प्रकारसे इसके प्रभात समय होते हैं ? ॥ १० ॥

पञ्च स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आत्मा प्रेरणा करता है वही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

यह विराट् स्वयं प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है। तथा यह विराट् स्वयंप्रकाश आत्माके पास भी पहुँचती है। सबको स्पर्श करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराट्के अन्दर स्त्रीत्व और पुरुषत्व किस प्रकार रहता है। इसके ऋतु और कल्प किस क्रमसे होते हैं ? और कौन इसको यथावत् जानता है ? इस विराट्का धाम किसने देखा है, और इसके प्रभातसमयका किसको पता है ? इस विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥

पुत्रमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।
 महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वभूजिगाय नवगज्जनित्री ॥ ११ ॥
 छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते ।
 सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२ ॥
 क्रतस्य पन्थामनु तिस्र आगुक्षयो धर्मा अनु रेत आशुः ।
 प्रजामेका जिन्वत्युर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयुनाम् ॥ १३ ॥

अर्थ— (हयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत्) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होनी है, जो (आसु इतरासु प्रविष्टा चरति) हममें और अन्यो में प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्नः महान्तः महिमानः) इस में पड़ी शक्तियाँ हैं । (नवगत् जनित्री वधूः जिगाय) नूतन जननी वधूके समान सपको जीतती है ॥ ११ ॥

(छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने) छन्दके दो पक्ष उपासे सुन्दर बनते हुए (समानं योनिं अनु संचरेते) एक स्थान को लक्ष्य करके चलते हैं । (प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुवाली सूर्यपत्नी प्रभा (अजरे भूरिरेतसा संचरतः) अजर बहुत वीर्यवाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥

(तिस्रः क्रतस्य पन्थां अनु आशुः) तीनों सत्यके मार्गको अनुकूल होती हैं । (त्रयः धर्माः रेतः अनु आशुः) तीनों यज्ञ वीर्यको अनुकूल होते हैं । (एका प्रजां जिन्वति) एक प्रजा-संतति-को तृप्त करती है । (एका ऊर्ज) दूसरी बलकी रक्षा करती है और (एका देव-यू-नां राष्ट्रं रक्षति) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

भावार्थ— यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्योमें प्रविष्ट होकर विचरती है । इसके अन्दर बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं । यह नववधूके समान सब पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकहि छन्दमें अनुकूलतासे कार्य करते हैं । जैसी सूर्यपत्नी प्रभा उपःकालसे प्रकाशित होनेका प्रारंभ होता है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अक्षीण होकर विद्योप बलके साथ सर्वत्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥

तीनों शक्तियाँ सत्यके अनुकूलताके साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ

अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षावृष्यः कल्पयन्तः ।
 गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदकीं यजमानाय स्वश्राभरन्तीम् ॥१४॥
 पञ्च व्युष्टिरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाग्नीमृतवानु पञ्च ।
 पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्लृप्तास्ता एकसूर्ध्वीरभि लोकमेकम् ॥१५॥
 पद् जाता भूता प्रथमजर्वस्य पदु सामानि पदहं वहन्ति ।
 पद्-योगं सिरमनु सामसाम् पडाहूर्ध्वावापृथिवीः पदुर्वाः ॥ १६ ॥

अर्थ—(अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ) अग्नि और सोम ये दो यज्ञके दो पक्ष हैं ऐसा (ऋषयः कल्पयन्तः) ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीं अनुष्टुभं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपसे (यजमानाय स्वः आभरन्तीं बृहदकीं) यजमानको प्रकाश देनेवाली बड़ी उपासनाको वे (अदधुः) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

(पञ्च व्युष्टीः) पांच उपाएं, (पञ्च दोहाः अनु) पांच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनाग्नीं गां अनु) नामवाली पांच अनुरूप गौ, (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चदशेन पञ्च दिशः क्लृप्ताः) पंद्रहवने पांच दिशाओंको अनुकूल किया है, (ताः एकसूर्ध्वीः) वे सब एक सिरवाले होकर (एकं लोकं अभि) एक लोकके चारों ओर हैं ॥ १५ ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पहिला प्रवर्तक (पद् भूताः जाताः) छः भूत बने हैं । (पद् उ सामानि) छः साम (पद्—अहं वहन्ति) छः दिनोंको ले जाते हैं । (पद्-योगं सिरं अनु साम-साम) छः पैल जोते हुए हलको साम साम कहते हैं, (यावापृथिवीः पद् आहुः) बृहदकीसे पृथ्वी-पथत छः केन्द्र हैं, जिनको (पद् उर्वाः) छः भूमि कहते हैं ॥ १६ ॥

धीर्यके साथ चलते हैं । एक संतानकी रक्षा, दूसरी बलकी रक्षा और तीसरी देखके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

अग्नि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है । और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्टुप् जगती अनुष्टुप् रूपसे यजमानके लिये स्वर्गका सुख भर देती है ॥ १४ ॥

एक गौके अनुकूल पांच उपाएं, पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु,

पडाहुः शीतान् पद्दु मास उष्णानृतं नो ब्रूत यत्मोतिरिक्तः ।

सप्त सुपर्णाः कवयो नि पेदुः सप्त छन्दांस्यन् सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥

सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्तर्वी ह सप्त ।

सप्ताज्यानि परि भूतमायन् ताः सप्तगृध्रा इति शुश्रुमा वयम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (पद्दु शीतान् आहुः) छः शीतकालके महिने हैं, (पद्दु उष्णान् मासः) छः उष्णताके महिने हैं । (नः ऋतुं ब्रूहि) इनके ऋतु हमें यतलाओ, (यतमः अतिरिक्तः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है ? । (सप्त सुपर्णाः कवयः) सात उत्तमपर्णवाले कवि (निपेदुः) निवास करते हैं । (सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके अनुकूल सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥

(सप्त होमाः) सात यज्ञ हैं, (समिधा ह सप्त) समिधाएं सात हैं, (मधूनि सप्त) सात मधु और (सप्त ऋतवः ह) सात ऋतु हैं । (सप्त आज्यानि भूतं परि आयन्) सात प्रकारके घृत सब जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्तगृध्राः) वे सात गीब हैं (इति वयं शुश्रुम) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

पांच दिशाएं, इनके ऊपर एकका अधिकार है । इस एकके पास सभको पहुंचना है ॥ १५ ॥

सत्यमार्गका प्रथम प्रवर्तक आत्मा है, उससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । छः साम छः दिनोंका यज्ञ समाप्त करते हैं । जिस प्रकार छः बेल जोते हुए हलको किसान चलाते हैं, वैसा ही यह साम छः दिनोंवाले यज्ञको चलाता है । जगत्में दुलोक और पृथिवी के अंदर भी छः पृथ्वी सरीखे गोल हैं ॥ १६ ॥

शीतकालके छः मास हैं, उष्ण कालके भी छः मास हैं । इनके ऋतु हमें बताओ और यह भी बताओ कि इनमें रिक्त कौन है ? सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहाँ बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं, और सात दीक्षाएं भी हैं ॥ १७ ॥

सात होम, सात समिधाएं, सात शहद, सात ऋतु, और सात घृत भूतमात्रके चारों ओर हैं । उनके साथ सात गीब भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

सप्त छन्दांसि चतुरक्षराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि ।
 कथं स्तोमाः शर्तं तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ॥ १९ ॥
 कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते ।
 त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप् कथमेकविंशः ॥ २० ॥
 अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये ।
 अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टर्षा रात्रिभूभि हव्यमेति ॥ २१ ॥

अर्थ- (सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) उनसे अष्ट चार हैं। ये (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अपितानि) सम-
 पित हैं। (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ?
 (तानि स्तोमेषु कथं अपितानि) ये स्तोमोंमें कैसे समपित हुए हैं ॥ १९ ॥

(गायत्री त्रिवृत कथं व्याप) गायत्री त्रिवृत को कैसे व्यापती है ?
 (कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते) कैसे त्रिष्टुप् पंचदश से होता है ? (त्रय-
 स्त्रिंशेन जगती कथं) तैतीससे जगती कैसी होती है और (अनुष्टुप्
 एकविंशः कथं) अनुष्टुप् इकीस का कैसे होता है ? ॥ २० ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ
 भूत उत्पन्न होगये हैं। हे इन्द्र ! (ये दैव्याः ऋत्विजः अष्ट) जो दिव्य
 ऋत्विज हैं वे भी आठ हैं। (अदितिः अष्टयोनिः अष्टपुत्रा) अदिति
 आठ उत्पत्तिस्थानवाली है और उसको आठ पुत्र भी हैं। (अष्टर्षा रात्रिं)
 अष्टमी रात्रिको (हव्यं अभि एति) हव्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

भाषार्थ-सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिले हुए
 होते हैं। ये स्तोमोंमें कैसे रहते हैं और ये स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ॥ १९ ॥
 गायत्रीमें त्रिवृतको कैसे व्याप है ? त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसा युक्त
 हुआ है। तैतीसके साथ जगती कैसी व्यापती है और अनुष्टुप् इकीससे
 कैसे संबंध रखता है ॥ २० ॥

सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। ये आठ दिव्य
 ऋत्विज हैं। अदितिके भी ये आठ पुत्र हैं। आठवीं रात्री से यही अदिति
 हवनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥

इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमार्गं युष्माकं सख्ये अहमस्मि शेवा ।

समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन् ॥२२॥

अष्टेन्द्रस्य पद् यमस्य ऋषीणां सुप्त संप्तधा ।

अपो मनुष्यादेनोपधीस्तां उ पञ्चानु सेचिरे ॥ २३ ॥

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अथोतर्पयच्चतुरश्वतुर्धा देवान् मनुष्याँडे असुरानुत् ऋषीन् ॥ २४ ॥

अर्थ- (इत्थं श्रेयः मन्यमाना) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली (इदं युष्माकं सख्ये) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतामें (आगमं) आगयी हूं (अहं शोवा अस्मि) मैं सेवनीय हूं । (समान-जन्मा वः क्रतुः) तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (वः सर्वाः संचरति) तुम सबमें संचार करता है ॥ २२ ॥

(इन्द्रस्य अष्ट) इन्द्रके आठ, (यमस्य पद्) यमके छः (ऋषीणां सप्तधा सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । (पञ्च आपः) पांच प्रकारके जल (तान् मनुष्यान् ओषधीः) उन मनुष्यों और ओषधियोंके प्रति (उ अनु सेचिरे) अनुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली गृष्टिः) केवल गौहि (पीयूषं प्रथमं दुहाना) अमृतरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय वशं दुदुहे) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ दुहती है । (अथ) और (चतुरः) चारों देव मनुष्य असुर और ऋषियोंको (चतुर्धा अतर्पयत्) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार अपना कल्याण है यह जानकर आपकी मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हूं। मैं सेवनीय हूं। आपका यज्ञ सबके सम प्रयत्नसे होनेवाला है। वह आपके लिये कल्याणकारी होवे। वह यज्ञ आप सबमें प्रचलित रहे ॥ २२ ॥

इन्द्रके आठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं। पांच प्रकारके जल ओषधियोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गौ अमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती है। और यही देव, मनुष्य, असुर और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

को नु गौः क एकऋषिः किमु धाम का आशिर्षः ।

युक्षं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कर्तुः कंतमो नु सः ॥ २५ ॥

एको गौरैकं एकऋषिरेकं धामैकधाशिर्षः ।

युक्षं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४)

अर्थ—(कः नु गौः) कौन गौ है ? (कः एकः ऋषिः) कौन एक ऋषि है ? (किं उ धाम) कौनसा धाम है ? (काः आशिर्षः) कौनसे आशीर्वाद हैं ? (पृथिव्यां एकवृत्त यक्षं) पृथ्वीमें एकहि व्यापक पूजनीय देव है । (सः एकऋतुः कः नु) वह एक ऋतु कौनसा है भला ? ॥ २५ ॥

(एकः गौः) एकहि गौ है, (एकः एकऋषिः) एकहि एक ऋषि है । (एकं धाम) एकहि धाम है, (आशिर्षः एकधा) आशीर्वाद एकहि प्रकार दिया जाता है । (पृथिव्यां एकवृत्त यक्षं) पृथ्वीपर एकहि व्यापक पूज्य देव है । (एकः ऋतुः) एक हि ऋतु है । (न अतिरिच्यते) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह एक गौ कौन है ? वह एक ऋषि कौन है, उसका धाम कहां है ? उसके आशीर्वाद कौनसे हैं ? इस पृथ्वीपर एक उपास्य कौन है ? और एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २५ ॥

एकहि गौ है, और एकही ऋषि है, उनका धाम भी एकहि है, आशीर्वाद भी एकहि रीतिसे होता है । पृथ्वीभर एकहि पूज्य देव है । सबका ऋतु भी एकहि है । उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥

एक उपास्य देव ।

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकहि उपास्य देव है यह बात इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है, देखिये—

पृथिव्यां एकवृत्त यक्षम् न अतिरिच्यते (मं० २६)

“इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वव्यापक सबका उपास्य देव है । इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ।” क्योंकि इसकी शक्ति सर्वतोपरि है । इसी उपास्य देवकी महिमा इस सूक्तमें वर्णन की है, परंतु वर्णन की रीति ऐसी गूढ है कि कई मंत्रोंका अर्थ विचार करनेपर भी पूर्णतया समझमें नहीं आता । तथापि इस समयतक जितनी

खोज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं । इसके पश्चात् पाठक अधिक खोज करनेका यत्न करें ।

इस सूक्तके पहिले मंत्रमें “ कुतः तौ जातौ ? ” वे दो कहाँसे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है । अर्थात् किसी एक पदार्थसे ये जगत्में सुप्रसिद्ध हो पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह प्रश्नका तात्पर्य है । स्त्री और पुरुष, रयि और प्राण, इन दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र और सूर्यमी है । यहाँ ये चाँद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत् की सोमशक्ति और अग्निशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्तके चौदहवे मंत्रमें ‘अग्नी-पोमी’ शब्द है । यह शब्द इस जगत्की आग्नेयी शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है । इस जगत्को ‘अग्नीपोमीयं जगत्’ कहते हैं क्योंकि इसमें येहि दो पदार्थ हैं । जो रसात्मक शान्त शक्ति है वह सोमकी है और जो उग्र तीव्र तथा उष्ण है वह आग्नेयी शक्ति है । इन दोनोंको रयि प्राण, चन्द्र सूर्य, इडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जड चैतन्य अनात्मा आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक द्वन्द्वसूचक नामोंसे दो तत्त्वों का ज्ञान होता है । जिसको स्त्री और पुरुष कहा जाता है । ये दो उत्पन्न होनेके पूर्व एकही तत्त्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तत्त्व कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये कि इन दोनोंका मूल कहाँ है ।

मूल एक तत्त्व था, उसके एक अंशसे प्रकृतिपुरुषकी उत्पत्ति हुई; शेष जो रहा, उसके विषयमें ‘कतमः सः अर्थः’ वह अर्थ कौनसा है, जिसमें स्त्रीपुरुषशक्ति विभिन्न नहीं हुई वह मूलतत्त्वका आधा भाग कहाँ रहा है? इसी विषयमें वेदमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्वमुदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ ऋ० (१०।१०।४)

“ इसके तीन हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग हि यहाँ वारंवार बनता है । ” अर्थात् मूलतत्त्वका थोडासा हिस्सा इस जगत्में विविधरूपोंका धारण करता है किंवा स्त्रीपुरुषरूप से दिखाई देता है । यह विभाग—

कस्माद्धोकात्कतमस्याः पृथिव्याः । (मं० १)

“ किस लोकसे कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ है ? ” अर्थात् इस जगत्में अनंत पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभागपर यह प्रकट हुआ है और यह आया कहाँसे ? तत्त्वज्ञान की दृष्टिसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । इस अपने भूविभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर हो गई और अन्यत्र फेली । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये और कई ग्रहोपग्रह ऐसे हैं कि जहाँ इस प्रकारके प्राणी अभीतक बनेनी नहीं हैं ।

गौके दो बच्चे ।

ये स्त्रीपुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी माता का दूध पीते हैं ये दोनों—

वत्सी विराजः सलिलाद्दुदैताम् (मं० १)

“ ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ” प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारंभमें जल था, उसमें वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई उसी जलमें जलजन्तु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका उदय जलसे ही है । जन्मसे लेकर लयतक यह ‘ज-ल’ ही साथ देने-वाला है । इस स्त्रीपुरुषका जलसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस एकहि घेनुके हैं । इनमेंसे कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निम्न मंत्रभागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा । (मं० १)

“ उन दोनोंके विषयमें मैं पूछता हूँ कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ? ” और किसने नहीं पीया ? यहाँ प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंमें कौन प्रकृति माता गौके दूधसे पुष्ट होता है और कौन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है । सबको इस प्रश्नका विचार करना चाहिये । अपनेहि अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, येहि प्रकृति पुरुष हैं । इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिसाधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देहहि अपनी प्रकृतिमाताका दूध पीकर पुष्ट होता है । आत्मा सदा एकरस रहता है । इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये ।

इस विश्वकी रचना होनेके पूर्व कैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न तत्त्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सम्मुख आता है इसका उत्तर वेदने ‘सलिल अवस्था’ थी ऐसा दिया है । अग्नि, अपरंपार, अति दान्त और गंभीर महासागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति दान्त था । उसमें कुछभी हलचल न थी, कुछभी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र दान्तता थी । यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें चञ्चलता किसने उत्पन्न की । यदि चञ्चलता उसी समुद्रका स्वतः सिद्ध धर्म माना जाय, तो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है ? यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मंत्रने दिया है—

त्रि-भुजं योनिं कृत्या सायानः । (मं० २)

“सर्व रज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक धिळोनेपर सोनेवाला यह एक देव है ।” जबतक यह (श्यानः) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल हलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समाप्त होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है । जब यह जागने लगता है तब इस में हलचल होती है ।

यः महित्वा सलिलं अक्रन्दयत् । (मं० २)

“जो अपनी महिमासे इस मलिल अवस्थामें बड़ी हलचल शुरू करता है ।” यह तीन गुणोंपर सोता है इस कारण वे हलचल कर नहीं सकते, परंतु जब यह जागता है तब वे हलचल के लिये खुले होते हैं और सर्वगुण समता चाहता, रजोगुण खिलविली मचाना चाहता, और तमोगुण स्वस्थता चाहता है । इस प्रकार उस एकही सलिलके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका शान्त सलिल प्रक्षुब्ध होता है । और इस प्रथम का कारण उस उपास्य देवकी ‘महिमा’ ही है । शान्त सलिल में क्षोभ करना और क्षोभमें फिर शान्ति स्थापन करना, यही उसकी महिमा है ।

विराजः कामधुचः सः वत्सः गुहा तन्वः चक्रे । (मं० २)

“इस विराट् रूपी कामधेनुका वह बच्चा गुहाके अंदर अपने रहनेके लिये तीन शरीर बनाता है ।” ये तीन शरीर (गुहा) गुप्त हैं, प्रकट नहीं हैं, प्रकट होते तो गुहाके अन्दर न होते । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारणशरीर हैं । किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं । ये शरीर गुह्य हैं और इनके कारणहि इस जगत् की स्थिति है । यह आत्मदेव ये शरीर (गुहा) अति गुप्त रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण लोगोंको नहीं लगता ।

यानि त्रीणि बृहन्ति, चतुर्थं वाचं नियुञ्जित । (मं० ३)

“ये तीनों शरीर बड़े विलक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमें बड़ी शक्ति है । जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ वाणीका योग होता है । यही स्थूल शरीर है ।” यह स्थूल शरीर मापण करता है, वक्तृत्व करता है, आत्माके अंदरके भाव प्रकट करता है । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वक्तृत्व करनेमें समर्थ नहीं है । जिससे यह सब जगत् निर्माण होता है उसको ब्रह्म कहते हैं, इस ब्रह्मका ज्ञान तपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा एनत् ब्रह्म विद्यात् । (मं० ३)

“ ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है । ” अर्थात् अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता । विपश्चित् (वि-पश्-चित्) का अर्थ “ जो जगत्को विशेष सूक्ष्म दृष्टीसे देखता है ” ऐसा है । वही इस ब्रह्मको जान सकता है, जो साधारण दृष्टीसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता । इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (मनः) युज्यते । (मं० ३)

“ जिसमें एक मनका योग किया जाता है । ” जिस तपमें एक अपने मनका योग किया करते हैं । इस मनके योगसेहि अर्थात् चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाग्रतिका मन शान्त और स्तब्ध होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । सबसे पहिले—

वृहत्याः वृहत् निर्मितम् । (मं० ४)

“ बड़ी प्रकृतिसे महत् तत्त्व निर्माण हुआ । ” पहिले प्रथम मंत्रकी व्याख्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व प्राकृतिक शान्त समुद्र था । इस महती दैवी प्रकृतिसे (वृहत्) महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । यही सबसे पहिला सर्ग है । यहाँ (वृहती) दैवी महती मूल प्रकृतिसे यह महत्त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहाँ शंका होती है कि यह मूल प्रकृति— वृहती कुतः अधिमिता ? (मं० ४)

“ महती दैवी प्रकृति कहाँसे बनी ? ” इस प्रकार प्रश्न पूछे जाय तो अनवस्थाप्रसंग ही होगा । अतः द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि एक सलिल अवस्था सबसे प्रथम थी । यही सबसे पहिली अवस्था है, यह कैसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है । इसी महती प्रकृतिके साथ एक आत्मा ध्यान करता था । इससेमौ पूर्व कोई नहीं है । इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं । अतः ये कहाँसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बड़ा दोष गिना है । अस्तु ।

वृहतः परि पञ्च सामा अधिनिर्मितानि । (मं० ४)

“ इस महत्तत्त्वके ऊपर, अर्थात् इस महत्त्वका मसाला लेकर पांच सामोंकी रचना हुई है । ” महत्त्वसे पांच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यहाँ फही है । यहाँ तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

१ मूलप्रकृति, सलिल, माता, वृहती, विराट्, कामधेनु	पुरुष, ब्रह्म, स्वराट् यक्ष, वैश्वानर, विराट्
२ महत्तत्त्व वृहत्, कारण मात्रा	कारणदेह जीव, वत्सः, ब्रह्मा
३ पंच तन्मात्र, पञ्च साम,	पञ्च सूक्ष्म इंद्रिय
४ शरीर स्थूल	„ स्थूल इंद्रियां „ निरीक्षक

यहां तक सृष्टिरचना का तीसरा युग यहाँ वर्णित हुआ है, इनसे जीवात्मा को शान्ति प्राप्त होती है इस लिये इनका नाम यहाँ साम है। और इस शरीरधारी आत्माके जीवन को आगे 'यज्ञ' का रूपक बताना है, उस विशेषकार्यके लिये भी यहाँ इनको साम नामसे दर्शाया है यह बात स्पष्ट है। यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही है—

मात्राया परि वृहती । मातुः मात्रा अधिनिर्मिता । (मं० ५)

“वृहती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है। वह आदिमाता है। इस माता से तन्मात्रा निर्माण होगा।” यहाँ माता, आदिमाता, जगन्माता, वृहती ये मूलप्रकृतिके ही नाम हैं। उससे पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है। यहाँ एक प्रकृतिके पांच विभिन्न गुणधर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है। इसीको कहते हैं—

मायायाः माया जज्ञे । मायायाः परि मातली । (मं० ५)

“आदिमायासे दूसरी माया बनी, और मायाके ऊपर निरीक्षक भी तैयार हुआ।” मूल आदिमायासे यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना। यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसका नाम जगत् है। आदिमायासे यह माया रची गयी है। इसका निरीक्षक यहाँ आत्मा है। यहाँ तक अविकृत मूल प्रकृतीसे विकृत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पांच मंत्रोंमें किया गया। अब इसमें व्यापक देवका वर्णन करते हैं—

वैश्वानरकी प्रतिमा ।

वैश्वानस्य प्रतिमोपरि शौर्यावद्रोदसी विषयाद्ये अग्निः । (मं० ६)

“वैश्वानरकी प्रतिमा उसनी है कि जितना ह्यूलोक ऊपर विस्तृत है और जहाँ तक

अग्निका तेज फैला है ।” अर्थात् यह वैश्वानर भूलोकसे शुलोक तक फैला है, यहीं विश्वका नेता है अतः इस को वैश्वानर कहते हैं । यह वैश्वानर प्रकृतिके साथ रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है । संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है । यह छठा है । पूर्वोक्त कोष्टकमें (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, (४) मूल प्रकृति, (५) जीव ये पांच और यह (६) वैश्वानर छठवां है । पहिले चार जड हैं और अन्तके दो चेतन हैं । इस छठे वैश्वानरसे—

ततः पठ्यात् अमुन उदितः स्तोमाः आयन्ति । (मं० ६)

“ उस छठे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहाँ मनुष्यलोकमें आते हैं ।” वही मुख्य देव सब यज्ञोंका प्रकाशक है । मनुष्यकी उत्पत्तिके साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है । और वेहि यज्ञकर्म (अहः पष्ठ अभि यन्ति) दिनके पष्ठ भागकी समाप्ति के समय पुनः उसीके पास पहुँचते हैं । उसीसे ज्ञान और कर्मकी प्रेरणा होती है और उसीमें वह अन्तमें जा मिलती है । इसको सबका द्रष्टा कहते हैं, इसलिये इसको कद्र्यप (पश्यकः) देखनेवाला सबका द्रष्टा किंवा निरीक्षक कहा है । यह—

त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे । (मं० ७)

“ युक्त और योग्य का संयोग करता है ।” जो पदार्थ जहाँ रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता । इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्दोष होती है । यह उचम द्रष्टा होनेसे भी जहाँ जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य संसारका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता । उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं—

इमे पद् ऋषयः (चर्यं) त्वां पृच्छामः । (मं० ७)

“ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं ।” वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंका ही है । कौन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है ? और वह भी किस दूसरेको उत्तर क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चिचकी शुद्धता चाहिये और उससे उत्तर लेनेकी भी तयारी चाहिये । वैसी तैयारी ऋषिमुनिघोंकी होती है, इस कारण वे वैश्वानर से प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर लेते हैं । धन्य हैं उनकी कि जो परमात्मासे अपना इस प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं । वस्तुतः हरएक मनुष्य जो यहाँ आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही आया है । परंतु बहुत थोड़े लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं । ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

चिराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः सखिभ्यः यतिषा विधेहि । (मं०७)

“विराट् को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको कहिये ।” यहाँ “आत्मा-परमात्मा, ब्रह्मा-ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र-महेन्द्र” ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं । यह पितापुत्रसंबंध किस प्रकार है यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । हरएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । मनुष्य को तो अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पिताका ज्ञान उसको है । जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं वहाँ पिताका ज्ञान कहाँ से संभवनीय है ।

पूर्वोक्त कोष्टकमें ‘विराज् अथवा चिराट्’ ये शब्द प्रकृति और पुरुष के लिये समानतया लिखे हैं । इन मंत्रोंमें भी विराज् शब्द पुष्टिगमें है और स्त्रीलिङ्गमें भी है । जो तो पुष्टिग में है वह आत्मा, परमात्मवाचक है और जो स्त्रीलिङ्गमें है वह प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्रयोग उस एक के लिये भी होते हैं । ‘वि-राज्’ शब्दका अर्थ ‘विशेष तेजस्वी’ है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है ।

यहाँ ‘ब्रह्मा’ पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवात्माका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है । पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंको ‘इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट्’ आदि नाम है । पिताकी शक्ति बड़ी और पुत्रकी शक्ति अल्प है । तथापि गुणधर्म और कर्म समान हैं । इससे पुत्रको पता लग सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है तथापि मैं उसको बढ़ाकर अपने पिताके समान ‘समर्थ’ बन सकता हूँ । यही विश्वास दिलानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रश्नकी प्रवृत्ति हुई है । इसका विशेष उत्तर अगले मंत्रमें दिया है वह अब देखिये—

हे ऋषयः यां प्रच्युतां यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते, (यां) उपतिष्ठमानां
(यज्ञा) उपतिष्ठन्ते, यस्याः व्रते प्रसये यक्षं एजति, सा परमे व्यो-
मन् विराट् (अस्ति) । (मं० ८)

“हे ऋषि लोगो ! जिसकी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते और जिसकी प्रेरणा बन्द होने से सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम आकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है ।” यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है । सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चल रहा

है, इसीके नियममें रहता है इसने चलाया तो चलता है और नहीं चलाया तो स्तब्ध होता है। ऐसी इसकी अगाध शक्ति है। इसी शक्ति का चिन्तन करना चाहिये। सर्वत्र इसकी शक्ति हि फैल रही है और इस जगत् का सब चमत्कार इसकी शक्तिसे ही हो रहा है। जितना परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर भी अवशिष्ट है। अगले मंत्रका वर्णन इससे भी और विचारणीय है—

अप्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति । (मं० ९)

“जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिसेही जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके प्राणको साथ लेकर जाती है।” मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनीही सत्तासे स्वयं है। इसलिये उसको स्वयंभू कहते हैं। अन्य प्राणियोंके लिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है। यह प्राण उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका हेतु बनता है। पश्चात् यह—

विराट् स्वराजं अभ्येति । (मं० ९)

“विराट् स्वराज्के पास पहुंचती है।” इस वाक्यमें एक राजनैतिक भावभी है। (वि-राज्) जहां राजा नहीं है ऐसा राजसंस्थाहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्यशासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है। जहां राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहांकी जनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं। यह राजनैतिक भाव विचारणीय है।

इस मंत्रमागका दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है—(वि-राज्) राज्का अर्थ है प्रकाश, जिसके पास प्रकाश नहीं उसको वि-राज् कहते हैं। जो स्वयंप्रकाशी नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशता है उसके पास (अभ्येति) जाता है, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है।

परंतु यहां का अर्थ इस प्रकार दीखता है—विराट् अर्थात् जो आत्मा जगद्व्यवहार में लगा है वह शुद्धात्माके पास जाता है। जो त्रिपाद आत्मा अवशिष्ट है। उसको “स्वराट्” कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है। उसकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगत्में चारंधार आताजाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता। यह भाव केवल लक्षणासेही समझना चाहिये। इस प्रकार यह आत्मा है—

स्ये विश्वं शृद्धान्तीं अभिरूपां विराजं पश्यन्ति, त्वे एनां न पश्यन्ति । (मं०९)

“कई लोग इस सर्व जगत् को सुंदरता के साथ प्रकाशित करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते।” वह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो

उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्धे होते हैं कि वे सब जगत्के प्रकाशक-को भी नहीं देख सकते ।। प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अन्धे होते हैं, विरलाहि कोई उसको देख सकते हैं ।

विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ? कः ऋतून् वेद ? कः अस्याः कल्पं वेद ।
(मं १०)

“ इस विराज्से उत्पन्न होनेवाले स्त्री पुरुषमेदको कौन जानता है ? कौन ऋतुओंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन कल्पके समयको जानता है । ” तत्त्वज्ञानकी दृष्टीसे इन बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये । तथा—

अस्याः कतिधा विदुग्धान् क्रमान् कः वेद ? अस्याः धाम कः वेद ?
अस्याः कतिधा व्युष्टिः ? (मं १०)

“ इसके अन्नादि रस देनेवाले ऋतु आदिके क्रमोंको कौन जानता है, इसका मूल स्थान किसने जाना है और इस सृष्टीके प्रमातृकालको कौन जानता है ? ” तत्त्वविचारक को इन प्रश्नोंका विचार करना योग्य है और इनका ज्ञानभी प्राप्त करना चाहिये । इसमें से कुछ प्रश्नोंका उत्तर आगे आवेगा—

इयं एव सा या प्रथमा व्योच्छत् । (मं ११)

“ यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है । ” पहिली उपा यही करती है, जगत् में प्रकाशका संचार इसीसे होता है । यह—

आसु इतरासु प्रविष्टा चरति । (मं ११)

“ इसमें और अन्योमें व्यापकर यह चलती है । ” यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगत्का कार्य करती है । इसकी शक्तिसेहि संपूर्ण जगत्के कार्य सुव्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं । तथा—

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । (मं ११)

“ इसके अन्दर बड़ी बड़ी महत्त्वपूर्ण शक्तियां हैं । ” और इन शक्तियोंसेहि इस जगत् के संपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है । (नवगत् जनित्री यधूः जिगाय) घरमें नवीन आयी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुलवधू घरमें स्वामिनी होती है, उसी प्रकार यह विशाद् इस जगत्में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं ।

जिस प्रकार एकहि छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो चरण (छन्दोपधे) होते हैं, और वे एकहि छन्दमें समान अधिकारसे रहते हुए परस्परकी अलुकृताके साथ

छन्दकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगत्में स्त्री और पुरुष ये इस संसाररूपी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तीके लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं । वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए (समानं योनिं) अपने समान अधिकार के गृहस्थानके अन्दर (अनुसंचरेते) अनुकूलतासे रहते हुए इस जगत् में संचार करते हैं । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका है—

सूर्यपत्नीं प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा संचरति । (मं० १२)

“जैसी सूर्यकी धर्मपत्नी प्रमा ज्ञान प्राप्त करके, विद्वानयुक्त होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस जगत् में संचार करती है ।” ठीक इस प्रकार गृहस्थ की धर्मपत्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, बलयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर अपने संसार के कार्य दक्षताके साथ करे । गृहस्थका गृहस्थाश्रम धर्मपत्नी के होनेसे ही होना है, इसलिये धर्मपत्नीका निर्देश यहाँ किया है । परंतु येही शब्द धर्मपत्नीका भी कर्तव्य बताते हैं । पतिभी ज्ञानविद्वानयुक्त बने, हृष्टपुष्ट होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संसारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी उत्पत्ति करे । पति और पत्नीके धर्म साधारणतया पूर्वोक्त विषयोंमें समानहि हैं, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मकामी ज्ञान हो जाता है । पूर्वोक्त स्थानमें इनके सामान्य धर्मका उल्लेख है, न कि विशेष धर्मोंका । अस्तु । अब इस गृहस्थधर्मका प्रसंग प्राप्त थोड़ासा वर्णन अगले मंत्रमें करते हैं—

तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः ।

त्रयो धर्माः रेतः अनु आगुः । (मं० १३)

“तीनों शक्तियों सत्यकी अनुकूलताके साथ रहती हैं और तीनों धर्म वीर्यकी अनुकूलताके साथ होते हैं ।” यह सिद्धान्त गृहस्थीको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । शरीरकी, अन्तःकरणकी और आत्माकी ये तीनों शक्तियां सत्यके आधारसे प्राप्त होती हैं । जो सत्यका पूजक नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती । तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म वीर्य-बल-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं । अशक्त मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । हरएक मनुष्यके लिये ये दोनों उपदेश सदा चित्तमें धारण करने योग्य हैं । संन्यास धर्म तो विशेष योग्यतावाले मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाला है, अतः सर्वसाधारणके लिये उसका निर्देश यहाँ नहीं किया है । इसीका आगे और स्पष्टीकरण किया है—

एका प्रजां जिन्वति । एका ऊर्जं जिन्वति ।

एका देवयुनां राष्ट्रं रक्षति । (मं० १३)

“ एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बलकी वृद्धी और तीसरी देवोपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ” इस प्रकार सन्तानरक्षा, बलरक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका मार गृहस्थियोंपर है, यह गृहस्थधर्म है । जो अपना प्रजाका संवर्धन, पालन, पोषण और उच्चम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थधर्मसे भ्रष्ट होता है, जो अपना बल नहीं बढ़ाता और उससे अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी वैसाहि गृहस्थधर्मसे व्युत् होता है । गृहस्थमें जो तीन शक्तियां हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है । हरएक गृहस्थको इनका उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य और वीर्यके अनुकूल जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं ।

अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ । (मं० १४)

“ अग्नि और सोम ये दो यज्ञके पक्ष हैं ” जिस प्रकार पक्षी के दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । इवन रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्योंकि अग्निके बिना यज्ञ हो नहीं सकता और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है । इस रीतिसे इवनरूप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है । मनुष्य का जीवन एक महान् यज्ञ है, इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं । यहाँ सोम का रूप मनुष्यमें मन है और अग्नि का रूप वाणी है । मनुष्यमें मन और वाणीहि सध कुछ है । इस दंगसे इसका और भी विचार हो सकता है । सोम एक शान्ति और अहिंसा की सूचना देता है और अग्नि उग्रता और प्रतापकी सूचना देता है । मनुष्यके व्यवहार इनसे हो रहे हैं । यह यज्ञ जहाँतक हो सके, चर्हातक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हरएक मनुष्य का कर्तव्य है ।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है । यहाँ एक (तुरीया आसीत्) चतुर्थ शक्ति कही है वह पारमार्थिक विश्वव्यापिनी शक्ति है । जिस शक्तिको ऋषि लोग प्राप्त करते हैं और जिससे यजमानको (स्वः) स्वर्गकी प्राप्ति हाँती है । इस मंत्रमें तथा इस सूक्तमें अन्यत्र जो छन्दोंके नाम हैं वे वेदमंत्रोंके उपासनायोग्य छन्द हैं । यह मंत्रोक्त उपासना मनुष्यको (स्वः आमरन्ती) स्वर्ग स्थानको पहुंचाती है । “ स्वः ” का अर्थ (स्व-र) आत्मप्रकाश है । इस उपासनासे आत्माका प्रकाश अधिकाधिक उज्वल होता है ।

आगे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पाँच, छः, सात और आठ संख्याके गण कहे हैं । ये गण वारंवार वैदिक मंत्रोंमें आते हैं । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छः ऋतु, सप्त ऋषि, अष्टवसु आदि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है । इनमेंसे कई गण मनुष्य-शरीरमें हैं, कई कालविभाग हैं, कई षास्त्र देवताओंके हैं । ये सब मिलकर संपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरेके साथ अनुकूलतासे रहकर उन्नति करनेमें सचकी उच्च अवस्था होती है । अलग होनेसे हानि और मिलकर रहनेसे उन्नति यह नियम साधारणतया सर्वत्र है ।

सात गीध ।

अठारहवें मन्त्रमें 'सप्त गृध्राः' पद है । ये सात गीधभी मानवी शरीरमें दि हैं । जैसे सप्त ऋषि यहाँ हैं वैसेही सात गीध हैं । जो ऋषि हैं वे हि गीध बनते हैं । दो नाक, दो कान, दो आँख और एकमुख ये अच्छे कर्ममें प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलते हैं और येही स्वार्थान्ध हुए तो येही गीध या राक्षस बनते हैं । पाठक अपने शरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध हैं । और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें ।

जब मनुष्य अनासक्तिभावसे वर्तता है, तब तब संसार या प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, वह कहती है—

श्रेयः मन्यमाना युष्माकं सरुये आगमं, अहं शोचा अस्मि । (मं०२२)

“तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे आपके पास मैं आगयी हूँ, मैं आपकी सेवा करनेवाली दासी हूँ ।” जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलताको पंहुचने लगा है । जो प्रकृति प्रारंभमें जीवपर अधिकार चलाती थी, वही उदासीनभावेके कारण कैसी सेविका बनकर अनुकूल होती है यह यहाँ देखने योग्य है । उसका पशुभूत होनेका और एक कारण है—

वः समानजन्मा ऋतुः शिषः अस्तु स वः सर्वाः संचरति । (मं०२२)

“तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यक्ष तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला शिष्य और वह तुम्हारे अंदर संचार करे” भगवद्गीतामें “सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा (मं०गी०३।१०)” कहा है । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन यहाँ है । यहाँ बात इस मंत्रके “समानजन्मा ऋतुः” शब्दोंके द्वारा कही है । मनुष्य के साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करनेसे मनुष्यकी उन्नति व न करनेसे उसका नाश निःसंदेह होना है ।

गोमहिमा ।

केवली गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं दुदुहे ।

अथ देवान् ऋषीन् मनुष्यान् असुरान् अतपर्यत् ॥ (मं० २४)

“ अकेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतरूपी दूध इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है । और पश्चात् जो दूध बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी उक्ति करती है । ” यज्ञके लिये इस प्रकार गौकी उत्पत्ति है । इस हवनरूपी यज्ञसे वायुशुद्धि, जलशुद्धि, नीरोगता आदि होती है और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है । इस कारण यज्ञयाग होमहवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उन्नतिका एक एक उत्तम साधन है । आगेके दो मंत्रोंमें—

को नु गौः कः एक ऋषिः किन्तु घाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृद्धेकर्तुः कतमोऽनु सः ॥ २५ ॥

एको गौरेक ऋषिरेकं घामैका आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृद्धेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥

यहां एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्माओंकी पृष्टि करनेके लिये दूध देती है । इस सबका निरीक्षक एकहि ऋषि— सबका एक मात्र निरीक्षक—परमात्मा ही परम ऋषि है । इस पृथ्वीपर सर्वव्यापक एकहि परमात्मदेव सबका उपास्य है । और उसका सबके लिये उच्चम आशीर्वाद है । इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आश्रय जानना चाहिये ।

एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिव्यदृष्टिरूप ऋषि, एक परमात्माका घाम, एक स्वस्तिरूप आशीर्वाद, और इस भूमिपर व्यापक एकहि पूज्य देव है ये पाते यहाँ कहीं हैं । पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है ।

इस सूक्तमें पञ्च, षष्ठ, सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त अनेक कोटक बनते हैं, परंतु वे अभी तक पूर्ण नहीं हुए, इसलिये यहाँ नहीं दिये । जब पूर्णतासे तैयार होंगे तब उनका प्रकाशन किया जायगा ।

विराट् ।

[१०]

(ऋषिः-अथर्वाचार्यः । देवता-विराट्)

- (१) विराट् वा इदमग्र आसीत् तस्यां जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥१॥
 सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् ॥ २ ॥
 गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ (२)
 सोदक्रामत् साहवनीये न्यक्रामत् ॥ ४ ॥
 यन्त्यस्य देवा देवहृतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ (३)

अर्थ— [१०।१] (विराट् वै) विराट् निश्चयसे (अग्रे इदं आसीत्) प्रारंभमें यह जगत् था । (तस्याः जातायाः) उसके होनेपर (इयं एव इदं भविष्यति इति) यही ऐसा यही होगा इस कारण (सर्वं अविभेत्) सब भयभीत होगये ॥ १ ॥ (१)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्) वह गृहपतिसंस्थामें परिणत होगई, (य एवं वेद) जो ऐसा जानता है वह (गृहमेधी) गृहयज्ञ करनेवाला होकर (गृहपतिः भवति) गृहालक होता है ॥ २-३ ॥ (२)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आहवनीये न्यक्रामत्) वह आहवनीय अग्निसंस्थामें परिणत होगई । (य एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है वह (देवानां प्रियः भवति) वह देवोंका प्रिय बनता है और (देवाः अस्प देवहृतिं यन्ति) सब देव इसकी देवोंकी पुकारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥ (३)

सोदक्रामत् सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत् ॥ ६ ॥

यज्ञतो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ (४)

सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ॥ ८ ॥

यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ (५)

सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् ॥ १० ॥

यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ (६)

सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् ॥ १२ ॥

यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ (७) (२५)

अर्थ—(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्) वह दक्षिणाग्नि संख्यामें परिणत हुई। (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है। वह (यज्ञतः दक्षिणीयः वासतेयः भवति) योग्य रीतिसे यज्ञ करनेवाला, संमानयोग्य और दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाला होता है ॥ ६-७ ॥ (४)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सभायां न्यक्रामत्) वह सभामें परिणत होगई। (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सभ्यः भवति) सभाके योग्य होता है और लोग (अस्य सभां यन्ति) इसकी सभामें जाते हैं ॥ ८-९ ॥ (५)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा समितौ न्यक्रामत्) वह समितिमें परिणत होगई। (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामित्यः भवति) समितिके योग्य होता है और लोग (अस्य समितिं यन्ति) इसकी समितिमें जाते हैं ॥ १०-११ ॥ (६)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आमन्त्रणे न्यक्रामत्) वह मन्त्रिसभामें परिणत होगई। (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (आमन्त्रणीयः भवति) वह मन्त्रीमण्डलके योग्य होता है और लोग (अस्य आमन्त्रणं यन्ति) इसकी मन्त्रणाको जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ (७)

(२) सोदक्रामत् सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत् ॥ १ ॥ (८)

तां देवमनुष्याः अद्भुवन्नियमेव तद् वेदं यदुभयं उपजीवेमेमास्यं ह्वयामद्वा
इति ॥ २ ॥ (९) तामुपाह्वयन्त ॥ ३ ॥ (१०)

ऊर्जं एहि स्वध एहि स्रुतं एहीरावत्येहीति ॥ ४ ॥ (११)

तस्या इन्द्रो वत्स आसीद् गायत्र्यभिधान्यभ्रमूर्धः ॥ ५ ॥ (१२)

बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ ॥ ६ ॥ (१३)

ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुन्हन् व्यचो बृहता ॥ ७ ॥ (१४)

अर्थ- [१०।२] (सा उद् अक्रामत्) वह विराट् उत्क्रान्त होगई और
(सा अन्तरिक्षे चतुर्धा) वह अन्तरिक्षमें चार प्रकारसे (विक्रान्ता अतिष्ठत्)
विभक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥ (८)

(देवमनुष्याः तां अद्भुवन्) देव और मनुष्य उसके विषयमें बोले कि,
(इयं एव तत् वेद) यही वह जानती है, (यत् उभये उपजीवेम) जिस
से हम दोनों जीवित रहते हैं । अतः (इमां उप ह्वयामहे इति) इसको
हम बुलाते हैं ॥ २ ॥ (९)

(तां उपाह्वयन्त) उसको उन्होंने बुलाया, पुकारा ॥ ३ ॥ (१०)

(ऊर्जं एहि) हे बल, आ । (स्वधे एहि) हे अपनी धारण शक्ति,
आ । (स्रुते एहि) हे सत्य, आ । (इरावति एहि) हे अन्नवाली,
आ ॥ ४ ॥ (११)

(तस्याः वत्सः इन्द्रः आसीत्) उसका पछडा इन्द्र था, (गायत्री
अभिधानी) गायत्री रक्षी थी और (अभ्रं ऊषः) मेघ दुग्धस्थान
था ॥ ५ ॥ (१२)

(बृहत् च रथन्तरं च) बृहत् और रथन्तर (द्वौ स्तनौ आस्तां) ये दो
स्तन थे । और (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ) यज्ञायज्ञिय और वाम-
देव्य ये दो स्तन थे ॥ ६ ॥ (१३)

(देवाः रथन्तरेण ओषधीः अदुन्हन्) देवोंने रथन्तरसे ओषधियाँ
दोहन करके निकालीं और (बृहता व्यचः) बृहत्से विस्तारयुक्त आका-
शको निकाला ॥ ७ ॥ (१४)

अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ (१५)

ओषधीरेवास्मै रथन्तरं दुहे व्यचो बृहत् ॥ ९ ॥ (१६)

अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १० ॥ (१७) (२६)

(३) सोदक्रामत् सा वनस्पतीनागच्छत् तां वनस्पतयोध्नत् सा संवत्सरे समभवत् ॥ ११ ॥

तस्माद् वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमपि रोहति

वृश्चतेस्वार्प्रियो भ्रातृव्यो य एवं वेद ॥ २ ॥ (१८)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितरोध्नत् सा मासि समभवत् ॥ ३ ॥

तस्मात् पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति

प्र पितृषाणं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (१९)

अर्थ—(वामदेव्येन अपः) वामदेव्यसे जल निकाला और (यज्ञायज्ञियेन यज्ञं) यज्ञायज्ञियसे यज्ञको निकाला ॥ ८ ॥ (१५)

(यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्मै रथन्तरं एव ओषधीः दुहे) उसके लिये रथन्तर औषधियां देता है, (बृहत् व्यचः) बृहत् अचकाश देता है, (वामदेव्यं अपः) वामदेव्य जल देता है और (यज्ञायज्ञियं यज्ञं) यज्ञायज्ञिय यज्ञ देता है ॥ ९—१० ॥ (१६—१७) ॥ २६ ॥

[१०३] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा वनस्पतीन् आगच्छत्) वह वनस्पतियोंके पास आगई । (तां वनस्पतयः अघ्नत्) उसको वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवत्सरे समभवत्) वह वर्षमें पुनः होगयी । (तस्मान् वनस्पतीनां वृक्णं अपि रोहति) इसलिये वनस्पतियोंके व्रण भरजाते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य अप्रियः भ्रातृव्यः वृश्चते) उसका अप्रिय शत्रु काटा जाता है ॥ १-२ ॥ (१८)

(सा उदक्रामत्) यह उत्क्रान्त होगई, (सा पितृन् आगच्छत्) यह पितरोंके पास आगई, (तां पितरः अघ्नत्) उसको पितरोंने मारा, परंतु (सा मासि समभवत्) वह प्रतिमास उत्पन्न होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है यह (पितृषाणं पन्थां प्रजानाति) पितृषाण मार्ग जानता है और (तस्मात्) इसलिये (पितृभ्यः मासि उपमास्यं ददति) पितरोंको प्रतिमास दान दिया जाता है ॥ ३-४ ॥ (१९)

सोदक्रामत् सा देवानागच्छत् तां देवा अघ्नत् सोर्धमासे समभवत् ॥ ५ ॥

तस्माद् देवेभ्योर्धमासे षपद् कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥६॥ (२०)

सोदक्रामत् सा मनुष्याः नुनागच्छत् तां मनुष्याः अघ्नत् सा सद्यः समभवत् ॥ ७ ॥

तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद्युरूपं हरन्त्युपास्य गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥८॥ (२१) (२७)

(४) सोदक्रामत् सासुरानागच्छत् तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति ॥ १ ॥

तस्या विरोचनः प्रान्हादिवत्स आसीदयस्पात्रं पात्रम् ॥ २ ॥

तां द्विमूर्धा अर्धोक्षोक् तां मायामेवाधोक् ॥ ३ ॥

तां मायामसुरा उपं जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२२)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास आगई । (तां देवा अघ्नत्) उसको देवोंने मारा, (सा अर्धमासे समभवत्) वह आधे मासमें होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (देवयानं पन्थां प्रजानाति) देवयान मार्गको जानता है । और (तस्मात्) इसीलिये (देवेभ्यः अर्धमासे षपद् कुर्वन्ति) देवोंके लिये अर्ध मासमें षपद् कर्म करते हैं ॥ ५-६ ॥ (२०)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आगई । (तां मनुष्याः अघ्नत्) उसको मनुष्योंने मारा, (सा सद्यः समभवत्) वह तत्काल उत्पन्न होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति) उसके घरमें लोग उपहार लाते हैं । और (तस्मात्) इस कारण (मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति) मनुष्योंके लिये दोनों दिन-दिनमें दवाचार-अन्न करते हैं ॥७-८॥ (२१) (२७)

[१०४] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा असुरान् आगच्छत्) वह असुरोंके पास आगई, (तां असुराः उपाह्वयन्त) उसे असुरोंने पुकारा कि (माये एहि इति) 'हे माये ! आ' इस प्रकार । (तस्याः प्राहादिः विरोचनः वत्सः आसीत्) उसका प्रन्हाद पुत्र विरोचन पधा था । उनका (अयस्पात्रं पात्रं) लोहेका पात्र था । (तां द्विमूर्धा अर्धोक्षः अधोक्) उसका ऋतु पुत्र द्विमूर्धान दोहन किया, (तां मायां एव अधोक्) उससे माया ही दोहन करके मिली । (तां मायां असुराः उपजीवन्ति) उस मायापर असुरोंका जीवन होता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (उपजीवनीयाः भवति) वह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता है ॥१-४॥ (२२)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितर उपाह्वयन्त् स्वध एहीति ॥ ५ ॥

तस्या यमो राजा वत्स आसीद् रजतपात्रं पात्रम् ॥ ६ ॥

वामन्तको मार्यवोधोक् तां स्वधामेवाधोक् ॥ ७ ॥

तां स्वधां पितर उर्य जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२३)

सोदक्रामत् सा मनुष्याङ्नागच्छत् तां मनुष्याङ् उपाह्वयन्तेरावृत्सेहीति ॥ ९ ॥

तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत् पृथिवी पात्रम् ॥ १० ॥

तां पृथी वैन्योधोक् तां कृपि च सस्यं चाधोक् ॥ ११ ॥

ते कृपि च सस्यं च मनुष्याङ् उप जीवन्ति

कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२४)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई । (तां पितरः उपाह्वयन्त्) उसे पितरोंने इस प्रकार बुलाया कि (स्वधे एहि इति) 'हे अपनी धारकशक्ति! यहाँ आ' (तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्) उसका यम राजा बछडा था और उसका (रजतपात्रं पात्रं) चांदीका पात्र था । (तां अन्तकः मार्यवः अधोक्) उसका मृत्युसंबंधी अन्तकने दोहन किया । (तां स्वधां एव अधोक्) उससे अपनी धारक शक्तिका हि दोहन हुआ इसलिये । (तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति) उस अपनी धारक शक्तिसे पितरोंका जीवन होता है । (य एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२३)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आगई, (तां मनुष्याः उपाह्वयन्त्) उसको मनुष्योंने इस प्रकार बुलाया, कि (हरावति एहि इति) 'हे अन्नवाली! यहाँ आ' । (तस्याः मनुः वैवस्वतः वत्सः आसीत्) उसका विवस्वान्का पुत्र मनु बछडा था । उसका (पृथिवी पात्रं) पृथिवी पात्र था । (तां पृथी वैन्यः अधोक्) उसका वेन पुत्र पृथिने दोहन किया । (तां कृपि च सस्यं च अधोक्) उस दोहनसे कृपि और धान्य हुआ । इस कारण (ते मनुष्याः कृपि च सस्यं च उपजीवन्ति) मनुष्य कृपि और धान्यपरहि जीवन करते हैं । (य एवं वेद) जो यह जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृपिमें सिद्धि प्राप्त करनेवाला

सोदकामत् सा सप्तऋषीनागच्छत् तां सप्तऋषय उपाह्वयन्त ब्रह्मण्यृत्येहीति ॥१३॥

तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम् ॥ १४ ॥

तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽधोक् तां ब्रह्म च तपश्चाधोक् ॥ १५ ॥

• तद् ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उपजीवन्ति

ब्रह्मवर्चस्युपिजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६॥ (२५) (२८)

(५) सोदकामत् सा देवानागच्छत् तां देवा उपाह्वयन्तोर्जे एहीति ॥ १ ॥

तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम् ॥ २ ॥

तां देवः सविताधोक् तामूर्जाभिवाधोक् ॥ ३ ॥

तामूर्जा देवा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२६)

होकर (उपजीवनीयः भवति) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२४)

(सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा सप्तऋषीन् आगच्छत्) वह सप्तऋषियोंके पास आगई । (तां सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त) उसको सप्त ऋषियोंने इस प्रकार बुलाया कि (ब्रह्मण्यति एहि इति) ' हे ब्रह्मज्ञानवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत्) उसका सोम राजा बछड़ा था और (छन्दः पात्रं) छन्द पात्र था । (तां बृहस्पतिः आंगिरसः अधोक्) उसका अंगिरसकुलोत्पन्न बृहस्पतीने दोहन किया, (तां ब्रह्म च तपः च अधोक्) उससे ज्ञान और तप मिला । (तत् ब्रह्म च तपः च) इसलिये ज्ञान और तप पर (सप्त ऋषयः उपजीवन्ति) सप्त ऋषि अपना जीवन धारण करते हैं, (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (ब्रह्मवर्चसो) ज्ञानवान होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२५) (२८)

[१०।५] (सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास आगई (तां देवा उपाह्वयन्त) उसको देवोंने इस प्रकार बुलाया कि (ऊर्जे एहि इति) ' हे बलवति ! यहाँ आ । ' (तस्याः इन्द्रः वत्सः आसीत्) उसका बछड़ा इन्द्र था, और (चमसः पात्रं) चमस पात्र था । (तां देवः सविता अधोक्) उसका दोहन सविता देवने किया (तां ऊर्जा एव अधोक्) उससे बल प्राप्त हुआ । अतः (तां ऊर्जा देवाः उपजीवन्ति) उन बलपर देवोंका जीवन होता है, (यः एवं वेद) जो यह

सोदक्रामत् सा गन्धर्वाप्सरसु आगच्छत्

तां गन्धर्वाप्सरसु उपाह्वयन्तु पुण्यगन्धु एहीति ॥ ५ ॥

तस्याश्चित्ररथः सूर्यवर्चसो वत्स आसीत् पुष्करपर्णं पात्रम् ॥ ६ ॥

तां वसुरुचिः सूर्यवर्चसोधोक् तां पुण्यमेव गन्धर्मधोक् ॥ ७ ॥

तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरसु उप जीवन्ति

पुण्यगन्धिरूपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२७)

सोदक्रामत् सेतरजनानागच्छत् तामितरजना उपाह्वयन्तु तिरोधु एहीति ॥ ९ ॥

तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम् ॥ १० ॥

तां रजतनाभिः कावेरुकोधोक् तां तिरोधाग्नेवाधोक् ॥ ११ ॥

जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ (२६)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्) वह गन्धर्व और अप्सराओंके पास आगई । (तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्वयन्तु) उसको गन्धर्व और अप्सराओंने इस प्रकार बुलाया कि (पुण्यगन्धे एहि इति) ' हे उत्तम सुवासवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः चित्ररथः सूर्यवर्चसः वत्सः आसीत्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ पछडा था, और (पुष्करपर्णं पात्रं) कमलपत्र पात्र था । (तां वसुरुचिः सूर्यवर्चसः अधोक्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया । (तां पुण्यं गन्धं एव अधोक्) उससे उत्तम सुवास प्राप्त हुआ । इसलिये (तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति) उस सुवासपर गन्धर्व और अप्सराएं जीवित रहती हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पुण्यगन्धिः) उत्तम सुगन्धयुक्त होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२७)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा इतरजनान् आगच्छत्) वह इतर जनोके पास आगई (तां इतर जनाः उपाह्वयन्तु) उसकी इतर जनोने इस प्रकार बुलाया कि (तिरोधे एहि इति) ' हे अंतर्धान शक्ति ! यहाँ आ । ' (तस्याः कुबेरो वैश्रवणः वत्सः आसीत्) उसका विश्रवाका पुत्र कुबेर पुत्र था । और (आमपात्रं पात्रं) आमपात्र पात्र था । (तां

तां तिरोधार्मितरजना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वं

पाप्मानंमुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२८)

सोदकामत् सा सर्पानागच्छत् तां सर्पा उपाह्वयन्त विपवत्येहीति ॥ १३ ॥

तस्यास्तक्षको वैशाल्यो वत्स आसीदलायुपात्रं पात्रम् ॥ १४ ॥

तां धृतराष्ट्र ऐरावतोऽधोक् तां विपमेवाधोक् ॥ १५ ॥

तद् विपं सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (२९) (२९)

(६) तद् यस्मा एवं विदुषेलायुनाभिपिश्वेत् प्रत्याह्न्यात् ॥ १ ॥

न च प्रत्याह्न्यान्मनसा त्वा प्रत्याह्नमीति प्रत्याह्न्यात् ॥ २ ॥

यत् प्रत्याहन्ति विपमेव तत् प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥

विपमेवास्याप्रियं भ्रातृव्यमनुविपिच्येत् य एवं वेद ॥ ४ ॥ (३०) (३०)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ अष्टमं काण्डं समाप्तम् ॥

रजतनाभिः काशेरका अधोक) उसका काशेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया । (तां तिरोधां एव अधोक्) उससे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त की । इसलिये (इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति) इतर जन उस तिरोधान शक्तिपर जीवित रहते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सर्व पाप्मानं तिरः धत्ते) सब पापको दूर रखता है और (उपजीवनीयः भवति) जीविका) निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२८)

(सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा सर्पान् आगच्छत्) वह सर्पोंके पास आगयी । (तां सर्पाः उपाह्वयन्त) उसको सर्पोंने इस प्रकार बुलाया कि (विपवति एहि इति) 'हे विपवालि ! यहाँ आ ।' (तस्याः तक्षकः वैशाल्यः वत्सः आसीत्) उसका विशालापुत्र तक्षक यथा था, (अलायुपात्रं पात्रं) और अलायुका पात्र था । (तां धृतराष्ट्रः ऐरावतः अधोक्) उसका इरावान्के पुत्र धृतराष्ट्रने दोहन किया । (तां विपं एव अधोक्) उससे विपहि मिला । (तत् विपं सर्पाः उपजीवन्ति) उस विपसे सर्प जीवन धारण करते हैं (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२९) (२९)

[१०६] (तत् एवं विदुषे यस्मै) इसलिये ऐसा जाननेवाले जिस

विद्वानके लिये (अलावुना अभिपिञ्चेत्) अलावुसे अभिपेक किया जाय, वह उसका (प्रत्याह्न्यात्) प्रतिकार करे । (न च प्रत्याह्न्यात्) और यदि न प्रतिकार करे तो (मनसा त्वा प्रति-आहन्मि) मनसे 'तेरा प्रतिघात करता हूँ' (इति प्रत्याह्न्यान्) ऐसा प्रतिकार करे । (यत् प्रत्याहन्ति) जो प्रतिकार होता है (तत् विपं एव प्रत्याहन्ति) वह विपका हि प्रत्याघात करता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (विपं एव अस्य अप्रियं भ्रातृव्यं) विपहि इसके अप्रिय भ्रातृव्य पर (अनुविपिच्यते) जा गिरता है । ॥ १-४ ॥ (३०) (३०)

कामधेनुका दूध ।

इस दूधमें जगन्माता विराट् देवीरूपी कामधेनुका दूध किन लोगोंने किस प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन है । कामधेनु तो सधकी माता एक जैसी हि है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाले विभिन्न हैं, उनका मन भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण पारणाम भी भिन्न हुआ करते हैं । किसी गायका दूध सांपके पेटमें गया तो वहाँ उसका विष-बनता है और उसी दूधको उत्तम आमके मूलमें सोंचा तो उसीसे उत्तम स्नादुरस तैयार होता है । इसी प्रकार एकहि समुद्रका जल मेघोंमें जाकर वृष्टिरूपसे नीचे आता है और संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियोंपर पड़ता है, इसी एक हि जलसे छः प्रकारके रस छः प्रकार के वृष्टोंमें उत्पन्न होते हैं, ईश्वरमें मधुर, हमलीमें खट्टा, मिरच में कटु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं । मेघोंसे आनेवाला पानी एकसा होता है, परंतु वनस्पतियोंके भेदसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती है । भूमिभी एक है परंतु उसीमें उपजे गुलाब की सुगंध और प्रकारकी है, चमेली की अन्य प्रकारकी और पारिजातक की और प्रकारकी होती है । एकहि भूमिमें रस लेनेवाले भिन्न होनेके कारण विभिन्न रसोंकी उत्पात्ति होती है । इसी प्रकार विराट् रूपी दिव्य कामधेनु एकहि है, परंतु उससे देव, ऋषि, पितर, असुर, मनुष्य सर्प, गन्धर्व आदि भिन्नभिन्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस दूधमें देखने योग्य है, यही बात इस कोष्टक में देखिये—

१ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

शोक	दोहनकर्ता	यत्सः	दोहन	शुलानेका	दूध	जापन साधन	क्या करता है अधया
			पात्र	नाम			करता होता है
असुरः	द्विमूर्धा	विरोचनः	अयस्पात्रं	माया	माया	माया	
	अल्प्यैः	प्राहादिः					
पितरः	अन्तर्कोमार्त्यः	यमःगजा	रजतपात्र	स्वधा	स्वधा	स्वधा	
मनुष्यः	पृथी वैन्व्यः	मनुः	पृथिवी	ह्रावती	कृषि,सस्य	कृषि सस्य	कृषि-राभिः
			वैवस्वतः	(मिष्टी)			
सप्तश्रुपि	शृङ्खरपतिः	सोमोराजा	छन्दः	महापती	प्रह,तपः	प्रह,तपः	महावर्चसी
	भांगिरसः						
देव	सचितादिवः	इन्द्रः	चमसः	ऊर्जा	ऊर्जा	ऊर्जा	
गन्धर्व	यसुरुचिः	चित्ररथः	पुष्करपत्रं	पुष्पगन्धा	पुष्पगन्धः	पुष्पगन्धः	शुगन्धित होता है
अम्बराः	सौर्यवर्चसः	सौर्यवर्चसः	(कमलपत्र)	(सुगंध)			
इतरजन	रजतनाभिः	कुयेरः	आमवात्रं	तिरोधा	तिरोधा	तिरोधा	पाप दूरकरता है
	कायेरकः	वैध्वयणः					
सर्प	पृतराष्ट्रः	तक्षकः	अलावुपात्र	विपवती	विष	विष	
	देरावतः	वैशालेयः					

२ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

दोहनकर्ता	दुग्धाराय	यत्स	रसना	गौके	स्तन	दूध
	ऊधस्		गौ	बांधनेकी	दोरी	नाम
देव मनुष्य	अध्व	इन्द्र	गायत्री	ऊर्जा	यूहत्	इन्द्रः (आकाश)
				स्वधा	रथन्तर	औपधिः
				सूनुता	यज्ञायज्ञियं	यज्ञ
				ह्रावती	यामदेव्य	आपः

३ विराट् गौ ।

किसके पासगर्ह	गुनः	यननेका	समय	क्या होता है	ज्ञान
घनरपती	संवासर			घर्षमें प्रण	
				भरता है ।	
पितर	मास			मासिक दान देते हैं	विदुषान्ज्ञान
देव	पक्ष			अर्धमासमें घषद् करते हैं ।	देववागज्ञान
मनुष्य	सद्यः			प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं	
	तरकाल				

इन कोष्टकोंसे पता लगता है कि इस विराटरूपी कामधेनुसे किसने किस प्रकारका दूध प्राप्त किया। कामधेनुके पास जो मांगा जाता है, वही उसको प्राप्त होता है। आप चाहे अमृत मांगे अथवा चाहे आप विष मांगे। एकहि कामधेनु अमृत मांगनेवालेको अमृत देगी और विष मांगनेवालेको विष देगी। कामधेनु तो वर मांगनेवालेकी इच्छा वृत्त कर सकती है। यहाँ वर मांगनेवालेको योग्य बुद्धि चाहिये। नहीं तो विराट् देवता प्रसन्न होनेपर भी बेढंगावर मांगकर अपनाहि नाश कर लेगा।

पूर्वोक्त कोष्टक को देखनेसे पता लगेगा कि असुरोंने उस विराट् देवीको 'माया' नामसे पुकारा, मायाका अर्थ है— "छल, कपट, धोखा, जैसा दीखता है वैसा वास्तविक न होना, भ्रम, कौशल्य।" असुरोंने विराट् देवीमें ये गुण देखे और उनसे येहि गुण मांगे, उनको येहि गुण मिले। जो असुरोंने मांगा वही उनको मिला। प्राचीन और अर्वाचीन कालके असुरोंमें कपट और धोखा हि दिखाई देता है। इनही धोखेबाजीके कृत्योंसे असुर पहचाने जाते हैं। असुरोंका सप इतिहास धोखेबाजीका ही इतिहास है।

उसी विराट् कामधेनुसे देवोंने बल और अश्वकी प्रार्थनाकी और उनको अन्न और बल प्राप्त हुआ। इस बलसे देवोंने असुरोंका पराभव किया और देवोंका राज्य इस सृष्टीमें होगया।

मनुष्योंने विराट् देवीसे कृषि और फल आदि मिलनेकी प्रार्थना की और यह कृषि विद्या उन्होंने प्राप्त की, आजतक मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं।

सर्पोंने देखिये ऐसी उत्तम देवताकी उपासना करके क्या मांगा, जो न उनको लाभकारी है और न दूसरों का हित कर सकता है। ऐसी बड़ी देवता आदिमाताकी प्रसन्नता होनेके बाद उससे सर्प ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगत् का नाश कर सकती है। जगद्रचना करने वाली देवी प्रसन्न हुई तो उसमें जो चाहे सो मिल सकता है, परंतु उससे सर्पोंने 'विष' मांगा, जो प्राणिमात्र का नाश कर सकता है। इस प्रकारकी आत्मघातक मांग किसीको करना उचित नहीं है। यदि सर्प उस देवतासे विशेष महती शक्ति मांगते, तो वह उनको मिलती, परंतु उसके लिये भी शुद्ध बुद्धि चाहिये। उसके अभावमें ऐसा हि होगा। इसका तात्पर्य यह है कि बड़ीसे बड़ी शक्ति भी हाथमें आगयी, तो भी मनुष्यका कोई लाभ नहीं हो सकता, क्यों कि उस शक्ति का उत्तम उपयोग करनेका ज्ञान उसको चाहिये। उस ज्ञानके अभावमें वह प्राप्त हुई बड़ी शक्ति निःसंदेह इसकी हानि करेगी। जैसा सर्प और अमुर इस देवताकी कृपासे

लाम न उठासके । परंतु ऋषि, देव और मानवोंने उस से बड़ा लाभ प्राप्त किया । विशेष कर ऋषियोंने उस देवतासे ' ब्रह्म और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उन्नतिका एकमात्र साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं । यदि मांगनेका समय आया तो ऐसा मांगना चाहिये ।

इस सूक्तकी अन्य बातें इस पूर्वोक्त उपदेशका गौरव करनेके लिये हैं, अतः उनका विशेष विचारण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

पाठक यहाँ इस बातका स्मरण रखें कि यह विराट् देवता केवल असुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सर्प आदिकोंकोहि प्रसन्न हुई और हम सब मनुष्योंको वह वर देनेको तैयार नहीं है ऐसी बात नहीं है । वह आदिमाता जगन्माता हम सबको जो चाहे सो देनेको तैयार नहीं है, हम सब जो चाहे सो लेतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह लेते । अयोग्य पदार्थ लेकर हम अपनी अवनति कर रहे हैं, इसलिये वेदने हमें इस सूक्तद्वारा यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शिवित हि मांगना चाहिये और कोई हानिकारक बात नहीं माङ्गनी चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य मनमें संकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता है वह सब पूर्वोक्त कामधेनुसे मांगहि होती है । प्रत्येक मनुष्य कामधेनुके समीप है । यह सब ' विराट् ' कामधेनुहि है और उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है । कल्पवृक्षके नीचे अथवा कामधेनुके सामने बैठकर मनमें मली या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काल सिद्ध होगी । मली कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु बुरी कामना उठी तो हानि होनेमें कोई संदेहहि नहीं । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्प करनेसे होगी, उस हानिकी जिम्मेवारी अपनेहिपर है । इस प्रकार विचार करनेपर पता लगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है । इसने बुरी कामना की और कामधेनुसे वैसा फल मिला, तो उसमें कामधेनुका क्या दोष है ? दोष सब कामना करनेवालेका है । यह बात पाठकोंके मनमें स्थिर करनेके लियेहि इस सूक्तका उपदेश हुआ है ।

पाठक यहाँ अपनी संकल्पशक्ति का बल देखें और सदा शुभसंकल्प करके अपनी उन्नतिका मार्ग सुगम करें ।

राष्ट्रीय उपदेश ।

इस सूक्तका जो पहिला भाग है वह राष्ट्रीय उन्नतिविषयक है । उसमें जनताकी

उन्नाति कैसी हुई, राष्ट्रीय संघटना कैसी हुई और लोगोंकी प्रातिनिधिक समा कैसी बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है । यहाँ 'वि-राद् या वि-राज्' शब्दका अर्थ 'राजहीन स्थिति' है । जिस समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना अथवा राजाकी भी कल्पना जिस समय जनतामें नहीं थी, उस समयकी जनताकी अवस्था 'वि-राज्' शब्द द्वारा यहाँ बतायी है । राजसंस्था शुरु होनेके पूर्वकी स्थिति इस शब्दने यहाँ प्रकट की है । यह शब्द 'अ-राज-क' शब्दका पर्यायशब्द नहीं है । अराजक लोग राजाकी उत्पत्तिके पश्चात् होते हैं । पहिले राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात् राजा और राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने लगे, उनके अत्याचारसे व्रत होकर राजाका नाश करनेकी इच्छासे 'अराजक' लोगोंका जन्म हुआ है । अर्थात् राजाके उत्तर कालमें 'अराजक' की उत्पत्ति और पूर्व कालमें 'विराज्' की स्थिति होती है । इस प्रकार विचार करनेसे विराज् का अर्थ पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकता है । जनता विराज् स्थिति में थी, इसका अर्थ केवल विखरे लोक, ये और उनमें कोई संघटना नहीं थी ।

तत्पश्चात् सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुआ वह 'स्त्रीपुरुषोंके मेल' से ही प्रारंभ हुआ है । स्त्री पुरुष तो पशुओंमें भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं करते । उनका मेल तो केवल कामुकताके समयमें ही होता है । मनुष्यमें बुद्धि है, मन है और प्रेमभी है । प्रारंभिक मनुष्योंमें पशुवत् स्त्रीपुरुष संबंध होते होते, जब उनका प्रेम अधिक दृढ होने लगा, तब वे एकत्र रहने लगे । इस एकत्र निवासकी धर्मकी नियंत्रणा होनेसे 'गृहपति' संस्थाकी उत्पत्ति होगई है । धर्मकी नियंत्रणाके साथ प्रतिदिन का अभिदोष तथा अन्यान्य गृहस्थधर्म मनुष्यके साथ संबंधित होगये । इस समय यह मनुष्य घर करके रहनेलगा । घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहाचारिणी स्त्री और उसके सहायक माई और पुत्र हैं, यह कल्पना मनुष्यमें उत्पन्न होगई और यही कल्पना बढ़ते बढ़ते बड़े साम्राज्यमें परिणत हुई । इसी उत्पत्तिका क्रम इस सूक्तमें दर्शाया है ।

गृहपति, आहवनीय और दक्षिणाप्रिये तीनों संस्थाएं गृहव्यवस्था में ही अधिकाधिक संघटना होनेका आशय बता रही हैं । गृहपति संस्थामें यज्ञ भी छोटे होते हैं, आहवनीय और दक्षिणाप्रिये यज्ञ बढ गये और उसके कारण मानवसंघटना भी बढगयी । परंतु अभीतक ग्रामसंस्थाका अस्तित्व नहीं हुआ था । अनेक कुटुंब एक स्थानपर

रहते थे, परंतु ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबंधित नहीं थे। एक स्थानपर अनेक कुटुंब रहनेके पश्चात् सब कुटुंबियोंकी मिलकर एक ग्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रामकी संघटना अथवा सच कई तो जो उस स्थानपर कुटुंब रहते हैं, उनकी संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी। गृहपति संस्थाके पश्चात् ग्रामकी और ग्रामसंस्थाकी कल्पना स्वभावतः ही उत्पन्न होगी। क्यों कि गृहपति संस्थामें जो घरके नियंताकी भावना का और संघटनासे सुखका अनुभव है, उसी अनुभवसे अनेक गृहस्थियोंका मिलकर एक कुटुंब बनाने और उससे अपना संघबल बढ़ानेकी कल्पना मनुष्योंमें उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

इससे ही 'समा' का उत्पत्ति होगई है। यहां समा शब्द 'ग्राम-समा' है। 'ग्राम' शब्दका ही अर्थ 'संघटित समाज' है, अनेक कुटुंब एक नियमसे बंधकर एकत्र रहते हैं उसका नाम 'ग्राम' है। इस ग्रामकी जो समा उसका नाम ग्रामसमा है। यह समा उस ग्रामके चुने हुए प्रतिनिधियोंकी ही होती है। कोई बाहरका मनुष्य इस समा का सदस्य नहीं हो सकता। जो उस ग्रामका रहनेवाला है, उसी नहीं है, जिसका घरदार ग्राममें है और जो उस ग्रामके कुटुंबियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह उस समाका सदस्य हो सकता है। इस प्रकारके जो लोगोंके प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्रामसमा होगी। और यह समा ग्रामकी रक्षा, आरोग्य प्रबंध, शिक्षाव्यवस्था आदि कार्य करेगी। मानो इस ग्रामसमासे उस ग्रामकी नियंत्रणा होगी।

इस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका समाएं बनीं, तो उनके आपसमें 'संग्राम' होना संभव है। ऐसे 'संग्राम' होनेके पश्चात् ही संग्रामोंसे अहित होनेका अनुभव ज्ञान होगा और अनेक ग्रामोंकी एक संघटित समा बनानेकी कल्पना सबको भिय होगी।

इसी कारण 'समिति' की निर्मिति होगई ऐसा आगे इस सूक्तमें कहा है। पूर्वोक्त ग्रामसमाओंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंकी ही यह राष्ट्रसमिति अथवा राष्ट्रीय समा होती है। और इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता है। इसके बीचमें प्रांत समाएं छोटी अथवा बड़ी होनेका अनुमान पाठक कर सकते हैं और इससे बढ़कर साम्राज्यमहासभा का होना भी पाठकोंकी कल्पनामें आसकता है।

महासमा अथवा समिति तो राष्ट्रीय होती है और इसमें सब ग्रामोंके प्रतिनिधि होनेसे प्रतिनिधियोंकी संख्या बड़ी होती है। जब बहुत किंवा सैकड़ों प्रतिनिधि होते

हैं तब उनका उपस्थित होना और एक मतसे काम चलना अत्यंत कठिन होता है, इस लिये उनमें से कुछ थोड़ेसे चुने हुए अधिक योग्य कार्यकर्ताओंका 'मंत्रिमंडल' बनाना आवश्यक हुआ करता है। कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः इसी सूक्तके अन्तिम भागमें 'आमंत्रणा' परिपद बनानेका उल्लेख है। आमंत्रणा अथवा मंत्रणा करनेवाला हि मंत्रिमंडल होता है। यह सब राष्ट्रके शासन व्यवहार का विचार करता है और तदनुसार सब ओहदेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तदन्तर्गत ग्रामोंका शासन व्यवहार करता है। इस ढंगसे वेदने लोकशासन संस्थाकी उभारिका क्रम बताया है।

मनुष्यमें जो आत्मशक्ति है वह बड़ी प्रभावशालिनी है। उस आत्मशक्तिमें ज्ञान, वीरता, संग्रह और कर्म ये चार भेद हैं। जहाँ आत्मा है वहाँ ये चार शक्तिविभाग न्यूनाधिक रीतिसे हैं। मनुष्यमें येही ब्रह्म, शुभ्र, विद्, शूद्र नामसे प्रसिद्ध हैं। ज्ञानसंग्रह, राष्ट्रपालन, धनसंचय और कर्मकौशल ये इनके कार्य जगत्में सुप्रसिद्ध हैं।

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर आजाते हैं तब उनमें कई लोग ज्ञानका संग्रह करने वाले, विचारसंपन्न, केवल ध्यानधारणामें रत होते हैं, वे जगत्के व्यवहारके जालमें नहीं फँसते। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बाहुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं।

इनके बलसे होनेवाली रक्षासे अन्य लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। दूसरों की रक्षाके लिये आत्मसमर्पण करनेमें हि इनका यश होता है। ये ग्राम या राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपने जीवित का भी समर्पण करते हैं। परोपकारके लिये ये क्षत्रिय लोक पढी पढी आपत्तियाँ सहन करते, अपने जीवित को संकटोंमें और साहसोंके कार्योंमें सौंप देते हैं और संपूर्ण जनताके धन्यवादको योग्य बनते हैं।

वैश्य लोग खेती, और व्यापार व्यवहार करते हैं, धन कमाते हैं, और जनताके हित के कार्य करनेके लिये उस धनका समर्पण भी करते हैं। ये वैश्य लोग संग्रहमें भी चतुर होते हैं और दानमें भी शूर होते हैं। इसीमें इनका यश हुआ करता है।

चौथे कर्मधार हैं, इनको शूद्र कहते हैं— अनेक हुनर या कारीगरीके कर्म करना इनका कर्तव्य है। विविध प्रकारके कुशलताके कर्म बरके ये अनेकानेक सुखसाधन निर्माण करते हैं। सब अन्य लोग इनकी कारीगरीसे सुखके साधन प्राप्त करते हैं। जो लोग इन चारों वर्गोंमें नहीं संमिलित होते उनकी अर्थात्तुष्ट पंचम वर्गमें संमिलित

किया जाता है । ये पांच प्रकारके 'पंच-जन' हैं । इन पंचजनोंकाही ग्राम नगर पत्तन और राष्ट्र होता है । इन वर्गोंके प्रतिनिधि जहां इकट्ठे होते हैं, उस समाका नाम 'पंचायत' है, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसभा और आमंत्रणपरिषद है ।

जहां समा होती है वहां उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि अधिकारी होते हैं, इस कारण ग्रामसभा में ग्रामसभाध्यक्ष, राष्ट्रसमितिके उसका अध्यक्ष और मंत्रिमंडलमें उसका मुख्य मंत्री, होना स्वाभाविक है । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी होता है, उसी प्रकार समामें समाका नियामक होना आवश्यक है । आगे चलकर युद्धादि प्रसंग छिड़जानेपर युद्धनायक सेनाका विशेष बल हाथमें आनेसे अध्यक्षहि स्वयं शासक राजा या महाराजा बनता है । अथवा जिसको प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना बल बढ़ाकर स्वयंशासक राजा बनता है । यह राजाका विषय यहां नहीं है, यहां केवल ग्रामसभा, राष्ट्रसमिती और मन्त्रिमंडल प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका कैसा बनता है, इसी का वर्णन यहां है । पाठक इस व्यवस्थाको देखें और अपने अपने ग्रामों और प्रान्तों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजानियुक्त प्रतिनिधियोंकी शासक संस्था निपुक्त करें और इसके द्वारा शासन करके अपनी सर्वांगपूर्ण उन्नति सिद्ध करें ।

अष्टम काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

अष्टमकाण्डकी विषयसूची ।

उन्नतिक्रा सीधा मार्ग	पृष्ठ २	मृत्युका सर्वाधिकार	४२
सूक्तविवरण	३	जीवनीय विद्याका उपदेश	४३
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द	४	ज्ञानका कवच	॥
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	७	प्राणधारणा	५०
देवता क्रमानुसार ,,	॥	जाठर आग्नि	५२
१-२ दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय	९	औषधिप्रयोग	५४
दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ?	१७	उपदेशकका कार्य	६०
धर्मक्षेत्र	॥	समयविभाग	६१
दूसरा मार्ग	॥	३ दुष्टोंका नाश	६२
रथी और रथ	१८	दुष्टोंके लक्षण	७१
ज्योतिकी प्राप्ति	२०	दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?	७३
शोकसे आयुष्य नाश	॥	दण्डका विधान	७५
हिसकोसे बचना	२१	४ शत्रुदमन	७८
अवनतिके पाश	२२	दुष्टोंका दमन, लक्षण	८७
ज्ञान और विज्ञान	२४	सत्यका रक्षक ईश्वर	९२
पूर्ति और स्थिरता	२५	वचदण्ड	९३
रक्षा और जाग्रति	॥	देशसे निकाल देना	९४
सामाजिक पाप	२६	दुष्टोंको तपाना	९५
सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु	२७	दुष्टोंका द्वेष	॥
वम और ज्योति	३०	पापीकी अघोषति	९६
दो मार्गरक्षक	॥	आत्मदण्ड	९७
उपदेशक	३२		
दीर्घायु बननेका उपाय	४२		

५ प्रतिसर मणि	९८	अमर्त्य औषध	१३६
मणिधारण	१०५	८ पराक्रमसे विजय	१३७
एक शंका	१०६	९ पृथ्वीपर एक हि	
६ गर्भदोषनिवारण	१०७	उपास्य देव	१५१
प्रसूतिके दोष	११६	एक उपास्य देव	१६०
मच्छरोंका गायन	१२१	गोकं दो वचे	१६२
मच्छरोंके शस्त्र	"	वैश्वानरकी प्रतिमा	१६५
" स्थान	१२२	सात गीध	१७२
रोगक्रियोंके नाम	"	गौ महिमा	१७३
पिंग वज	१२३	१० चिराद	१७४
पिंगवजके गुण	१२४	कामधेनुका दूध	१८३
७ औषधि	१२५	३ कोष्टक दिव्य 'कामधेनु'	१८४
औषधियोंकी शक्तियां	१३४	राष्ट्रीय उपदेश	१८६
पापसे रोग	"	विषयसूची	१९१
तीन प्रकारका भोजन	१३५		

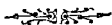
अष्टम काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेद

स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुपोष भाष्य)

नवमं काण्डम् ।

लेखक और प्रकाशक
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
स्वाध्यायमण्डल, औंध (जि० सातारा.)

प्रथम बार

संवत् १९८८; शके १८५३; सन १९३१

वेदमंत्रमें देवोंका निवास ।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः ।
यस्तन्न वेद किञ्चिच्च करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥
ऋग्वेद १ । १२४ । ३६; अथर्ववेद ९ । १० । १८

“परम आकाशमें रहनेवाले सब देव ऋचाओं—वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें बैठे हैं। इस बातको जो नहीं जानता, वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ? जो इस बातको जानते हैं वे संघटित होकर उच्च स्थानमें बैठते हैं ।”

मुद्रक तथा प्रकाशक—धीपाद दामोदर सातपथेकर,
भारतमुद्रणालय, आँध (नि० सातारा.)

अथर्ववेद का स्वाध्याय ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्ड ।

इस नवम काण्डका प्रारंभ 'दिवाः' शब्दसे हुआ है। इसका अर्थ 'प्रकाशमय' स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्दसे हुआ है। इस सूक्तकी देवता 'मधु' अर्थात् मीठास है। जिम सूत्रात्मासे यह संपूर्ण विश्व पंथा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगलके वर्णनसे हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ५ अनुवाक, १० सूक्त और ३०२ मंत्र हैं। इनका विभाग इस प्रकार है।

अनुवाक	सूक्त	दशतिविभाग	पर्याय	मंत्रसंख्या	कुलसंख्या
१	१	१०+१४		२४	
	२	१०+१०+५		२५	४९
२	३	१०+१०+११		३१	
	४	१०+१४		२४	५५
३	५	१०+१०+१०+८		३८	
	६	—	६	६२	१००
४	७	—	१	२६	
	८	१०+१२		२२	४८
५	९	१०+१२		२२	
	१०	१०+१०+८		२८	५०
				<u>३०२</u>	<u>३०२</u>

इस काण्डमें १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त संख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । विंशः प्रपाठकाः ।	१	२४ अधर्षा	मधु अभिविनी
			त्रिष्टुप् २ त्रिष्टुप्गर्भा पवितः, ३ परानुष्टुप्, ६ महावृहती अतिनाक्षरगर्भा, ७ अति जगतागर्भा महावृहती, ८ वृहतीगर्भा सस्तार- पवित, ९ परावृहती प्रस्तारपवितः, १० पुरोष्णिवपवितः, ११-१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्टुभः, १४ पुरउष्णिग्, १७ उपरिष्ठाद्विराद् वृहती, २० भुरिग्विष्टारप वित, २१ एकाव० द्विप० आर्ची अनुष्टुप्, २२ त्रिप० ब्राह्मी पुरउष्णिग्, २३ द्विप० आर्ची पवितः, २४ त्र्यव० पदप० अष्टि ।
	२	२५ ,,	काम
			,, ५ अतिजगती, ७ जगती, ८ द्विप० आर्ची पवितः, ११, २०, २३ भुरिज, १२ अनुष्टुप्, १३ द्विप० आर्ची अनुष्टुप्, १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत्य, १६ चतुष्प० शशवरीगर्भा परा जगती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।	३	३१ भृग्वंगिराः	शाळा
			अनुष्टुप् । ६ पथ्या पवितः, ७ पुर उष्णिक्, १५ त्र्यव० पच० अतिनाक्षरी, १७ प्रस्तार पवितः, २१ आस्तारपवित ; २५, ३१ त्रिप० प्राजापत्या वृहती, २६ साङ्गी त्रिष्टुप् २७-३० प्रतिष्ठा नाम गायत्री (२५-३१ एकाव० त्रिपदा)
	४	२४ धन्वा	क्षपम
			त्रिष्टुप्, ८ भुरिक्, ६, १०, २४ जगत्य ; ११-१७, १९, २०, २३ अनुष्टुभः, १/ उपरिष्ठाद्वृहती, २१ आस्तारपवि ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	३८	भृगुः	अज पंचौदन	॥ ३ चतु० पुरोतिगक्षरी जगती, ४, १० जगती, १४, १७, २७-३० अनुष्टुभ (३० ककुम्भती), १६ त्रिप० अनुष्टुप्, १८, ३७ त्रिप० विराड्गायत्री, २३ पुर उष्णिक्; २४ पचप० अनुष्टुबुष्णिग्गमोप रिष्टादाहता विराड् जगती, २६ पचप० अनुष्टुबुष्णिग्गमोपरिष्टादाहता सुरिक्, ३१ सप्त० अष्टी, ३२-३५ दशप० प्रकृती, ३६ दशपदा आकृति, ३८ एकाव० द्वि० साग्नी त्रिष्टुम् ।

[एकविंशः प्रपाठकः]

६	६२	ग्रन्थो	अतिथ्या विद्या	
	(१) १७	"	"	१ त्रिप० गायत्री, २ त्रिप० आर्षी गायत्री ३, ७ साग्नी त्रिष्टुप्, ४, ९ आर्षी अनु ष्टुम्, ५ आसुरी गायत्री, ६ त्रिप० साक्षी जगती, ८ याजुषी त्रिष्टुम्, १० साक्षी भुरिगृहती, ११, १४-१६ साम्बनुष्टुम् १२ विराड्गायत्री, १३ साक्षी विष्टुपिकि, १७ त्रिप० विराड् भुरिग्गायत्री ।
	(२) १३	"	"	१८ विराड् पुरस्ताद्बृहती; १९, २९ साक्षी त्रिष्टुम्, २० आसुरी अनुष्टुम्, २१ साक्षी उष्णिग्, २२, २८ साक्षी बृहती (२८ भुरिगृ), २३ आर्षी अनुष्टुम्, २४ त्रिप० स्वराडनुष्टुप्, २५ आसुरी गायत्री, २६ साग्नी अनुष्टुम्, २७ त्रिप० आर्षी त्रिष्टुप्, ३० त्रिप० आर्षी पक्ति ।
	(३) ९	"	"	३१-३६, ३९ त्रिप० विपीलिकमध्या गायत्री; ३७ साक्षी बृहती, ३८ विपीलिकमध्याप्योष्णिक् ।
	(४) ५	"	"	४०-४३ (१) प्राजापत्यानुष्टुप्, (१) ४४ भुरिक्; (२) ४०-४३ त्रिप० गायत्री, (२) ४४ चतु० प्रस्तारपक्ति; ।
	(५) ४	"	"	४५ (१) साग्नी उष्णिक्, ४५ (२) पुर

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

इस प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, देवता और छंदोंकी व्यवस्था है । अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

१ ब्रह्मा	ऋषिके ४, ६, ७, ९, १०	ये पांच सूक्त हैं,
२ अधर्वा	१, २	ये दो सूक्त हैं,
३ भृगुवंशिरा	३, ८	१ १
४ भृगु ऋषिका	५	वां एक सूक्त है ।

इस तरह चार ऋषियोंके देखे मंत्र इस नवम काण्डमें हैं । इस काण्डमें अद्या ऋषिके मंत्र अधिक हैं । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ गौ	देवताके ७ और १०	ये दो सूक्त हैं,
२ अध्यात्म	९	१० १ १
३ मधु	देवताका १	यह एक सूक्त है,
४ अश्विनौ	१	१ १
५ काम	२	१ १
६ शाला	देवता का ३	रा यह एक सूक्त है,
७ ऋषभः	४	१ १
८ अजाः पञ्चोदमः	५	१ १
९ आतिथ्या विद्या	६	१ १
१० सूर्यशीर्षामयाभ्युपाकरणं	८	१ १
११ घाम	९	१ १
१२ आदित्य	९	१ १
१३ विराट्	१०	१ १

महत् पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः ।
 यत् ऐति मधुकशा रराणा तत् प्राणस्तदमृतं निविष्टम् ॥ २ ॥
 पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथङ्नरो बहुधा मीमांसमानाः ।
 अप्रेर्वीतान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥ ३ ॥
 मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः ।
 हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान् भर्गश्चरति मर्त्येषु ॥ ४ ॥

अर्थ— (अस्याः पयाः) इसका दूध (महत् विश्वरूपं) बड़ा विश्वरूपही है ।
 (उत त्वा समुद्रस्य रेतः आहुः) और तुझे समुद्रका वीर्य कहते हैं । (यतः
 मधुकशा रराणा एति) जहाँसे यह मधुकशा शब्द करती हुई जाती है, (तत्
 प्राणः) वह प्राण है, (तत् निविष्टं अमृतं) वह सर्वत्र प्रविष्ट अमृत है ॥ २ ॥

(बहुधा पृथक् मीमांसमानाः नरः) बहुत प्रकारसे पृथक् पृथक् विचार
 करनेवाले लोग (पृथिव्याः) इस पृथ्वीपर (अस्याः चरितं पश्यन्ति) इसका
 चरित्र अवलोकन करते हैं । (मधुकशा अग्नेः वातात् जज्ञे) यह मधुकशा
 अग्नि और वायुसे उत्पन्न हुई है । यह (मरुतां उग्रा नप्तिः) मरुतों की
 उग्र पुत्री है ॥ ३ ॥

(आदित्यानां माता) यह आदित्योंकी माता, (वसूनां दुहिता) वसु-
 ओंकी दुहिता, (प्रजानां प्राणः) प्रजाओंका प्राण और (अमृतस्य
 नाभिः) यह अमृतका केन्द्र है, (हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची) सुवर्ण
 के समान वर्णवाली यह मधुकशा घृतका सिंचन करनेवाली है, यह (म-
 र्त्येषु महान् भर्गः चरति) मर्त्योंमें यह महान् तेजहि संचार करता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— इस गौमाताका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी बड़ी शक्ति है ।
 अथवा मानो, यह संपूर्ण जलतत्त्वका सार है । जो यह शब्द करती हुई
 गौ है, वह सबका प्राण है और उसका दूध प्रत्यक्ष अमृत है ॥ २ ॥

विचार करनेवाले मनुष्य इस पृथ्वीपर इस गौका चरित्र देखते हैं । यह
 मधुर रस देनेवाली गौ अग्नि और वायु से उत्पन्न हुई है, अतः इसका
 मरुतों—वायुओं—की प्रभावशालिनी पुत्री कहते हैं ॥ ३ ॥

यह गौ आदित्योंकी माता, वसुओंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और
 यही अमृतका केन्द्र है । यह उत्तम रंगवाली, घृत देनेवाली और मधुर
 रसका निर्माण करनेवाली गौ सब मर्त्योंमें एक पडे तेजकी मूर्ताहि है ॥ ४ ॥

मधोः कर्शामजनयन्त देवास्तस्या गर्भो अभवद् विश्वरूपः ।

तं ज्ञानं तरुणं पिपर्ति माता स ज्ञातो विश्वा भुवना नि चष्टे ॥ ५ ॥

कस्तं प्र वेद क उ तं चिकेत गो अस्या हृदः कलशः सोमधानो अक्षितः ।

ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत ॥ ६ ॥

स तौ प्र वेद स उ तौ चिकेत शर्वस्याः स्तनौ सहस्रधारावक्षितौ ।

ऊर्जं दुहाते अनपस्फुरन्तौ ॥ ७ ॥

अर्थ— (देवाः मधोः कर्शां अजनयन्त) इस मधुकी कर्शाको देवोंने बनाया है, (तस्याः विश्वरूपः गर्भः अभवत्) उसका यह विश्वरूप गर्भ हुआ है। (तं तरुणं जातं माता पिपर्ति) उस जन्मे हुए तरुणका वही माता पालती है, (सः जातः विश्वा भुवना विचष्टे) वह होतेहि सय भुवनोंका निरीक्षण करता है ॥ ५ ॥

(कः तं प्रवेद) कौन उसे जानता है, (कः उ तं चिकेत) कौन उसका विचार करता है? (अस्याः हृदः) इसके हृदयके पास (यः सोमधानः कलशः अक्षितः) जो सोमरससे भरपूर पूर्ण कलश विद्यमान है, (अस्मिन्) इसमें (सः सुमेधाः ब्रह्मा) यह उत्तम मेधावाला ब्रह्मा (मदेत) आनंद करेगा ॥ ६ ॥

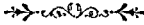
(सः तौ प्रवेद) वह उनको जानता है, (सः उ तौ चिकेत) वह उनका विचार करता है, (यौ अस्याः सहस्रधारी अक्षितौ स्तनौ) जो इसके सहस्र धारायुक्त अक्षय स्तन हैं। वे (अनपस्फुरन्तौ ऊर्जं दुहाते) आविर्भूत होते हुए बलवान रसका दोहन करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— देवोंने इस गौका निर्माण किया है, इसको सय प्रकारके रंगरूपका गर्भ होता है, वधा होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पालन करती है, वह बड़ा होकर सय स्थानको देयता है ॥ ५ ॥

इस गौके अन्दर सोमरससे परिपूर्ण कलश अक्षयरूपसे रखा है, उम कलशको कौन जानता है और कौन उसका भला विचार करता है? इसी के दुग्धरूपी रससे अपनी मेधाकी वृद्धी करनेवाला ब्रह्मा आनन्दित होता है ॥ ६ ॥

जो इस गौके दो स्तन हजारों धाराओंमें सदा अक्षरस देते हैं, कौन उनका महत्त्व जानता है और कौन उनके महत्त्वका विचार करता है? ॥ ७ ॥

इस प्रकार तरह देयताओंके सूक्त इस नवम काण्डमें हैं । इस काण्डमें 'वर्चस्पगण' का पहिला सूक्त है, 'सलिलगण' का नवमसूक्त है और चतुर्थसूक्तके 'पुष्टिकमंत्र' हैं । इतनी बातोंका विचार मनमें रखकर पाठक इस काण्डका मनन करें ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुषोष भाष्य)

नवम काण्ड ।

मधुविद्या और गोमहिमा ।

(१)

(प्रापिः-अथर्वा । देवता-मधु, अधिनो)

दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात् समुद्राद्ग्रेवातान्मधुकशा हि जज्ञे ।
तां चापित्वामृतं वसाना हृद्भिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वाः ॥ १ ॥

अर्थ—(दिवः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः) सुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वी,
(समुद्रात् अग्नेः घातात्) समुद्रका जल, अग्नि और वायुसे (मधुकशा
जज्ञे) मधुकशा उत्पन्न होती है । (अमृतं वसानां तां चापित्वा) अमृतका
धारण करनेवाली उस मधुकशा को सुपूजित करके (सर्वाः प्रजाः हृद्भिः
प्रतिनन्दन्ति) सय प्रजाजन हृदयसे आनंदित होते हैं ॥ १ ॥

साधारण—पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे मधुर दूध
देनेवाली गौ माता उत्पन्न हुई है, इस अमृतरूपी दूध देनेवाली गोमाता-
की पूजा करनेसे सय प्रजाएं हृदयसे आनंदित होती हैं ॥ १ ॥

हिङ्करिकती वृद्धती वंयोधा उचैर्घोषाम्भ्येति या व्रतम् ।
 त्रीन् घर्मानभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥ ८ ॥
 यामार्पीनामुपसीदन्त्यापः शाक्वरा वृषभा ये स्वराजः ।
 ते वर्पन्ति ते वर्पयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः ॥ ९ ॥
 स्तनयित्नुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामधि ।
 अग्नेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नग्निः ॥ १० ॥ (१)

अर्थ- (या हिङ्करिकती) जो हिंकार करनेवाली (वयो-धा उचैर्घोषा) अन्न देनेवाली उच स्वरसे पुकारनेवाली (व्रतं अभ्येति) व्रतके स्थानको प्राप्त होती है । (त्रीन् घर्मान् अभि वावशाना) तीनों यज्ञोंको वशमें रखनेवाली (मायुं मिमाति) सूर्यका मापन करती है और (पयोभिः पयते) दूधकी धाराओंसे दूध देती है ॥ ८ ॥

(ये वृषभाः) जो वर्षासे भरनेवाले बैल (स्वराजः शाक्वराः आपः) तेजस्वी शक्तिशाली बल (या आपीनां उपसीदन्ति) जिस पान करनेवालीके पास पहुंचते हैं । (तद्विदे कामं ऊर्जं) तत्त्वज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अन्नकी (ते वर्पन्ती) ये वृष्टी करते हैं, (ते वर्पयन्ति) ये वृष्टी कराते हैं ॥ ९ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापालक ! (ते वाक् स्तनयित्नुः) तेरी वाणी गर्जना करनेवाला मेघ है, तू (वृषा) बलवान होकर (भूम्यां अधि शुष्मं क्षिपसि) भूमिपर बलको फेंकता है । (अग्नेः वातात् मधुकशा हि जज्ञे) अग्नि और वायुसे मधुकशा उत्पन्न हुई है, यह (मरुतां उग्रा नग्निः) मरुतोंकी उग्र पुत्री है ॥ १० ॥

भावार्थ- यह गौ हिंकार करनेवाली, अन्न देनेवाली, उच स्वरसे हिंकार करनेवाली यज्ञभूमिमें विचरती है, तीनों यज्ञोंका पालन करती हुई यज्ञके द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिये अपना दूध देती है ॥ ८ ॥

जो बैल अपने तेज और बलसे पुष्ट गौओंके समीप होते हैं वे तत्त्वज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अन्न की वृष्टी करते और कराते हैं ॥ ९ ॥

हे प्रजापालक देव ! मेघगर्जना तेरी वाणी है, उससे तू भूमिके ऊपर अपना बल फेंकता है, वही गाय और बैलके रूपसे अग्नि और वायुका सत्पांश लेकर उत्पन्न हुआ है ॥ १० ॥

यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः ।

एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि धियताम् ॥ ११ ॥

यथा सोमो द्वितीये सवने इन्द्राग्न्योर्भवति प्रियः ।

एवा मे इन्द्राग्नी वर्च आत्मनि धियताम् ॥ १२ ॥

यथा सोमस्तृतीये सवने ऋभूणां भवति प्रियः ।

एवा मे ऋभवो वर्च आत्मनि धियताम् ॥ १३ ॥

मधुं जनिपीय मधुं वंशिपीय ।

पर्यस्वान् आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥ १४ ॥

अर्थ- (यथा सोमः प्रातःसवने) जैसा सोमरस प्रातःसवन यज्ञमें (अश्विनोः प्रियः भवति) अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, हे अश्विदेवो ! (एवा मे आत्मनि) इस प्रकार मेरे आत्मामें (वर्चः धियतां) तेज धारण करें ॥ ११ ॥

(यथा सोमः द्वितीये सवने) जैसा सोमरस द्वितीयसवन—माध्यंदिन-सवन—यज्ञमें (इन्द्राग्न्योः प्रियः भवति) इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है, हे इन्द्र और अग्नि ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥

जैसा सोम (तृतीये सवने) तृतीयसवन—सायंसवन—यज्ञमें (ऋभूणां प्रियः भवति) ऋभूओंको प्रिय होता है, हे ऋभुदेवो ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १३ ॥

(मधु जनिपीय) मीठास उत्पन्न करूंगा, (मधु वंशिपीय) मीठास प्राप्त करूं । हे अग्ने ! (पर्यस्वान् आगमं) दूधलेकर मैं आगया हूं, (तं मा वर्चसा संसृज) उस मधुको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥

भावार्थ- जिस प्रकार सोम प्रातःसवनमें अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर पड़े ॥ ११ ॥

जैसा सोम माध्यंदिन सवनमें इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है वैसा मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर पड़े ॥ १२ ॥

जिस तरह सोम सायंसवनमें ऋभूओंको प्रिय होता है उस तरह मेरे अंदर तेज प्रिय होकर पड़े ॥ १३ ॥

मधुरता उत्पन्न करता हूं, मधुरता संपादन करता हूं, हे देव ! मैं दूध समर्पण करनेके लिये आगया हूं, अतः मुझे इससे तेजसे युक्त कर ॥ १४ ॥

सं माग्ने वर्चसा सृजु सं प्रजया समायुषा ।

विद्युमँ अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ १५ ॥

यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मघावधि ।

एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम् ॥ १६ ॥

यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मघावधि ।

एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम् ॥ १७ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (मा वर्चसा) मुझे तेजसे (प्रजया आयुषा) प्रजासे और आयुसे (सं सं सं सृज) संयुक्त कर । (अस्य मे देवाः विद्युः) इस मुझे सद्य देव जानें, (ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १५ ॥

(यथा मधुकृतः) जैसे मधुमक्खियां । (मधौ अधि) अपने मधुमें (मधु संभरन्ति) मधु संचित करती हैं, हे अश्विदेवो ! (एवा मे) इस प्रकार मेरा (वर्चः तेजः बलं ओजः च) ज्ञान, तेज, बल और वीर्य (ध्रियतां) संचित हो, बढ़ता जाय ॥ १६ ॥

(यथा मक्षाः) जैसी मधुमक्षिकाएं (इदं मधु) इस मधुको (मधौ अधि न्यञ्जन्ति) अपने पूर्वसंचित मधुमें संगृहीत करते हैं, इस प्रकार हे अश्विदेवो ! मेरा ज्ञान, तेज, बल और वीर्य संचित हो, बढ़े ॥ १७ ॥

भावार्थ— हे देव ! मुझे तेज, प्रजा और दीर्घ आयुसे युक्त कर । देव इस मेरे अभिलषितको जानें और ऋषि भी समझलें ॥ १५ ॥

जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस उकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य संचित हो जावे ॥ १६ ॥

जैसी मधुमक्खियां अपने मधुस्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य भरता रहे ॥ १७ ॥

यद् गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु ।
 सुरायां सिच्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि ॥ १८ ॥
 अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।
 यथा वर्चस्वतीं वाचमावदानि जनो अनु ॥ १९ ॥
 स्तनयित्नुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि ।
 तां पशव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेपमूर्जं पिपति ॥ २० ॥

अर्थ—(पथा गिरिषु पर्वतेषु) जैसा पहाड़ों और पर्वतों पर और (गोषु अश्वेषु यत् मधु) गौबों और अश्वोंमें जो मीठास है, (सिच्यमानायां सुरायां) सिंचित होनेवाले घृष्टिजलमें (तत्र यत् मधु) उसमें जो मधु है। (तत् मयि) वह मुझमें हो ॥ १८ ॥

हे (शुभस्पती अश्विना) शुभके पालक अश्विदेवो! (सारघेण मधुना मा सं अङ्क्तं) मधुमक्खियोंके मधुसे मुझे युक्त करें। (पथा जिससे (वर्चस्वतीं वाचं) तेजस्वी भाषण (जनान् अनु आवदानि) लोगोंके प्रति मैं बोळूँ ॥ १९ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापालक! तू (वृषा) बलवान है और (ते वाक् स्तनयित्नुः) तेरी वाणी भेषगर्जना है, तू (भूम्यां दिवि) भूमिपर और शुलोकमें (शुष्मं क्षिपसि) बलकी वर्षा करता है, (तां सर्वे पशवः) उपजीवन्ति) उसपर सब पशुओंकी जीविका होती है। और (तेन उ सा इयं ऊर्जं पिपति) उससे वह अन्न और बलवर्धक रसकी पूर्णता करती है ॥ २० ॥

भावार्थ—जैसी पहाड़ों और पर्वतोंमें, गौओं और घोड़ोंमें और घृष्टिजलमें मधुरता है वैसी मधुरता मेरे अन्दर हो जावे ॥ १८ ॥

हे देवो! मुझे उस मधुमक्खियोंके मधुसे संयुक्त कीजिये। जिससे मैं यह मीठास का संदेश संपूर्ण जनोंके पास पहुंचाऊँ ॥ १९ ॥

हे प्रजापालक देव! तू बलवान है और भेषगर्जना तेरी वाणी है। तूही शुलोकसे भूलोकतक बलकी घृष्टि करता है, सब जीव उसपर जीवित रहते हैं। वह अन्न और बल हम सबको प्राप्त हो ॥ २० ॥

पृथिवी दण्डोऽन्तरिक्षं गर्भो द्यौः कशां विद्युत् प्रकशो हिरण्ययो विन्दुः ॥ २१ ॥

यो वै कशायाः सप्त मधुनि वेद मधुमान् भवति ।

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्वांश्च व्रीहिश्च यवश्च मधुं सप्तमम् ॥ २२ ॥

मधुमान् भवति मधुमदस्याहार्यं भवति ।

मधुमतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥ २३ ॥

अर्थ—(पृथिवी दण्डः) पृथिवी दण्ड है, (अन्तरिक्षं गर्भः) अन्तरिक्ष मध्य-भाग है, (द्यौः कशा) शुलोक तन्तु हैं, (विद्युत् प्रकशः) विजुली उसके धाने हैं, और (हिरण्ययः विन्दुः) सुवर्णप्रय विन्दु हैं ॥ २१ ॥

(यः वै कशायाः सप्त मधुनि वेद) जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह (मधुमान् भवति) मधुवाला होता है। (ब्राह्मणः च राजा च) ब्राह्मण और राजा, (धेनुः च अनड्वांश्च) गाय और बैल, (व्रीहिः च यवः च) चावल और जौ तथा (मधु सप्तकं) सातवां मधु हैं ॥ २२ ॥

(यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (मधुमान् भवति) मधुवाला होता है, (अस्य आहार्यं मधुमत भवति) उसका सय संग्रह मधुयुक्त होता है। और (मधुमतः लोकान् जयति) मीठे लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

भावार्थ— भूमि दण्ड, अन्तरिक्ष मध्यभाग, शुलोक पड़े चाल और विजुली सूक्ष्म चाल हैं और उसपर सुवर्णका विदु भूषणके सदृश है। यह गौका विश्वरूप है ॥ २१ ॥

जो इस गौके सात मीठे रूप जानता है, वह मधुर पनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बैल, चावल और जौ और शहद सातवां है। गौके ये सात मीठे रूप हैं ॥ २२ ॥

जो इस यातको जानता है, वह मधुर होता है, मधुवाला होता है और मीठे स्थान प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

यद् वीध्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत् प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति ।
 तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेः मा बुध्यस्वेति ।
 अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेद ॥ २४ ॥ (२)

अर्थ- (यत् वीध्रे स्तनयति) जो आकाशमें गर्जना होती है, (प्रजापतिः एव तत्) प्रजापति हि वह (प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति) प्रजाओंके लिये, मानो, प्रकट होता है । (तस्मात् प्राचीनोपवीतः तिष्ठे) इसलिये दापें भागमें बस्त्र लेकर खड़ा होता हूं, हे (प्रजापते) प्रजापालक ईश्वर ! (मा अनु बुध्यस्व) मेरा स्मरण रखो । (या एवं वेद) जो यह जानता है, (एनं प्रजाः अनु) इसके अनुकूल प्रजाएं होती हैं तथा इसको (प्रजापतिः अनु-बुध्यते) प्रजापति अनुकूलतापूर्वक स्मरणमें रखता है ॥ २४ ॥

भावार्थ- जो आकाशमें गर्जना होती है, मानो वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओंके लिये प्रकट होकर उपदेश करता है । उस समय लोग ऐसी प्रार्थना करें कि "हे देव ! हे प्रजापालक ! मेरा स्मरण कर, सुखे न भूल जा।" जो इसप्रकार प्रार्थना करना जानता है, प्रजाजन उसके अनुकूल होते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरणपूर्वक भला करता है ॥ २४ ॥

सात मधु ।

इस सूक्तमें विशेष कर गौकी महिमा वर्णन की है । इस सूक्तका भावार्थ विचार-पूर्वक पढ़नेसे पाठक स्वयं इस सूक्तमें कहीं गोमहिमा जान सकते हैं । वेदकी दृष्टीमें गौका महत्त्व कितना है, यह बात इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें सुबोध रीतिसे दर्शायी है ।

यह गौ संपूर्ण जगत्का सत्व है, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश का सार है । इस गौमें अमृत रस है जिसका पान करनेसे सब प्रजाजन आनंदित और हृष्टपुष्ट होते हैं । इसका दूध मानो संपूर्ण जगत्के पदार्थोंका धर्म ही है, यही सबका प्राण और यही अमृत अमृत है । विशेष मननशील मनुष्य ही इस गौके महत्त्वकी जानते हैं और अनुभव कर सकते हैं । यह गौ देवोंकी माता है और यही सब प्रजाजनोंका प्राण है, क्यों कि इसमें अमृतका मधुर रस मरा है । जो इसका दूध पीते हैं वे माने अपने अंदर अमृत रस लेते हैं और उस कारण वे दीर्घायुषी होते हैं । संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र स्रोत इस गौके अंदर है ।

अमृतका कलश ।

यह गौ संपूर्ण देवीने अपनी दिव्य शक्तियोंसे उत्पन्न की है । उन्होंने इसके दुग्धा-
शयमें अमृतका घटा रखा है । जो अपनी मेघाघुद्री बढाना चाहते हैं वे इस दूधरूपी
अमृतको अवश्य पीयें । इस गौके स्तनोंसे जो दुग्धरूपी रस निकलता है, वह मानो
अद्भुत बल देनेवाला रस है ।

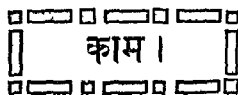
यह अक्षरस देती है, यज्ञ कराती है, व्रतधारण कराती है, और अपने दूधसे
सबको पुष्ट कराती है । बैल भी हम सबको अनंत प्रकारके सुख देता है । जिस प्रकार
सोमरस देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार गायका दूध मनुष्योंको प्रिय होवे और
उससे मनुष्योंका तेज पढे । जिस प्रकार मधुमाखिलयां थोडा थोडा मधु इकट्ठा करती हैं
और अपने मधुस्थानमें उसका संग्रह करती हैं, इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि वे
इन मधुमाखिलियोंका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, वीर्य और
पराक्रम बढायें । शनैः शनैः प्रयत्न करनेपर मनुष्य इन बातोंको अपने अन्दर बढा
सकता है ।

पहाड़ों पर्वतों और संपूर्ण जगत्में सर्वत्र मधु भरा है, वह मधुरता मेरे अन्दर आवे ।
इस गौके रूपसे परमेश्वरकी अद्भुत शक्ति हि पृथ्वीपर मनुष्योंकी उन्नतिके लिये आगर्था
है । यह बात सरणमें अवश्य रखिये ।

इस मधुरताके सात रूप इस पृथ्वीपर हैं, एक मधुरता ब्राह्मणोंमें ज्ञान रूपसे है,
दूसरी मधुरता क्षत्रियोंमें पराक्रमके रूपसे विद्यमान है, इसी प्रकार गौ, बैल, चावल,
जौ और शहदमें भी मधुरता है । अतः जो मनुष्य यह बात जानता है वह इन सात
पदार्थोंसे अपनी उन्नति करता है ।

यह सब उपदेश स्वयं प्रजापतिने किया है, अतः पाठक इसका सरण रखें और इन
सात शहदोंसे अपना बल बढायें ।

इस सूक्तका यह आशय स्पष्ट है, अतः अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता
नहीं है ।

[२]

(ऋषिः- अथर्वा । देवता-कामः)

सपत्नहनमृषमं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन ।
 नीचैः सपत्नान् मम पादय त्वमभिप्लुतो महता वीर्येण ॥ १ ॥
 यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे वमस्ति नाभिनन्दति ।
 तद् दुष्पण्यं प्रति मुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदहं भिदेयम् ॥ २ ॥

अर्थ- (सपत्नहनं ऋषमं कामं) शत्रुका नाश करनेवाले पलवान काम को मैं (हविषा आज्येन घृतेन शिक्षामि) हवि धी आदिसे शिक्षित करता हूँ । (महता वीर्येण अभिप्लुतः) पडे पराक्रमसे प्रशंसित होकर (त्वं) तू (मम सपत्नान् नीचैः पादय) मेरे शत्रुओंको नीचे कर दे ॥ १ ॥

(यत् मे मनसो न प्रियं) जो मेरे मनको प्रिय नहीं है, (यत् मे चक्षुषो प्रियं न) जो मेरे आँखोंको प्रिय नहीं है, (यत् मे वमस्ति) जो मेरा तिरस्कार करता है और (न अभिनन्दति) न मुझे आनन्द देता है, (तद् दुष्पण्यं) वह बुरा स्वप्न (सपत्ने प्रतिमुञ्चामि) शत्रुके ऊपर भेज देता हूँ । (अहं कामं स्तुत्वा) मैं काम की स्तुति करके (उत भिदेयं) ऊपर उठता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ-काम (संकल्प) पडा पलवान है और शत्रुका नाश करनेवाला है, उसको पशुसे शिक्षित करना चाहिये । वह पडे वीर्यसे प्रशंसित हुआ तो शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १ ॥

जो मेरे मन और अन्य इंद्रियोंको अप्रिय है, जो मुझे आनन्दित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता है, वह दुष्ट स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर जाये । मैं इस संकल्पशक्तिके द्वारा उपद्रव होता हूँ ॥ २ ॥

दुष्प्रण्यं काम दुरितं च कामाग्रजस्तामस्मृतामवर्तिम् ।

उग्र ईशानः प्रति मुञ्च तस्मिन् यो अस्मभ्यमंह्रणा चिकित्सात् ॥३॥

नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावर्ति यन्तु मम ये सपत्नाः ।

तेषां नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्दह त्वम् ॥ ४ ॥

सा ते काम दुहिता धेनुर्ह्यप्येते यामाहुर्वाचं कवयो विराजम् ।

तया सपत्नान् परिवृद्ग्धि ये मम पर्येनान् प्राणः पशुत्रो जीवनं वृणक्तु ॥ ५ ॥

अर्थ- हे काम ! (दुष्प्रण्यं) दुष्ट स्वप्न, (दुरितं च) पाप और (अग्रज-
स्तां) संतान न होना, (अ-स्व-गतां) निर्धन अवस्था, (अवर्ति) आपत्ती
इन सबको, हे (उग्र काम) पलवान् काम ! तू (ईशानः तस्मिन् प्रति-
मुञ्च) सबका स्वामी है, अतः उसपर छोड़ कि (यः अस्माकं अंह्रणा
चिकित्सात्) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें डालनेका विचार करता
है ॥ ३ ॥

हे काम (नुदस्व) उनको दूर कर, हे काम ! उनको (प्रणुदस्व) हटा-
दे, (ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं वे (अवर्ति यन्तु) आपत्ती को
प्राप्त हों । हे अग्ने ! (अधमा तमांसि नुत्तानां) गाढ़ अंधारमें भेजे हुए उन
शत्रुओंके (त्वं वास्तूनि निर्दह) तू घरोंको जला दे ॥ ४ ॥

हे काम ! (सा धेनुः ते दुहिता उच्यते) वह धेनु तेरी दुहिता कही
जाती है, (यां कवयः विराजं वाचं आहुः) जिसको कवि लोग विशेष
तेजस्वी वाणी कहते हैं । (ये मम) जो मेरे शत्रु हैं उन (सपत्नान् तथा
परि वृद्ग्धि) शत्रुओंको उससे दूर हटा दे । (एनान्) इन शत्रुओंको (प्राणः
पशवः जीवनं परि वृणक्तु) प्राण, पशु और आयु छोड़ देवे ॥ ५ ॥

भावार्थ-दुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दारिद्र्य, आपत्ति आदि सब
हमारे उन शत्रुओंको प्राप्त हों, जो कि हमें पापमूलक विपत्तिमें डालनेका
विचार करते हैं ॥ ३ ॥

काम हमारे शत्रुओंको दूर हटादेवे, उन शत्रुओंको विपत्ति घेरे और
जय वे शत्रु गाढ़ अन्धकारमें पड़ें तब आग्नि उनके घरोंको जला देवे ॥४॥

सब कविलोक कहते हैं कि वाणी काम की पुत्री है । इस वाणीके द्वारा
हमारे सब शत्रु दूर हों और उनको प्राण, पशु, और आयु छोड़ देवे ॥५॥

कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्वलेन सवितुः सवेन ।
 अग्नेर्होत्रेण प्र पुंदे सपत्नांलुम्बीव नावंसुदकेषु धीरः ॥ ६ ॥
 अर्ध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्नमेव ।
 विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम् ॥ ७ ॥
 इदमाज्यं घृतवज्जुपाणाः कामज्येष्ठा इह मादयध्वम् ।
 कृष्वन्तो मह्यमसपत्नमेव ॥ ८ ॥

अर्थ— (कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञः) काम इन्द्र वरुण राजा इनके
 और (विष्णोः वलेन सवितुः सवेन) विष्णुके बल और सविताकी प्रेरणासे
 तथा (अग्नेः होत्रेण) अग्निके हवनसे (सपत्नान् प्रणुदे) शत्रुओंको दूर
 करता हूँ । (इव) जैसा (उदकेषु शंवी धीरः नावं) जलमें धैर्यवान् भीयर
 नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥

(उग्रः वाजी कामः) प्रतापी बलवान् काम (मम अर्ध्यक्षा) मेरा अधि-
 ष्ठाता है । (मह्यं असपत्नं एव कृणोतु) मुझे सपत्नरहित करे । (विश्वे
 देवाः मम नाथं भवन्तु) सब देव मेरे नाथ हों, (सर्वे देवाः मे इमं ह्यं
 आयन्तु) सब देव मेरे इस हवन के स्थानमें आवें ॥ ७ ॥

हे (कामज्येष्ठाः) कामको श्रेष्ठ माननेवाले सब देवो ! (इदं घृतवत्
 आज्यं जुपाणाः) इस घृतयुक्त हवनका सेवन करते हुए (इह मादयध्वम्)
 यहाँ हर्षित हो जाओ और (मह्यं असपत्नं एव कृष्वन्तः) मुझे शत्रुरहित
 करो ॥ ८ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार अगाध समुद्रमें नौकाको भीयर लोग चलाते हैं,
 उन प्रकार देवोंकी शक्तिसे मैं शत्रुओंको इस भवसागरमें घेरित करता
 हूँ ॥ ६ ॥

बलवान्, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है । यह मुझे शत्रुरहित करे,
 देव मेरे स्वामी बनें, सब देव मेरे यज्ञमें आजाय ॥ ७ ॥

काम जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे सब देव इस यज्ञमें आकर इस हवन द्वारा
 आनंदित हों और मुझे शत्रुरहित बनायें ॥ ८ ॥

इन्द्राग्नी कामं सरथं हि भूत्वा नीचैः सप्तनान् मम पादयाधः ।
 तेषां पन्नानामघमा तमांस्यग् वास्तून्यनुनिर्दह त्वम् ॥ ९ ॥
 जहि त्वं कामं मम ये सप्तना अन्धा तमांस्यर्ध पादयैनान् ।
 निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतमचनार्हः ॥ १० ॥ (३)
 अवधीत् कामो मम ये सप्तना उरुं लोकमकरन्मर्षमेधतुम् ।
 मयां नमन्ता प्रदिशुश्चर्त्सो मयां पडुर्वीर्धुतमा चहन्तु ॥ ११ ॥

अर्थ- हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि ! हे काम ! तुम सय (सरथं हि भूत्वा) समान रथपर चढ़नेवाले होकर (मम सप्तनान् नीचैः पादयाधः) मेरे शत्रुओंको नीचे करो । (तेषां अघमा तमांसि पन्नानां) वे शत्रु गाढ अन्धकारमें पडनेपर हे अग्ने ! (त्वं वारतूनि अनुनिर्दह) तू उनके घरोंको जला दे ॥ ९ ॥

(ये मम सप्तनाः) जो मेरे शत्रु हैं, उनका (त्वं जहि) तू नाश कर दे । तथा (एनान् अघमा तमांसि अव पादय) इनको हीन अन्धकारमें गिरा दे । वे (सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु) सय इंद्रिपरहित और रसहीन हों, (ते कतमचन अहः मा जीविषुः) वे एक भी दिन न जीवित रहें ॥ १० ॥

(मम ये सप्तनाः) मेरे जो शत्रु हैं उनका (कामः अवधीत्) काम ने वध किया है । तथा उसने (मयां एधतुं उरुं लोकं अकरत्) मुझे बढनेके लिये विस्तृत स्थान दिया है । (चतस्रः प्रदिशः मयां नमन्तां) चारों दिशाएं मेरे सम्मुख नम्र हों । (पदु उर्यां मयां घृतं आवहन्तु) छः भूमिके विभाग मेरे पास घृत ले आयें ॥ ११ ॥

भावार्थ— हे इन्द्र, अग्नि और काम ! तुम सय मेरे शत्रुओंको नीचे गिरा दो । वे अन्धकारमें भागें और पश्चात् अग्नि उनके घरोंको जलावे ॥ ९ ॥ मेरे शत्रुओंका तू नाश कर । वे गाढ अन्धकारमें जाय । वे सय इंद्रियहीन और सत्त्वहीन धर्मों और एक दिन भी न जीवित रहें ॥ १० ॥

इस काम से मेरे शत्रु दूर होगये और मुझे बडा कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है । चारों दिशाओंमें रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्र होशुके हैं और सय पृथ्वी मेरे अधिकारमें आशुकी है ॥ ११ ॥

तेघिराञ्चः प्र प्लवन्तां लिङ्गा नौरिंघ वन्धनात् ।

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥ १२ ॥

अग्निर्यव इन्द्रो यवः सोमो यवः ।

यवयावानो देवा यवधन्त्वेनम् ॥ १३ ॥

असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्यो मित्राणां परिवर्ग्यः स्वानाम् ।

उत पृथिव्यामर्ष स्थन्ति विद्युत् उग्रो वीं देवः प्र मृणत् सपत्नान् ॥ १४ ॥

अर्थ— (वन्धनात् लिङ्गा नोः इव) वन्धनसे कटी हुई नौकाके समान (ये अघराञ्चः प्र प्लवन्तां) ये नीचे बहते जाय । (सायकप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं न अस्ति) पाणोंसे भगाये शत्रुओंका फिर वापस आना नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

(अग्निः यवः) अग्नि हटानेवाला है, (इन्द्रः यवः) इन्द्र हटानेवाला है और (सोमः यवः) सोम भी हटानेवाला है । (यवयावानः देवाः) हटानेवालेको हटानेवाले देव (एनं यावपन्तु) इस शत्रुको दूर करे ॥ १३ ॥

(प्रणुत्तः द्वेष्यः) भगाया हुआ शत्रु (असर्ववीरः) सर्ववीरोंसे रहित होकर (स्वानां मित्राणां परिवर्ग्यः) अपने मित्रोंके द्वारा भी त्यागा हुआ (चरतु) विचरे । (उत पृथिव्यां विद्युत् अवस्थन्ति) और प्रकाश देनेवाली विजलियाँ पृथ्वीपर आजाय । (वः उग्रः देवः) आपका यह प्रतापी देव (सपत्नान् प्रमृणत्) शत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥

भावार्थ— वन्धनसे रहित हुई नौका जैसी महासागरमें जिपर चाहें उधर भटकती है, वैसी मेरे शत्रुओंकी भ्रान्त अवस्था होगई है, जो अब कभी अपनी पूर्व स्थितिमें नहीं आसकते ॥ १२ ॥

सय देव मुझे सहायता करे और मेरे शत्रुओंको भगा देयें ॥ १३ ॥

हमारे पराक्रमसे भगाये हुए शत्रु अब चारों ओर भटक रहे हैं, न उनके पास कोई धीर हैं, न उनके पास कोई मित्र हैं, न उनके लिये कोई परिपार रहा है । सय देव मुझे सहायता करे और शत्रु नष्ट हों ॥ १४ ॥

च्युता चेषं वृहत्स्यच्युता च विद्युद् विभर्ति स्तनयित्नुंश्च सर्वान् ।
 उग्रन्नादित्यो द्रविणेन तेजसा नीचैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्वान् ॥ १५ ॥
 यत् ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्भु ब्रह्म वर्म विततमनतिव्याधयं कृतम् ।
 तेन सपत्नान् परि वृहृग्धि ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवने वृणक्तु ॥ १६ ॥
 येन देवा असुरान् प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमां निनाय ।
 तेन त्वं काम म ये सपत्नास्तानस्माहोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १७ ॥

अर्थ—(च्युता च अच्युताच इयं वृहती विद्युत्) विचलित अथवा अविचलित
 हुई यह पही विद्युत् (सर्वान् स्तनयित्नुंश्च विभर्ति) सप गर्जना करने-
 वालों का धारण करती है । (द्रविणेन तेजसा उग्रन् सहस्वान् आदित्यः)
 घन और तेजके साथ उदयको प्राप्त होनेवाला पलवान् सूर्य (मे सपत्नान्
 नीचैः नुदतां) मेरे शत्रुओंको नीचे की ओर भगावे ॥ १५ ॥

हे काम ! (यत् ते त्रिवरूथं उद्भु) जो तेरा तीनों ओरसे रक्षक उरकृष्ट
 शक्तिवाला (विततं ब्रह्म वर्म) फैला हुआ ज्ञान का कवच (अनतिव्याधयं
 कृतं) शस्त्रोंसे वेध न होने योग्य पनाया और (शर्म) सुखदायक है
 (तेन) उससे (ये मम) जो मेरे शत्रु हैं उन (सपत्नान् परिवृहृधि) शत्रु
 ओंको दूर कर । (एनान् प्राणः पशवः जीवने परि वृणक्तु) इनको प्राण,
 पशु और आयु छोड देवे ॥ १६ ॥

(येन देवाः असुरान् प्राणुदन्त) जिससे देव असुरोंको दूर करते रहे,
 (येन दस्यून इन्द्रः अधमं तमः निनाय) जिससे शत्रुओंको इन्द्रने हीन
 अन्धकार में डाल दिया, हे काम ! (तेन) उससे (मम ये सपत्नाः) मेरे
 जो शत्रु हैं (तान् सपत्नान्) उन शत्रुओंको (त्वं अस्मात् लोकात्) तू
 इस लोकसे (दूरं प्रणुदस्व) दूर भगा ॥ १७ ॥

भावार्थ— यह विद्युत् और यह सूर्य अर्थात् इनमें जो देव है वह मेरे
 शत्रुओंको दूर भगा देवे ॥ १५ ॥

इस कामका पडा संरक्षक ज्ञानमय कवच है वह सब सुखोंका देनेवाला
 है । इसको मैं पहनता हूँ, जिससे शत्रुके शस्त्र मेरा वेध नहीं करेंगे, और
 सप शत्रु प्राण, पशु और आयुसे रहित हो जायेंगे ॥ १६ ॥

जिस शक्तिसे देवोंने असुरोंका और इन्द्रने दस्युओंका पराभव किया

यथा देवा असुरान् प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनघमं तमो यथाधे ।

तथा त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माह्लोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १८ ॥

कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महान्स्वस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ १९ ॥

यावती यावापृथिवी वरिष्णा यावदापः सिष्यदुर्यावदग्निः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महान्स्वस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २० ॥ (४)

अर्थ— (यथा देवाः असुरान् प्राणुदन्त) जिस रीतिसे देवोंने असुरोंको हटाया, (यथा इन्द्रः दस्यून अघमं तमः यथाधे) जिस प्रकार इन्द्रने शत्रुओंको हीन अन्धकारमें डाला, (तथा त्वं काम) उस प्रकार हे काम! तू (मम ये सपत्नाः) मेरे जो शत्रु हैं (तान् अस्मात् लोकात् दूरं प्रणुदस्व) उनको इस लोकसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥

(कामः प्रथमः जज्ञे) काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ (देवाः एनं न आपुः) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया और (पितरः मर्त्याः न) पितरोंको और मर्त्योंको भी यह प्राप्त नहीं हुआ । (ततः त्वं ज्यायान् असि) अतः तू श्रेष्ठ है और (विश्वहा महान्) सदा महान् है । हे काम ! (तस्मै ते इत् नमः कृणोमि) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १९ ॥

(यावती वरिष्णा यावापृथिवी) जितनी विस्तारसे पृथ्वी और पृथिवी बड़ी है, (यावत् आपः सिष्यदुः) जहाँतक जल फैला है, (यावत् अग्निः) जयतक अग्नि फैला है, (ततः त्वं ज्यायान् असि) उससे भी तू बड़ा है और (विश्वहा महान्) सदा बड़ा है । हे काम (तस्मै ते०) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥

उस शक्तिसे मैं अपने शत्रुओंको इस स्थानसे भगा दूंगा ॥ १७—१८ ॥

काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवों, पितरों और मर्त्योंका प्रकट होना उसके पश्चात् है । अतः काम सबसे श्रेष्ठ है । इसलिये मैं उसको नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

यावतीदिशः प्रदिशो विपूचीर्वावतीरायां अभिचक्षणा दिवः ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहां मुहांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥२१॥
 यावतीर्भृङ्गा जत्वः क्रूररवो यावतीर्वषा वृक्षसुर्ष्यां बभूवुः ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहां मुहांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥२२॥
 ज्यायान् निमिपतोसि तिष्ठतो ज्यायान्समुद्रादसि काम मन्यो ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहां मुहांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥२३॥
 न वै चातश्चन काममाप्नोति नाग्निः सूर्यो नोव चन्द्रमाः ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहां मुहांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २४ ॥

अर्थ—(यावतीः दिशः प्रदिशः विपूचीः) जहांतक दिशाएं और उपादिशाएं फैली हैं और (यावतीः दिवः अभिचक्षणाः आशाः) जहां तक दुलोकका प्रकाश फैलानेवाली दिशाएं हैं, (ततः त्वं०) उनसे भी तू बड़ा और सदा महान् है, हे काम मैं उस तुझे नमस्कार करता हूं ॥ २१ ॥

(यावतीः भृङ्गाः जत्वः) जहांतक भौरे, मखियां, (यावतीः क्रूररवः वषाः) जहांतक नीलें और काटनेवाले डेम्बू और (वृक्षसुर्ष्याः बभूवुः) वृक्षपर चढ़नेवाले सर्प होते हैं (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा श्रेष्ठ है, हे काम ! उस तुझे मैं नमस्कार करता हूं ॥ २२ ॥

हे काम ! हे (मन्यो) उत्साह ! तू (निमिपतः ज्यायान्) फलक मारने वालोंसे बड़ा, (तिष्ठतः ज्यायान्) ठहरनेवालोंसे भी बड़ा, (समुद्रात् असि) समुद्रसे भी बड़ा है । (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा श्रेष्ठ है, हे काम ! उस तुझे मैं नमस्कार करता हूं ॥ २३ ॥

(चातः चन कामे न आप्नोति) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, (न अग्निः, सूर्यः, न उत चन्द्रमाः) अग्नि, सूर्य और चन्द्र इनमेंसे कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता । (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा श्रेष्ठ है, हे काम ! उस तुझे मैं नमस्कार करता हूं ॥ २४ ॥

भावार्थ— जितना पृथ्वीका विस्तार है, जहांतक जल फैले हैं, जहांतक प्रकाशकी व्याप्ति है, दिशाएं जहांतक फैली हैं, पशुपक्षी जहांतक दौडते हैं उन सबकी व्याप्तिसे कामकी व्यापकता बढकर है ॥ २०-२२ ॥

आंखें मूढ़नेवाले प्राणियोंसे कामकी शक्ति बढकर है, स्थिरपदाधोंसे

यास्ते शिवास्तुभ्युः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद् वृणीषे ।

ताभिष्त्वमस्माँ अभिसंविश्रयान्यत्र पापीस्य वेश्या धियः ॥ २५ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—हे काम (याः ते शिवाः भद्राः तन्वाः) जो तेरी कल्याणकारी और हितकर शरीरें हैं, (याभिः) जिनसे तू (यत् सत्यं भवति) जो सचा होता है उसका (वृणीषे) स्वीकार करता है । (ताभिः त्वं अस्मान् अभि सं विश्रय) उनसे तू हम सयमें प्रविष्ट हो और (पापीः धियः) पाप युद्धियोंको (अन्यत्र अपवेश्य) दूर करो ॥ २५ ॥

भी बढकर है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश से भी बढी है । सूर्य चन्द्रसे भी बढकर है अर्थात् यह काम सयसे बढकर है ॥ २३-२४ ॥

अतः हे काम ! शुभ, भद्र और सत्य जो है वह मेरे पास प्राप्त हो और पापयुद्धि मुझसे दूर चली जाय ॥ २५ ॥

संकल्पशक्ति ।

इस सूक्तमें ' काम ' शब्द है वह स्त्रीसंबंधके विषयका वाचक नहीं है, परंतु संकल्प-शक्तिका वाचक है । यह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा इस सूक्तके निम्न-लिखित मंत्रमें कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमः । (मं० १९)

“ काम सयसे पहिले प्रकट हुआ । ” यही बात वेदमें अन्यत्र कही है—

कामस्तप्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

ऋ० १० । १२९ । ४

“ आरंभमें मनका धीरे बढानेवाला काम सयसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है । उपनिषदोंमेंभी देखिये—

कामाः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृति

ह्रीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव ॥ घृ० उ० १ । ५ । ३

काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिः०

य एवाप्यं काममया पुरुषः० ॥ घृ० उ० ३ । ९ । ११

कामोऽकार्पांघ्राहं करोमि, कामः करोति, कामः कर्ता,
कामः कारयिता ॥ महानारा० उ० १८ । २

“ काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, -ही (लजा,) भी (बुद्धिः), भीः (मय) यह सब मनमें रहता है । इन सबमें जो पहली लहरी है वह काम की लहरी है । काम सबका आधारस्थान है, उसका तेज मन है और हृदय लोक है । यह मनुष्य काममय है अर्थात् जिस प्रकारके इसके काम होते हैं वैसा यह बनता है । काम ही सबका कर्ता है, मैं कर्ता नहीं हूँ । कामके द्वारा यह सब चलाया जाता है । ” इस रीतिसे उपनिषदोंमें कामके विषयमें कहा है । यहाँ कामका अर्थ ‘ संकल्प ’ है यह बात स्पष्ट हो गई है । यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्यका भला होता है और बुरा हुआ तो बुरा होता है । यह बुरा हो वा भला हो, इसमें पडी भारी शक्ति रहती है । मानो संपूर्ण मनुष्य इसीकी प्रेरणासे प्रेरित होकर बुरा भला कर्म कर रहे हैं । यह मानवोंका व्यवहार देखनेसे कहना पड़ता है कि इस काम-संकल्प-की शक्ति बहुत ही बड़ी है, इसी शक्तिका वर्णन इस सूक्तमें किया है ।

जगत्के प्रारंभमें आत्माके अन्दर ‘ काम किंवा संकल्प ’ उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्बचन यह है— ‘ सोऽकामयत ’ (सू० उ० १ । २ । ४, वै० उ० २ । १ । १) उस आत्माने कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे यह सब जगत् निर्माण हुआ है । परमात्माके संकल्प शुद्ध थे अतः वे सिद्ध होगये । जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं, अतः कहा है—

यं यं कामं कामयते, सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति ।

छा० उ० ८ । २ । १०

“ जो कामना करता है वह संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है । ” यह संकल्पका बल है । इस संपूर्ण सृष्टीकी उत्पत्तिभी इसी प्रकार हो गई है । मनुष्यकी कामनामें भी यह बल अल्प अंशसे है । इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है । यदि इस काममें इतनी प्रबल शक्ति है तो अवश्यही उसको सुशिक्षासे प्रवृत्त करना चाहिये, अतः कहा है—

सपत्नह्नं ऋषभं कामं श्रुषिषा शिक्षामि । (मं० १)

“ शत्रुका नाश करनेवाला ऋषभान् काम है, उसको यज्ञसे शिक्षित करता हूँ । ” इस कामनामें— इस संकल्पमें—बड़ी शक्ति है, परंतु वह यदि अशिक्षित रही, तो हानि करेगी, अतः उसको शिक्षा देकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चलनेवाली करनी चाहिये ।

अतः शिक्षाकी आवश्यकता है। यह शिक्षा यज्ञसे-हविसे अर्थात् आत्मसमर्पणसे-होती है। हवि जैसा जगत् की मलाई के लिये स्वयं जल जाता है, पूर्णतया समर्पित होता है वैसे मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये। आत्मसमर्पण की शिक्षासे अपने संकल्प को शिक्षित करना चाहिये। इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम (महता वीर्येण) बड़े वीर्य-पराक्रम-से युक्त होता है और मनुष्य इसके प्रभावसे अपने सब शत्रु दूर कर सकता है।

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषः यन्मे नाभिनन्दति । (मं० २)

“जो मनको और आँखको प्रिय नहीं होता है और जो अन्य इंद्रियोंको भी अप्रिय होता है, जो अपने आत्माको सन्तोष नहीं देता।” उसको दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है। इसीसे (अहं उत् मिदेयं) अपने ऊपरका दबाव हटाकर, उसका भेदन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती है। यह सब मनुष्य के प्रयत्नसे साध्य होनेवाली बात है। परंतु यह तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षापूर्वक होगी, अन्यथा यही प्रचंड द्यवित इसका नाश करेगी।

(कामः उग्रः ईशानः) काम बड़ा उग्र अर्थात् प्रतापी है और वह ईश्वर है अर्थात् मनुष्यकी भवितव्यताका वह स्वामी है। क्यों कि मनुष्यका भूत, भविष्य, वर्तमान यही घडता है। जैसा यह बनाता है वैसी मनुष्यकी स्थिति बनती है। अतः इसका महत्त्व बड़ा भारी है। इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसीलिये इसकी सदायतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राप्त कर सकता है—

दुरितं अप्रजस्तां अ-स्व-गतां अवर्ति मुञ्च । (मं० ३)

“पाप, संतान न होना, निर्धनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है।” मनुष्यकी भी यही इच्छा हुआ करती है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि घृष्टे पाप लगे, संतान न हो, दारिद्र्य मेरे पास आजाय और मैं विपत्तियोंमें सडता रहूँ, ऐसा कोईभी नहीं चाहता। परंतु ये संपूर्ण विपत्तियाँ मनुष्यको भोगनी पडती हैं, इसका कारण यह है कि मनुष्य की कामना अशिक्षित होती है, वह विपरीत संकल्प करती है और उसका फल विपत्ति-रूप उसे भोगना ही पडता है। इस कामकी पुत्री वाणीरूपी घेनु है, इसका वर्णन इस प्रकार है—

ते दुहिता घेनुः यां कयपो वाचं आहुः । (मं० ५)

“कामकी पुत्री एक घेनु है जिसको कवि लोग वाणी कहते हैं।” यह वाणी यी

काम के समान हि चढी प्रभावशालिनी है । यदि यह वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो शुभ मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरहसे इसका प्रयोग किया गया तो मित्र शत्रु होते हैं । इसलिये काम को सुशिक्षित करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात अनुभवसिद्ध ही है ।

उग्रः वाजी कामः मम अध्वक्षः मघं असपत्नं कृणोतु । (मं० ७)

“प्रतापी, चलवान् काम मेरा अध्वक्ष है वह मुझे शत्रुरहित करे ।” अर्थात् यह काम किया संकल्प हरएक मनुष्यका अधिष्ठाता है । अधिष्ठाता वह होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है । यही कामका कार्य है । यह मनुष्योंके चालचलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता है । यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छी सहायता होती है और यदि बुरा रहा तो हीन प्रवृत्ती करता है, बुरे मार्गसे ले जाता है, जिसका परिणाम खराब होता है । इसलिये प्रार्थना की है कि—

विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु । सर्वे देवा मम हवमायन्तु ॥ (मं० ७)

“सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यज्ञका स्वीकार करें ।” इस प्रकार देवोंके द्वारा मेरी सहायता होती रही, तो निःसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरी उन्नति हो जायगी । अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव गुणों और कृपा करके मेरी रक्षा करें । ये देव “काम-ज्येष्ठाः” अर्थात् इनमें काम हि श्रेष्ठ है, सब देवोंमें यह काम देव सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जगत् रचना करनेमें सब देव सहायता करतेही हैं, परंतु परमात्माका काम-संकल्प-जयतक जाग नहीं उठता, तयतक कोई अन्य देव रचनाके कार्यमें अपने आपको नहीं लगा सकते । यह कामका महत्त्व है । मनुष्यके व्यवहारमें भी देखिये सबसे पहिले संकल्प होता है, तत्पश्चात् इंद्रियव्यापार होजाते हैं । इसीलिये सर्वत्र काम-का-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है । जीवात्माका परमात्मामें तथा कामका अन्य देवोंके साथ संबंध होता है । यह देखनेसेहि सब देवोंमें काम श्रेष्ठ कैसा है यह जान सकते हैं—

परमात्मा	जीवात्मा
काम, संकल्प [अधिष्ठाता]	काम, संकल्प
महत्त्व	शुद्धी
चन्द्रमाः	मन
इन्द्र	चित्त
सूर्य	नेत्र
वायु	प्राण

अग्नि
जल

वाणी
वीर्य

इस रीतिसे सव देवोंका अधिष्ठाता काम है । शरीरमें जो देव हैं वे विश्वके देवोंके दक्षम अंशही हैं, अत दोनों स्थानोंमें देवोंका संबंध एक जैसाही है । जैसा संकल्प होता है वैसे अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगत्में अनुकूलतासे कार्य करते हैं । अपने शत्रु नाश पावें और मेरा विजय जगत्में होवे, यही सबकी भावना सर्वसाधारण होती है । अतः कहा है—

अवधीत्कामो मम ये सपत्नाः । उरुं लोकमकरन्महामेघतुम् ।

मद्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो, मद्यं पटुर्वीर्घ्निमा वहन्तु ॥ (मं० ११)

“संकल्पहि शत्रुओंका नाश करता है, संकल्प हि वृद्धी करनेके लिये विस्तृत कार्य-क्षेत्र देता है । संकल्पसे हि चारों दिशाएं मनुष्यके सामने नम्र होती हैं और संकल्पसे हि सव भूपदेशोंसे घृतादि अन्नमोग प्राप्त होते हैं ।” यदि किसीने संकल्पहि इस प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा ? पाठक विचार की दृष्टीसे जगत्में देखें, तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगत्के व्यवहारमें सर्वत्र ‘काम’ की ही प्रेरणा हो रही है, हरएक कर्मके पीछे काम होता है, यदि किसी स्थानपर काम न रहा तो कोई कार्य बनता नहीं । अतः इस मंत्रमें कहा है कि जो भी कुछ इस जगत्में बन रहा है कामकी प्रेरणासे हि बन रहा है ।

पूर्वोक्त कोटकमें दर्शाया है कि अग्नि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य देव ये सव कामकी प्रेरणासे कार्य कर रहे हैं, उनके प्रातिनिधि वाणी, मन और चित्त ये भी संकल्पसेहि अपने अपने कार्यमें प्रेरित हो रहे हैं । इसी रीतिसे (अग्निः यवाः) अग्नि शत्रु दूर करता है, अन्य देवभी शत्रुओंको दूर करते हैं, यह सव पूर्वोक्त रीतिसेहि समझना चाहिये ।

काम का कवच ।

यह काम एक ऐसा कवच पहनाता है, कि जिससे शत्रुके आघाव अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये—

यत्ते काम शर्म त्रिधरुधशुभु ब्रह्म वर्म विततमनतिव्याध्यं कृतम् ।

(मं० १६)

“यह कामका एक विलक्षण कवच है जो तीनों केन्द्रोंमें उच्चम रखा करता है, इससे

(अन्-अतिव्याधि) शत्रुके शत्रुओंका प्रहार अपने ऊपर नहीं लगता, यह (ब्रह्म वर्म) ज्ञानका कवच है । इस ब्रह्मवर्मका वर्णन इससे पूर्व इसी काण्डमें द्वितीय सूक्तके दशम मंत्रमें आया है । वहाँ की व्याख्यामें इसका वर्णन पाठक अवश्य देखें ।

यह काम (प्रथमः जज्ञे) सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं सकते । जो हमारे पूर्व दो हजार वर्ष हुए होंगे, उनको हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । इसी प्रकार काम की उत्पत्ति पहिले और अन्य देवोंकी याद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यह बिलकुल ठीक है । अतः कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महान्० । (मं० १९)

“ काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इसको देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मर्त्यभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पितर और मर्त्य तो देवोंके पश्चात् उत्पन्न हुए हैं । इस कारण यह काम सबसे उच्च और समर्थ है, इसकी श्रेष्ठता सदा सर्वदा स्थिर रहनेवाली है । अतः इसका सामर्थ्य सर्वतोपरि है ।

आगे मंत्र २१ से २४ तक के चार मंत्रोंमें काम सबसे श्रेष्ठ है यही बात कही है । संपूर्ण पदार्थोंसे, स्थिरचरोंसे, अर्थात् सबसे यह श्रेष्ठ है । पंचमहाभूतोंसे, सष प्राणि-योंसे, सूर्य और चन्द्रमासे, तथा सष अन्योसे काम श्रेष्ठ और समर्थ है । अतः अन्तिम मंत्रमें प्रार्थना यह है कि—

यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यदूणीये ।

ताभिद्धमस्माँ अभि संविद्यास्थान्यन्न पापीरप वेशया धियः ॥ (मं० २५)

“ कामके अंदर जो शुभ और कल्याणकारी भाग है, जिससे सब सत्यकी सिद्धी होती है, वह शुभ भाग मेरे अंदर घुसजाय और जो पापका भाग है, वह दूर हो । ” संकल्प एक बड़ोमारी शक्ति है, उससे पापभी होगा और पुण्यभी । इस कारण मनुष्य को उचित है कि वह सदा शिवसंकल्प करे और पाप संकल्पसे दूर रहे । इस रीतिसे मनुष्य अपनी कामना शुभ कराके सदा उन्नतिके पथसे ऊपर जा सकता है ॥

गृहनिर्माण ।

(३)

(ऋषिः—भृग्वंशिराः । देवता—शाला)

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत ।

शालाया विश्ववाराया नृद्धानि वि चृतामसि ॥ १ ॥

यत् ते नृदं विश्ववारे पाशो ग्रन्थिश्च यः कृतः ।

वृहस्पतिरिवाहं मूलं वाचा वि संसयामि तत् ॥ २ ॥

अर्थ— (विश्ववारायाः शालायाः उपमितां) सव भयके निवारक घरके स्तंभों, (प्रतिमितां) स्तंभोंके जोड़ों (अथो उत परिमितां) और उत्तम पंधनोंके (नृद्धानि वि चृतामसि) ग्रंथियोंको हम बांधते हैं ॥ १ ॥

हे (विश्व-वारे) सव दुःखोंका निवारण करनेवाले घर ! (यत् ते नृदं) जो तेरा पन्धन है, (यः पाशः ग्रन्थिः च कृतः) जो पाश और ग्रंथि पहिले किये हैं, (वृहस्पतिः वाचा मूलं इव) वृहस्पति अपनी वाणीके द्वारा जैसा शत्रुसैन्यका नाश करता है, उस प्रकार (तत् विवसयामि) उनको मैं खोलता हूं ॥ २ ॥

भाषार्थ— बहुत कष्टोंको दूर करनेके लिये घर बनाया जाता है । उस घरके स्तंभों, सहारोंकी लकड़ियों, डंडियोंकी तथा छप्परकी लकड़ियोंको हम उत्तम रीतिसे सखत जोड़ देते हैं ॥ १ ॥

जो पंधन और ग्रंथियां तथा जो और पाश पहिले बांधे थे, उनको मैं खण्डीला करता हूं । जिस प्रकार ज्ञानी अपनी वाणीसे शत्रुसैन्यको डीला बना देता है ॥ २ ॥

आ ययाम् सं बंधर्हं ग्रन्थींश्चकार ते हृद्वान् ।
 परूंपि विद्वांछस्तेवेन्द्रेण वि चृतामसि ॥ ३ ॥
 वंशानां ते नह्नानां प्राणाहस्य तृणस्य च ।
 पक्षाणां विश्ववारे ते नृद्वानि वि चृतामसि ॥ ४ ॥
 संदंशानां पलदानां परिष्वञ्जल्यस्य च ।
 इदं मानस्य पत्न्यां नृद्वानि वि चृतामसि ॥ ५ ॥

अर्थ— (आययाम्) इकट्ठा किया, (सं बंधर्हं) जोड़ दिया और (ते हृद्वान् ग्रन्थीन् चकार) तेरे गाँठोंको सुहृद कर दिया है । (परूंपि विद्वांश्चास्ता इव) जोड़ोंको जान कर काटनेवालेके समान (इन्द्रेण विचृतामसि) इन्द्रकी सहायतासे हम बांध देते हैं ॥ ३ ॥

हे (विश्व-वारे) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले घर ! (ते वंशानां नह्नानां) तेरे पाँसों और बंधनों तथा (प्राणाहस्य तृणस्य च) जोड़ों और घासका तथा (ते पक्षाणां नृद्वानि) तेरे दोनों ओरके बंधनोंको (विचृतामसि) मैं बांधता हूँ ॥ ४ ॥

(मानस्य पत्न्याः) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पालित हुए घरके (संदंशानां पलदानां) कैचियोंके और चटाइयोंके (च परिष्वञ्जल्यस्य) तथा विलासस्थानके (इदं नृद्वानि विचृतामसि) इस प्रकारके बंधनोंको मैं बांधता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— पहिले सब सामान इकट्ठा किया, उसको यथास्थान जोड़ दिया, उनके जोड़ बड़े मजबूत किये । जोड़नेके स्थानोंको यथायोग्य रीतिसे काटनेका ज्ञान जिसको है, उसके समानहि काटा और सबको प्रभुत्वके साथ बांधा है ॥ ३ ॥

घरके पाँसों, बंधनों, जोड़ोंके स्थान, घास और दोनों ओरके बंधनोंको योग्य रीतिसे मैं मजबूत बांध देता हूँ ॥ ४ ॥

प्रमाणसे बंधे हुए इस घरके कैचियों, चटाइयों, और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंको मैं अच्छी प्रकार बांधता हूँ ॥ ५ ॥

यानि तेन्तः शिष्यान्यात्रेधू रण्यायि कम् ।
 प्र ते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नीं न उद्विता तन्वे भव ॥६॥
 हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः ।
 सदा देवानामसि देवि शाले ॥ ७ ॥
 अधुमोपशं विततं सहस्राक्षं विपूवति ।
 अवनद्रमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥ ८ ॥

अर्थ- (यानि ते अन्तः शिष्यानि) जो तेरे अन्दर छीकें (रण्याय कं आयेधुः) रमणीयताके लिये सुखसे बांधे हैं, (ते तानि प्रचृतामसि) तेरेसे उनको हम बांधते हैं । तू (मानस्य पत्नी) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पालित होनेवाली (उद्विता) ऊपर उठायी हुई (नः तन्वे शिवा भव) हमारे शरीरके लिये कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥

हे (शाले देवि) गृहरूपी देवते ! (हविर्धानं) हविष्य अन्नका स्थान, (अग्निशालं) अग्निशाला अथवा यज्ञशाला, (पत्नीनां सदनं) स्त्रियोंके रहनेका स्थान, (सदः) रहनेका स्थान, और (देवानां सदः) देवताओंका स्थान (असि) तू है ॥ ७ ॥

(विपूवति ओपशं) आकाश रेपापर आभूषण रूप हुआ (विततं सहस्राक्षं अक्षुं) फैला हुआ हजारों छिद्रोंवाला जाल (अवनद्रं अभिहितं) बांधा और तना हुआ (ब्रह्मणा वि चृतामसि) ज्ञानसे बांधते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ- घरके अन्दर जो छीकें रखीं हैं, जिनपर सुख देनेवाले पदार्थ भर रखे हैं, उनको हम उत्तम रीतिसे बांध देते हैं । इस प्रकार बनाई यह उच्च शाला हमारे शरीरोंको सुख देनेवाली हो ॥ ६ ॥

घरके अन्दर धान्यका स्थान, हवनका कमरा, स्त्रियोंका बैठनेका स्थान, अन्य मनुष्योंके लिये बैठने उठनेका स्थान और देवोंके लिये स्थान होवे ॥ ७ ॥

ऊपरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार सुंदर छिद्रोंवाला फैला हुआ जाल हम उत्तम रीतिसे फैलाकर और तानकर बांधते हैं ॥ ८ ॥

यस्त्वां शाले प्रतिगृह्णाति येन चासिं मिता त्वम् ।
 उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवतां जरदष्टी ॥ ९ ॥
 अमुत्रैनुमा गच्छताद् दृढा नद्धा परिष्कृता ।
 यस्यास्ते विचृतामसि मङ्गं परुष्परुः ॥ १० ॥ (६)
 यस्त्वां शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन् ।
 प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ११ ॥
 नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृष्मः ।
 नमोमये प्रचरते पुरुपाय च ते नमः ॥ १२ ॥

अर्थ—हे (मानस्य पत्नि शाले) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पालित घर । (यः त्वा प्रतिगृह्णाति) जो तुझे लेता है, (येन च त्वं मिता असि) जिसने तेरा प्रमाण किया है, (उभौ तौ) दोनों वे (जरदष्टी जीवतां) वृद्धावस्थातक जीवित रहें ॥ ९ ॥

(यस्याः ते) जिस तेरे (अंगं अंगं परुः परुः) प्रत्येक अंग और प्रत्येक जोड़ (विचृतामसि) हमने मजबूत बनाया है, वह तू (अमुत्र दृढा नद्धा परिष्कृता) वहाँ सुदृढ, बंधी हुई और सुसिद्ध होकर (एवं आगच्छतात्) इसके पास आ ॥ १० ॥

हे शाले ! (यः त्वा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने (वनस्पतीन् संजभार) वृक्षोंको काटकर जमाया, हे शाले ! (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमेष्ठी प्रजापतिने (त्वा प्रजायै चक्रे) तुझे प्रजाके लिये निर्माण किया ॥ ११ ॥

(तस्मै दात्रे नमः) उस काटनेवालेको नमस्कार । (शालापतये नमः कृष्मः) शालाके स्वामीको नमस्कार करते हैं । (नमः प्रचरते अग्नये)

भावार्थ—यह प्रमाणसे बंधा हुआ घर है, जिसने इसका माप लिया और जिसने यह बनाया वे दीर्घकाल तक जीवित रहें ॥ ९ ॥

इस घरका प्रत्येक भाग और हरएक पुर्जा अच्छी प्रकार सुदृढ बनाया है, इस प्रकार सुदृढ बना हुआ यह घर इसके आधीन होवे ॥ १० ॥

प्रजाका पालन करनेकी इच्छा करनेवाले, उस स्थानमें स्थिर रहनेवाले पटे कारीगरने इस प्रमाणसे बनाया और उस कार्यके लिये अनेक वृक्षोंको काटा है ॥ ११ ॥

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते ।

विजायति प्रजायति वि ते पाशांश्चृतामसि ॥ १३ ॥

अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान् पशुभिः सह ।

विजायति प्रजायति वि ते पाशांश्चृतामसि ॥ १४ ॥

अन्तरा यां च पृथिवीं च यद् व्यचस्तेन शालां प्रति गृह्णामि त इमाम् ।

यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत् कृण्वेहमुदरं शेवधिभ्यः ॥

तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै ॥ १५ ॥

चलनेवाले आग्निके लिये नमस्कार और (ते पुरुषाय च नमः) तेरे पुरुषके लिये नमस्कार है ॥ १२ ॥

(यत् शालायां विजायते) जो शालामें होता है उस (गोभ्यः अश्वेभ्यः नमः) गौओं और घोड़ोंके लिये नमस्कार । हे (विजायति प्रजायति) उत्पादक और सन्तानयुक्त घर ! (ते पाशांश्च वि चृतामसि) तेरे पाशोंको हम बांधते हैं ॥ १३ ॥

(पशुभिः सह पुरुषान्) पशुओंके साथ मनुष्योंको और (अग्निं) अग्निको (अन्तः छादयसि) अन्दर गुप्त रखती है । हे (विजायति प्रजायति) उत्पादक और सन्तानयुक्त घर ! तेरे पाशोंको हम बांधते हैं ॥ १४ ॥

(यां च पृथिवीं च अन्तरा) शु और पृथ्वीके मध्यमें (यत् व्यचः) जो विस्तृत अवकाश है, (तेन ते इमां शालां प्रति गृह्णामि) उससे तेरे इस घरको मैं स्वीकारता हूँ । (यत् अन्तरिक्षं रजसः विमानं) जो अन्तरिक्ष-लोकका बीचमें परिमाण है, (तत् अहं शेवधिभ्यः उदरं कृण्वे) वह मैं खजानोंके लिये उदर जैसा स्थान करता हूँ । (तेन तस्मै शालां प्रति गृह्णामि) उससे उसके लिये मैं इस घरका स्वीकार करता हूँ ॥ १५ ॥

भाषार्थ- वृक्षोंको काटनेवाले, घरका रक्षण करनेवाले, अग्निको अंदर रखनेवाले तथा अन्य मनुष्योंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥

घरमें उत्पन्न होनेवाले सब घोड़े और गौओंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ । इस घरको सुदृढ़ बनाता हूँ ॥ १३ ॥

इस घरके अन्दर मनुष्य, पशु और अग्नि रहते हैं अतः इस सन्तान-युक्त और उपजाऊ घरके बांधनोंको मैं सुदृढ़ करता हूँ ॥ १४ ॥

ऊर्जस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता ।

विश्वान्नं विभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्यतः ॥ १६ ॥

तृणैरावृता पलदान् वसाना रात्रीषु शाला जगतो निवेशनी ।

मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्मती ॥ १७ ॥

इदस्य ते वि चृताम्यपिनद्धमपोर्णवन् ।

वरुणेन समुब्जितां मित्रः प्रातर्व्युञ्जतु ॥ १८ ॥

अर्थ-हे शाले ! (ऊर्जस्वती पर्यस्वती) तू अन्न युक्त और रसपानयुक्त (पृथिव्या निर्मिता मितां) पृथ्वीपर माप लेकर निर्माण की है । तू (विश्वान्नं विभ्रती) सब प्रकारके अन्नका चारण करनेवाली (प्रतिगृह्यतः मा हिंसी) लेनेवालेका नाश न कर ॥ १६ ॥

(तृणैः आवृता) घाससे आच्छादित, (पलदान् वसाना) चटाईयोंसे ढंकी (मिता शाला) माप ली हुई शाला (रात्री इव) रात्रीके समान (जगतः निवेशनी) जगत्को आश्रय देनेवाली (पद्मती हस्तिनी इव) उत्तम पांववाली हाथिनीके समान (पद्मती पृथिव्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तंभोंवाली होकर पृथ्वीपर तू ठहरती है ॥ १७ ॥

(ते इदस्य अपिनद्धं) तेरी चटाईसे बंधे हुएको (अपजर्णवन्) आच्छादित करता हुआ (विचृतामि) मैं बांधता हूँ । (वरुणेन समुब्जितां) वरुणेने जलसे सीधी की हुईको (मित्रः प्रातः व्युञ्जतु) सूर्य सपेरे सीधी घना देवे ॥

भावार्थ-पृथ्वी और ब्रह्मलोकमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हुआ है इसके मध्यभागमें मैं धनसंग्रह करनेका स्थान करता हूँ । इस खजानेके स्थानके साथ जो घर होगा वही मैं लेता हूँ ॥ १५ ॥

घरमें सब प्रकारका अन्न, रसपानका साधन, जल आदि सदा उपस्थित हो । घर प्रमाणसे घनाया जावे । सब प्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसीका नाश नहीं कर सकता ॥ १६ ॥

इस घरपर घासका छप्पर रखा है, चारों ओर चटाइयोंका वेष्टन है, सब स्थान प्रमाणसे रखे हैं, इस प्रकारका यह घर सुदृढ़ स्तंभोंपर बैसा सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार हाथिन अपने चार पावोंपर सुरक्षित रहती है ॥ १७ ॥

ब्रह्मणा शालां निर्मितां कविभिर्निर्मितां मिताम् ।

इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममूर्तां सौम्यं सर्दः ॥ १९ ॥

कुलायेधि कुलायं कोशे कोशः समुञ्जितः ।

तत्र मूर्तां विजायते यस्माद् विश्वं प्रजायते ॥ २० ॥ (७)

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा पट्षपक्षा या निर्मायते ।

अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निर्गर्भं इवा शये ॥ २१ ॥

अर्थ—(ब्रह्मणा निर्मितां शालां) ज्ञानीने निर्माण किई हुई शालाकी और (कविभिः मितां निर्मितां) कवियोंने प्रमाणसे रची हुई (शालां) शालाकी (अमूर्ता इन्द्राग्नी रक्षतां) अमर इन्द्र और अग्नि रक्षा करें। यह (सौम्यं सर्दः) सोम-वनस्पतियों-का घर है ॥ १९ ॥

(कुलाये अधि कुलायं) घोंसलेपर घोंसला और (कोशे कोशः समुञ्जितः) कोशपर कोश सीधा रखा है। (तत्र मूर्तां विजायते) वहाँ मूर्त उत्पन्न होता है। (यस्मात् विश्वं प्रजायते) जिससे सब उत्पन्न होता है ॥ २० ॥

(या द्विपक्षा) जो दो पक्षवाली (या चतुष्पक्षा पट्षपक्षा निर्मायते) और जो चार तथा छः पक्षवाली बनायी जाती है, (अष्टापक्षां दशपक्षां) आठ पक्षों तथा दशपक्षोंवाली (मानस्य पत्नीं शालां) प्रमाणसे मापनेवाले-द्वारा पालित शालाका (गर्भः अग्निः इव) गूढस्थानमें स्थित अग्निके समान मैं (आशये) आश्रय लेता हूँ ॥ २१ ॥

भावार्थ— यह स्थान पहिले चटाईसे आच्छादित था, उसीको मैं सुदृढ बनाता हूँ। रात्रीके समय इस घरको चन्द्र और दिनके समय सूर्य सरलता का मार्ग दिखाते हैं ॥ १८ ॥

ज्ञानी और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणसे की है। इसकी रक्षा इन्द्र और अग्नि करें। यह घर शान्ति देनेवाला हो ॥ १९ ॥

घोंसलेपर घोंसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहाँ पहिले मजलेपर दूसरा मजला रखा है। इसमें मनुष्यका जन्म होता है, इसीसे सपकी उत्पत्ति होती है ॥ २० ॥

यह घर दो, चार, छः, आठ या दस कक्षावाला होता है, जैसा पेटमें गर्भ सुरक्षित रहता है उसी प्रकार मैं इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता हूँ ॥ २१ ॥

हो वह सब उत्तम, निर्दोष और सुव्यवस्थासे रखा जावे ।

गृहनिर्माण करनेकी विद्या जाननेवाले को 'मानपति' कहते हैं । यह घरका प्रमाण से नकशा तैयार करता है और उसी प्रमाणसे भूमीपर रचना करवाता है । इसके लिये प्रमाणोंसे प्रमाणयुक्त जो घर होता है वह सुखदायी होता है । 'मानपति' (इंजिनियर) को 'सूत्रधार' भी कहते हैं क्यों कि यह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है । इस 'मानपती' द्वारा बनाई होनेके कारण इस शालाको 'मान-परनी' कहते हैं, इसका शब्दार्थ "प्रमाण दर्शानेमें जो कुशल कारीगर है उसके प्रमाणसे इसकी पालना हुई है ।" हरएक घरके विषयमें यह सत्य है ।

घरमें लीकें टंगीं हों और उनपर घृतदुग्धादि पदार्थ रखे जायं । यहाँ ये पदार्थ रखनेसे चूटीयों और चूहोंसे बचते हैं । और इस कारण आरोग्य देनेवाले होते हैं ।

घर (उद्धिता) ऊंचे स्थानपर और ऊंचा हो । ठिगणा न हो, क्यों कि ऊंचे घरमें शुद्धवायु आती है जो मनुष्योंको नीरोग बना देती है । अतः कहा है कि-

उद्धिता शाला तन्वे शं भवति । (मं० ६)

'ऊंचा घर शरीरके लिये सुखकारक होता है ।' वैसा ठिगणा नहीं होता । घरमें एक उपासना करनेका स्थान, संध्या ह्यन करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक ध्रियोंके लिये स्थान, एक अतिथियों और घरवालोंके रहनेका स्थान, एक धान्यादिका संग्रह स्थान ऐसे अलग अलग कमरे हों । घरकी छतपर सुंदर कपड़ा ताना जाये, जिससे कमरेकी शोभा बढ़ती है । घरमें रहनेवाले ऐसा कहें कि घरका निर्माण करनेवाला "मानपति" (इंजिनियर) और बनानेवाले कारीगर दीर्घ आयुतक जीवित रहें । घरमें रहनेवालोंको सुख हुआ तो हि वे ऐसा कहेंगे, अतः बनानेवाले लोग कुशलतापूर्वक गृह निर्माण का कार्य करें । और घरमें रहनेवालोंको सुख लगे, इस विचारसे घर बनायें । केवल वेतन के लिये बनाया जाय तो यह बात नहीं बनेगी । यह तो एक परस्पर प्रेमका विचार है । इसी विचारसे ग्रामके कारीगर और गृहके स्वामी इनमें परस्पर हितकी बुद्धी जाग्रत रहेगी ।

वृक्ष काटनेवाले, विविध लकड़ियां बनानेवाले, अन्य गृहोपयोगी सामान संग्रहित करनेवाले, जोड़नेवाले और घरमें रहनेवाले इन सब की सहकारितासे घर निर्माण होता है, अतः ग्राममें इनकी सहकारिता होनी चाहिये । और एकका हित

दूसरेको करना चाहिये। घरका स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह लकड़ी काटनेवालेको मिले, वह (तस्मै दाधे नमः) उस लकड़ी काटनेवाले को नमस्कार करे, वह लकड़ी काटनेवाला निर्धन दि क्यों न हो, परंतु वह घरके मालिकसे मिले तो वह (ब्रालापतये नमः) घरके स्वामीको नमस्कार करे। इस प्रकार ये लोग परस्पर सन्मान करें, एक दूसरेका आदर करें। कोई किसीका निरादर न करे।

यहां तक आदर दर्शाना चाहिये कि घरका स्वामी अपने घोड़ों, गौधों, बैल आदि पशुओंका भी उच्चम प्रकार आदर सत्कार करें। इस प्रकार जहां सभका सत्कार होता है ऐसे घरमें रहनेवाले मनुष्य उच्चम आनन्दका अनुभव करेंगे, इसमें संदेह दि क्या हो सकता है ?

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछेके आकाशपर सुंदर दिखाई देवे। घरके आसपास की शोभा वृक्षादिकोंसे सुंदर दिखाई देवे। और प्रयत्नसे अधिक सौंदर्य बनाया जावे। घरके मध्यमें अत्यंत सुरक्षित स्थानमें धन, जेवर आदि रखनेका स्थान—एजनेका कमरा—बनाया जावे। (शिवधिम्याः उदरं) जैसा मनुष्यके शरीर में पेट बीचमें होता है, अतिसुरक्षित स्थानपर होता है, उसी प्रकार यहाँ घरके मध्यमें एजनेका कमरा बनाया जावे। घरमें धान्यके स्थानमें सब प्रकार (ऊर्जा) धान्य, (विश्वाशं) अघड़ी साम-ग्री संप्रहित की जावे, (पयः) जल, पेय पदार्थ, रसपानके साधन घरमें भरपूर हों। ऐसा घर सच रहनेवाले पारिवारिक जनोंको सुख देता है।

घरके स्तंभ ऐसे बलवान हों जैसे हाथिनीके पांव होते हैं, क्योंकि इन्हींपर घरका छपर आदि रहता है। दूसरा मजला करना हो तो एकके ऊपर दूसरा बनाया जावे, जैसे (क्लृपये अधि क्लृपयं) पोछला एकपर दूसरा बनाते हैं और (कोशे कोशः) एक कोश पर दूसरा कोश रखा जाता है। नीचेका स्थान मजबूत हो, नहीं तो ऊपरके मारसे नीचला स्थान दब जायगा। ऐसे उच्चम घरमें मनुष्यका जन्म होवे। सभी प्राणियोंके लिये ऐसे स्थान बनाये जावें। पृथ्वीमी प्रकृतिके पूर्व उच्चम घोषले निर्माण करते हैं, पशुमी सुरक्षित स्थान देखते हैं, यह देखकर मनुष्योंको अपने घरोंमें प्रकृतिके लिये उच्चम स्थान बनाने चाहिये।

घरमें दो, चार, छः, आठ, दस कमरे अथवा चौक बनाये जा सकते हैं। मंदर रहनेवाले मनुष्योंकी संख्याके अनुसार तथा उस घरमें होनेवाले कार्योंके अनुसार घर छोटा या बड़ा होना चाहिये।

अग्निर्धन्तरापश्चतस्र्य प्रथमा द्वाः । (मं० २२)

“घरमें अग्नि और जल अवश्य रहे, क्यों कि इन्हींसे सब प्रकारके यज्ञ होते हैं ।” कोई अतिथि आगया तो उसको श्रमपरिहारके लिये कमसे कम जलपान दिया जावे, और शीतनिवारणके लिये आगके स्थान के पास उसको पिठलाया जावे । ये दो पदार्थ गरीबसे गरीब और धनीसे धनी मनुष्यके घरमें अवश्य रहें और इनसे आदरातिथ्य होता जावे । मनुस्मृतिमें भी कहा है कि—

तृणानि भूमिरुदकं चाक्चतुर्था च सूनुता ।

एतान्यपि सतां रोहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । (मनु० ३।१०१)

“बैठनेके लिये चटाई, भूमि, जल और मीठा भाषण ये चार बातें अतिथिके आदरके लिये सज्जनोंके घरमें कभी न्यून नहीं होतीं ।” यहाँ उदक है । वेदके ऊपरके मंत्रमें जल पीनेके लिये और आग सेकनेके लिये प्रत्येक घरमें अवश्य रहे ऐसा कहा है । अतिथिके समादरके ये प्रकार ध्यानसे देखने योग्य हैं । घरमें जल रखना हो तो उत्तम निर्दोष रक्षना चाहिये इस विषयमें सूचना यह है—

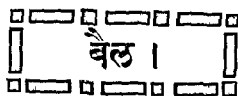
अयक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः आपः प्रभरामि ।

गृहान् उपप्रसीदामि । (मं० २३)

“ मैं घरमें ऐसा जल भरता हूँ कि जो स्वयं रोग उत्पन्न करनेवाला न हो और जो रोगोंको दूर करनेवाला हो । इस रीतिसे मैं घरकी प्रसन्नता बढ़ाता हूँ ।” हरएक गृहस्थी ऐसाही कहे और अपने घरकी अधिकसे अधिक प्रसन्नता करनेका यत्न करे । (वधुं इव) जैसी स्त्रीकी रक्षा करना चाहिये उसी प्रकार गृहकी भी रक्षा करना योग्य है । यहाँ वधुकी प्रसन्नता रखना, उसको हृष्टपुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य हैं और इस दृष्टांसे घरकी सुरक्षितता की बातेंभी जानी जाती हैं । झाला (घर) भी एक कुलवधु है ऐसा मानकर उसकी सुरक्षितता और शोभाके बढानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । ऐसा करनेसेहि (गुरुः मारः लघुः) संसार का बडा मारी चोक्ष बहुत हलका हो जाता है ।

जहाँ ऐसे ढंगसे कुलवधुके समान घरकी सुव्यवस्था की जाती है, वहाँ घरके चारों ओरकी दिशा और उपदिशाएं प्रसन्न होती हैं, और वहाँ देवताओंका निवास हेनि-योग्य स्थान बनता है । और घरकी महिमा बढ जाती है ।

हरएक गृहस्थी अपने घरकी महिमा इस प्रकार बढ़ावे और अपना घर देवताओंके निवास करने योग्य करे और अपने सिर परका संसारका चोक्ष हलका करे ।

[४]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता-ऋषभः)

साहस्रस्वेष ऋषभः पर्यस्वान् विश्वा रूपाणि वक्षणासु विभ्रत् ।
 भद्रं दात्रे यजमानाय शिक्षन् बार्हस्पत्य उस्त्रियस्तन्नुमातान् ॥ १ ॥
 अपां यो अग्ने प्रतिमा बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीर्ष देवी ।
 पिता वत्सानां पतिरञ्ज्यानां साहस्रे पोषे अपि नः कृणोतु ॥ २ ॥

अर्थ—(साहस्रः स्वेषः) हजारों शक्तियोंसे युक्त तेजस्वी, (पर्यस्वान् ऋषभः) दूधवाला वैल (वक्षणासु विश्वा रूपाणि विभ्रत्) नदीतीरोंपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ (बार्हस्पत्यः उस्त्रियः) बृहस्पतिके संपर्कका यह वैल (दात्रे यजमानाय भद्रं शिक्षन्) दान देनेवाले यजमानके लिये भलाईकी शिक्षा देता हुआ (तन्तुं आतान्) यज्ञके धागेको फैलाता है ॥ १ ॥

(यः अग्ने) जो पहिले (अपां प्रतिमा बभूव) जलोंके मेघकी उपमा हुआ करती है (देवी पृथ्वी इव) पृथिवी देवीके समान (सर्वस्मै प्रभूः) सब पर प्रभाव चलानेवाला, (वत्सानां पिता) बच्चोंका स्वामी (अञ्ज्यानां पतिः) गौवोंका पति (नः) हमें (साहस्रे पोषे अपि कृणोतु) हजारों प्रकारकी पुष्टिमें करे, रखे ॥ २ ॥

भावार्थ— वैल हजारों शक्तियोंसे युक्त है । वैलहि दूधवाला है । नदियोंके तटाकोंपर इसके विविध रूप दीखते हैं । इसका दान करनेसे हित होता है और यज्ञका प्रचार होता है ॥ १ ॥

इसको जलदायी मेघोंकी उपमा दियी जाती है । पृथ्वी देवीपर यह अधिक प्रभाववाला है, यह बच्चोंका पिता और गौवोंका पति है । इससे हमारी हजारों प्रकारकी पुष्टि होती है ॥ २ ॥

पुमानन्तर्वान्स्थविरः पर्यस्त्रान् वसोः कर्षन्धमृपभो विभर्ति ।

तमिन्द्राय पथिभिर्देवयानैर्हुतमग्निर्वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥

पिता वत्सानां पतिरघ्नयानामथो पिता महतां गर्गराणाम् ।

वत्सो जरायुं प्रतिधुक् पीयूषं आमिक्षा घृतं तद् वस्य रेतः ॥ ४ ॥

देवानां भाग उपनाह एषो ष्टे पां रस ओषधीनां घृतस्य ।

सोमस्य भक्षमवृणीत शुक्रो बृहन्नद्रिरभवद् यच्छरीरम् ॥ ५ ॥

अर्थ- (पुमान् अन्तर्वान्) पुरुष अपने अन्दर शक्ति धारण करनेवाला, (स्थविरः पथस्त्रान्) पडा दृषवाला, (ऋपभः वसोः कर्षन्धं विभर्ति) पैल धनके शरीरको धारण करता है । (तं देवयानैः पथिभिः हुतं) उस देवयान मार्गोंसे समर्पितको (जातवेदाः अग्निः इन्द्राय वहतु) जातवेद अग्नि इन्द्रके लिये ले जाये ॥ ३ ॥

(वत्सानां पिता) पच्चोंका पिता, (अघ्नयानां पतिः) गौवोंका पति, (अथो) और (महतां गर्गराणां पिता) पडे प्रवाहोंका पालक, (वत्सः जरायु) बच्चा जेर से आकर (प्रतिधुक् पीयूषः) प्रतिदिन अमृत का दोहन करता हुआ (आमिक्षा घृतं) दही और घी देता है (तद् उ अस्य रेतः) वह निःसन्देह इसका चीर्य है ॥ ४ ॥

(एषः देवानां उपनाहः भागः) यह देवोंका समीप स्थित भाग है, (अपां ओषधीनां घृतस्य रसः) जल का औषधियोंका और घीका यह रस है, (सोमस्य भक्षं शुक्रः अघृणीत) यही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका (यत् शरीरं बृहत् अद्रिः अभवत्) जो शरीर था वही पडा मेघ बना है ॥ ५ ॥

भावार्थ- यह पुरुष है, इसके अन्दर शक्ति है, यह सामर्थ्यवाला और दृषवाला है । यह धन का धारण करता है । उस समर्पित हुए को जातवेद अग्नि इन्द्रके लिये देवयानके मार्गों से लेजाता है ॥ ३ ॥

पछडोंका पिता और गौवोंका पति, पडी जलधाराओंका स्वामी, जन्मते ही अमृतका दोहन करके देता है, तथा दही और घी देता है, मानो यह इसीका पल है ॥ ४ ॥

यह दूध देवोंका भाग है, यह औषधियोंका रस है, यह सोमरसके साथ पीया जाता है । इसके शरीरको मेघकी ही उपमा है ॥ ५ ॥

सोमेन पूर्ण कलशं विभर्षिं त्वष्टां रूपाणां जनिता पशूनाम् ।
 शिवास्ते सन्तु प्रजन्वुः इह या इमा न्यस्मभ्यं स्वधिते यच्छ या अमूः ॥ ६ ॥
 आज्यं विभर्षिं घृतमस्य रेतः साहस्रः पोपस्तस्य यज्ञमाहुः ।
 इन्द्रस्य रूपमृषमो वसानः सो अस्मान् देवाः शिव ऐतु दत्तः ॥ ७ ॥
 इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अश्विनोरंसौ मरुतामियं ककुत् ।
 बृहस्पतिं संभृतमेतमाहुर्धे धीरांसः कवयो ये मनीषिणः ॥ ८ ॥

अर्थ—(सोमेन पूर्ण कलशं विभर्षिं) सोमरससे परिपूर्ण कलशका तृधारण करता है । और तू (रूपाणां त्वष्टा) रूपोंका बनानेवाला और (पशूनां जनिता) पशुओंका उत्पादक है, (याः इमाः ते प्रजन्वः) जो ये तेरे सन्तान हैं वे (शिवाः सन्तु) हमारे लिये शुभ हों । हे (स्वधिते) शस्त्र ! (याः अमूः अस्मभ्यं नि यच्छ) जो वहाँ हैं वे हमारे लिये दे ॥ ६ ॥

(अस्य घृतं आज्यं) इसका घी और आज्य (रेतः विभर्षिं) वीर्यको धारण करता है । (साहस्रः पोपः) जो हजारोंका पोपक है (तं उ यज्ञं आहुः) उसको यज्ञ कहते हैं । (घृषभः इन्द्रस्य रूपं वसानः) बैल इन्द्रका रूप धारण करता हुआ, हे (देवाः) देवो ! (सः दत्तः अस्मान् शिवः आ एतु) वह दान दिया हुआ हमारे पास शुभ होकर प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

(ये धीरांसः) जो धैर्यवाले और (ये मनीषिणः कवयो) जो मननशील कवि हैं वे (एतं संभृतं बृहस्पतिं आहुः) इस संभारयुक्तको बृहस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य औजः) इन्द्रकी शक्ति, (वरुणस्य बाहू) वरुणके बाहू, (अश्विनोः अंसौ) अश्विदेवोंके कन्धे, (मरुतां इयं ककुत्) मरुतोंकी यह कोहान है ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—सोमरससे भरा हुआ कलश यह धारण करता है, यह गौ आदिका उत्पन्नकर्ता, विविध रूपोंका बनानेवाला है, इसके सन्तान हमें कल्पानदायी हों, शस्त्र इनकी रक्षा करके हमें देवे ॥ ६ ॥

यह घी, और वीर्य धारण करता है, हजारों प्रकारकी पुष्टी देता है अतः इसको यज्ञ कहते हैं । यह इन्द्रका रूप धारण करके हमारे लिये शुभ होवे ॥ ७ ॥

जो धैर्ययुक्त कवि और ज्ञानी हैं वे इसको देवताओंकी शक्तियोंसे युक्त

दैवीर्विशुः पर्यस्वाना तनोपि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः ।
 सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ ९ ॥
 बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्टुर्वायोः पर्यात्मा तु आभृतः ।
 अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि बृह्दिष्टे वावापृथिवी उभे स्ताम् ॥१०॥ (९)
 य इन्द्र इव देवेषु गोप्वेति विवावदत् ।
 तस्य ऋषभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ॥ ११ ॥

अर्थ- तू (पयस्वान् दैवीः) विशुः आ तनोपि) दूधवाला दिव्यगुणी प्रजाको
 उत्पन्न करता है । (त्वां इन्द्रं) तुझे इन्द्र और (त्वां सरस्वन्तं आहुः)
 सारवाला कहते हैं । (यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (ऋषभं आ जुहोति)
 बैलका दान करता है (सः एकमुखाः सहस्रं ददाति) वह एक स्थानपर
 मुख करता हुआ हजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥

(बृहस्पतिः सविता) बृहस्पति और सविता (ते वयो दधौ) तेरी
 आयुका धारण करते हैं । (ते आत्मा) तेरा आत्मा (त्वष्टुः वायोः परि
 आभृतः) त्वष्टा और वायुसे परिपूर्ण है । (मनसा त्वा अन्तरिक्षे जुहोमि)
 मनसे तुझे अन्तरिक्षमें अर्पण करता हूँ, (उभे वावापृथिवी ते बृहिः
 स्ताम्) दोनों बुलोक और भूलोक तेरे आसन हों ॥ १० ॥

(देवेषु इन्द्र इव) देवोंमें जैसा इन्द्र वैसा (यः गोषु विवावदत् एति)
 गौओंमें शब्द करता हुआ चलता है । (तस्य ऋषभस्य अङ्गानि) उस
 बैलके अंगोंकी (भद्रया ब्रह्मा संस्तौतु) प्रशंसा शुभवाणीसे ब्रह्मा करे ॥११॥
 मानते हैं, इसमें बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, अश्विनी, मरुत् इनकी शक्तियाँ
 हैं ॥ ८ ॥

यह दूध देनेवाला बैल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता है, उसको सारवान
 इन्द्र कहते हैं । जो बैलका समर्पण करता है उसको हजारों दानोंका श्रेय
 होता है ॥ ९ ॥

बृहस्पति और सविताने उसकी आयुका धारण किया है । त्वष्टा और
 वायुका सत्य इसमें है । इसका मनसे अन्तरिक्षमें समर्पण करनेसे भूमि-
 पर और आकाशके नीचे यह रहता है ॥ १० ॥

जैसा देवोंमें इन्द्र वैसा यह बैल गौवोंमें है । ज्ञानीहि इसके अवयवोंके
 महत्त्व का कथन कर सकता है ॥ ११ ॥

पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनुवृजौ ।
 अष्टीवन्तावन्नवीन्मिश्रो ममैतौ केवल्लाविति ॥ १२ ॥
 भसदासीदादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतेः ।
 पुच्छं वातस्य देवस्य तेन धृनोत्वोपधीः ॥ १३ ॥
 गुदा आसन्तिसिनीवाल्याः सूर्याग्रास्त्वचमन्नवन् ।
 उत्थातुरन्नवन् पद ऋपभं यदकल्पयन् ॥ १४ ॥
 क्रोड आसीज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशो धृतः ।
 देवाः संगत्य यत् सर्वं ऋपभं व्यकल्पयन् ॥ १५ ॥

अर्थ—(पार्श्वे अनुमत्याः आस्तां) दोनों पासे अनुमतिके हैं, (अनुवृजौ भगस्य आस्तां) पसुलियोंके दोनों भाग भगके हैं, (मिश्रः अन्नवीत्) मिश्रने कहा कि (अष्टीवन्तौ केवलौ एतौ मम इति) दो घुटने केवल मेरे हैं ॥ १२ ॥

(भसद् आदित्यानां आसीत्) वृष्टवशका अन्तिम भाग आदित्योंका है, (श्रोणीं बृहस्पतेः आस्तां) कुल्हे बृहस्पतिके हैं, (पुच्छं वातस्य देवस्य) पुच्छ वायु देवका है, (तेन ओपधीः धृनोति) उससे औपधियोंको हिलाता है ॥ १३ ॥

(गुदाः सिनीवाल्याः आसन्) गुदाभाग सिनीवालीके हैं, (त्वचं सूर्यायाः अन्नवन्) त्वचा सूर्यप्रभाकी है, ऐसा कहते हैं । (पदः उत्थातुः अन्नवन्) पैर उत्थाताके हैं ऐसा कहा है, (यत् ऋपभं अकल्पयन्) इस प्रकार वैलकी कल्पना विद्वानोंने की है ॥ १४ ॥

(क्रोडः जामिशंसस्य आसीत्) गोद जामिशंसकी थी, (कलशः सोमस्य धृतः) कलश सोमका धारण किया है, इस प्रकार (सर्वं देवाः संगत्य) सब देव मिलकर (यत् ऋपभं व्यकल्पयन्) वैलकी कल्पना करते रहे ॥ १५ ॥

भावार्थ—इसके अवयवोंमें अनुमति, भग, मिश्र, आदित्य, बृहस्पति, वायु आदि देवताओंका अधिष्ठान है ॥ १२-१३ ॥

सिनीवाली, सूर्यप्रभा, उत्थाता, जामिशंस, सोम इन देवताओं के लिये क्रमशः गुदा, त्वचा, पैर, गोद, कलश ये इसके अवयव माने गये हैं । इस तरह सब देवोंने इस वैलके विषयमें कल्पना की है ॥ १४-१५ ॥

ते कुष्ठिकाः सरमायै कूर्मेभ्यो अदधुः शफान् ।
 ऊर्ध्वमस्य कीटेभ्यः श्ववर्तेभ्यो अधारयन् ॥ १६ ॥
 शृङ्गाभ्यां रक्ष ऋपत्यवर्तिं हन्ति चक्षुषा ।
 शृणोति भद्रं कर्णाभ्यां गवां यः पतिर्धन्यः ॥ १७ ॥
 शतयाजं स यजते नैनं दुन्वन्त्यग्नयः ।
 जित्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋपभर्माजुहोति ॥ १८ ॥

अर्थ- (कुष्ठिकाः सरमायै ते अदधुः) कुष्ठिकोंको सरमाके लिये वे
 धारण करते रहे । और (शफान् कूर्मेभ्यः) खुरोंको कछुओंके लिये
 धारण करते रहे । (अस्य ऊर्ध्वं) इसका अपक अन्न (श्ववर्तिभ्यः
 कीटेभ्यः अधारयन्) कुत्तेके साथ रहनेवाले कीड़ोंके लिये रख
 दिया ॥ १६ ॥

(यः अधन्यः गवां पतिः) जो गौवोंका हननके अयोग्य पति अर्थात्
 पैल है, वह (कर्णाभ्यां भद्रं शृणोति) कानोंसे कल्याणकी बातें सुनता है,
 (शृङ्गाभ्यां रक्षः ऋपति) सींगोंसे राक्षसोंको हटा देता है और (चक्षुषा
 अपतिं हन्ति) आंखसे अकालको नष्ट करता है ॥ १७ ॥

(यः ब्राह्मणे ऋपभं आजुहोति) जो ब्राह्मणोंको पैल समर्पण करता है
 (तं विश्वे देवाः जित्वन्ति) उसको सभ देव तृप्त करते हैं । (सः शतयाजं
 यजति) वह सैंकड़ों याजकों द्वारा यज्ञ करता है और (एनं अग्नयः न
 दुन्वन्ति) इसको अग्नि कष्ट नहीं देते ॥ १८ ॥

भाषार्थ-सरमा, कूर्म, श्ववर्ति, किमी आदि के लिये इसके कुष्ठिका, खुर,
 और अपचित अन्नभाग रखे हैं ॥ १६ ॥

पैल गौका पति है । वह कानोंसे उत्तम शब्द सुनता है, सींगोंसे शश-
 ङ्गोंको हटाता है और आंखसे अकालको दूर करता है ॥ १७ ॥

जो ब्राह्मणको पैल दान देता है, उसकी सभ देव तृप्ति करते हैं । वह
 सैंकड़ों प्रकारके याजकों द्वारा यज्ञ करता हुआ अग्निके भयसे दूर रहता
 है ॥ १८ ॥

ब्राह्मणेभ्यः ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ।
 पुष्टिं सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेर्व पश्यते ॥ १९ ॥
 गार्वाः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तन्मूलम् ।
 तत् सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥ २० ॥
 अयं पिपान इन्द्र इत् रयिं दधातु चेतनीम् ।
 अयं धेनुं सुदुर्घां नित्यवत्सां वशं दुर्घां विप्रश्चितं परो दिवः ॥ २१ ॥

अर्थ— (ब्राह्मणेभ्यः ऋषभं दत्त्वा) ब्राह्मणोंको पैल देकर जो अपना (मनः वरीयः कृणुते) मन श्रेष्ठ बनाता है । (सो स्वे गोष्ठे) वह अपनी गोशालामें (अघ्न्यानां पुष्टिं अथ पश्यते) गौओंकी पुष्टी देखता है ॥ १९ ॥

(गार्वाः सन्तु) गौवें हों, (प्रजाः सन्तु) प्रजाएं हों, (अथो तन्मूलं अस्तु) और शारीरिक बल हो । (तत् सर्वं) यह सब (ऋषभदायिने) पैल देनेवालेके लिये (देवाः अनुमन्यन्तां) देव अपनी अनुमतिके साथ देखें ॥ २० ॥

(अयं पिपान इन्द्र इत्) यह पुष्ट इन्द्र (चेतनीं रयिं दधातु) चेतना देनेवाले धनका धारण करे । तथा (अयं) यह इन्द्र (सुदुर्घां) उत्तम दोहने योग्य (नित्यवत्सां) बछड़ोंके साथ उपस्थित, (वशं दुर्घां) वशमें रहकर सुहने योग्य, (विप्रश्चितं धेनुं) ज्ञानयुक्त धेनुको (परो दिवः) श्रेष्ठ सुलोकके परसे धारण करे ॥ २१ ॥

भावार्थ— जो ब्राह्मणोंको पैल दान करके अपना मन श्रेष्ठ बनाता है, वह अपनी गोशालामें बहुत गौवें पुष्ट हुई हैं, इसका अनुभव करता है ॥ १९ ॥

पैलका दान करनेवालेको देवोंकी अनुमतिसे गौवें मिलतीं, प्रजा होती है और शारीरका बलभी प्राप्त होता है ॥ २० ॥

यह प्रभु चैतन्ययुक्त गोरूपी धन हमें देवे । यह सुलोकके परसे ऐसी गौ लाये कि जो उत्तम दूध देनेवाली, नित्य बछड़ेकी साथ रगनेवाली, घिनाकष्ट दूध देनेवाली और स्वामीको पहचाननेवाली हो ॥ २१ ॥

पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा ऐन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगन् ।

आयुरस्मभ्यं दधत् प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम् ॥ २२ ॥

उपेहोपपर्वनास्मिन् गोष्ठ उप पृञ्च नः ।

उप ऋषभस्य यद् रेत उपेन्द्र तव वीर्यम् ॥ २३ ॥

एतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्वरत वशां अनु ।

मा नो हासिष्ट जनुपा सुभागा रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम् ॥ २४ ॥ (२४)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(पिशंगरूपः) लाल रंगवाला, (नभसः) आकाशसे (ऐन्द्रः शुष्मः) इन्द्रके संपंधी बल धारण करनेवाला (विश्वरूपः वयोधाः नः आगन्) समस्त रूपोंसे युक्त अन्नका धारण करनेवाला हमारे पास आगया है। वह (आयुः प्रजां च रायः च) आयु, प्रजा और धन (अस्मभ्यं दधत्) हमारे लिये धारण करता हुआ (पोषैः नः अभिसचन्तां) पुष्टियोंसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥

(इह अस्मिन् गोष्ठे) यहाँ इस गोशालामें (उप उप पर्वन) समीप रह । और (नः उपपृञ्च) हमें प्राप्त हो । (ऋषभस्य यत् रेतः) वृषभका जो वीर्य है, हे इन्द्र ! (तव वीर्यं उप) वह तेरा वीर्य हमारे पास आजावे ॥ २३ ॥

(एतं युवानं चः प्रतिदध्मः) इस युवाको हम आपके लिये समर्पित करते हैं, (अत्र तेन क्रीडन्तीः चरत) यहाँ उसके साथ खेलती हुई विषरो और (वशान् अनु) इच्छित स्थानोंके प्रति जाओ । हे (सुभागाः) भाग्य युक्त गौधो ! (जनुपा मा हासिष्ट) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, (च पोषैः रायः) पुष्टियोंके साथ रहनेवाले धन (नः अभिसचध्वं) हमें दो ॥ २४ ॥

भावार्थ— आकाशके पाससे बेल ऐसा आया है कि जो लाल रंगवाला, बलवान, अनेक रंगोंसे युक्त, अन्नको देनेवाला है। यह हमें आयु, प्रजा और धन हमारे लिये देवे और हमें पुष्टि देवे ॥ २२ ॥

यह बेल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे। इस बेलका जो बल है वह इन्द्रकी शक्ति है, यह हमें प्राप्त हो ॥ २३ ॥

मावार्थ— इन गौवाँके पास हम इस बैलको घर देते हैं । इसके साथ ये गौवें खेलें, कूदें, और विचरें । जहाँ चाहे वहाँ घूमें । गौवें हमारा त्याग न करें, हमारे पास रहें । पुष्ट हों और हम सबको पुष्ट करें ॥ २४ ॥

बैलकी महिमा ।

इस द्रव्यमें बैलकी महिमा वर्णन की है । उत्तमसे उत्तम बैलका घरमें पालन करनेसे कितने लाभ होते हैं इसका वर्णन इस द्रव्यमें पाठक देखें—

साहस्रस्त्येषः ऋषभः पयस्वान् । (मं० १)

“हजारों तेजाँसे और बलोंसे युक्त यह बैल है, और यह (पयस्वान्) दूध देनेवाला है ।” पाठक यहाँ आश्चर्य करेंगे कि बैल दूध देनेवाला किस प्रकार हो सकता है ? प्रथम और तृतीय मंत्रमें इस बैलको (पयस्वान्) दूधवाला कहा है । अतः इस वर्णनमें कुछ हेतु है । जैसा बैल होता वैसा उसकी गौरूप संततिमें दूध न्यूनाधिक होता है । अर्थात् गौमें दूध उत्पन्न करनेकी शक्ति बैलपर निर्भर है । कई जातिके बैल कम दूध देनेवाली संतान पैदा करते हैं और कई जातीके बैल विशेष दूध देनेवाली संतान उत्पन्न करते हैं । अतः यदि अधिक दूध देनेवाली गौवें उत्पन्न करानेकी इच्छा हो, तो अधिक दूध देनेवाली गौआँके साथ उस जातिका बैल रखना चाहिये कि जो अधिक दूध देनेवाली जातीका हो । ऐसी गौवें और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिये । अर्थात् कम दूध देनेवाली जातीके बैल अधिक दूध देनेवाली गौके साथ कदापि नहीं रखना चाहिये क्यों कि इससे उत्पन्न होनेवाली गौका दूध घट जायगा । अतः २४ वें मंत्रमें कहा है—

एतं चो युवानं प्रतिदधमः तेन अन्नं प्रीडन्तीश्वरत वशाँ अनु ॥ (मं० २४)

“इस युवा बैलकी गौवाँके साथ रखते हैं, इसके साथ ये हि गौवें खेलें और इष्ट प्रदेशमें विचरें ।” अर्थात् यह फलानी जातिका बैल है और ये फलानी जातीकी गौवें हैं, इन दोनोंका संबंध हम करना चाहते हैं । इस संबंधसे विशेष प्रकारकी संतान पैदा होगी । इस प्रकार गौआँमें भी किसी गौका किसी बैलके साथ संबंध होना इष्ट नहीं है । विशेष जातीकी गौके साथ विशेष जातीके बैलका ही संबंध होना अमीष्ट है । गौवाँमें जातीका संकर कदापि होने देना युक्त नहीं है । यदि भिन्न जातिमें संबंध होना है तो उच्च जातीवाले नर के साथ संबंध हो और कदापि नीच जातीवाले नर के साथ संबंध न हो । यदि दूध बढ़ाने की इच्छा हो तो अधिक दूध देनेवाली जातीके

बैलके साथ गौका संबंध हो, यदि वाहक शक्तिवाले बैल उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो उत्तम वाहक शक्तिवाले बैलके साथ संबंध हो । गौओंके अंदरकी उपजातियोंकी भी रक्षा करना योग्य है और संतान विशेष जातीकी हि उत्पन्न करनेका यत्न होना चाहिये । जातिसंकर होनेसे गुणोंकी न्यूनता होती है और जातिकी शुद्धता रहनेसे गुणोंका संवर्धन होजाता है । इस स्रक्तमें इस तरह गौओंकी जातियोंकी रक्षा करके अथवा अनुलोम संबंधसे उच्च नरके साथ संबंध रखके गरुडोंका संवर्धन करनेका उपदेश है । और यह उपदेश देनेके लिये बैलके रेतमें दूध चढानेका गुण है यह बात कही है । इसका विचार पाठक करें । अस्तु यह बैल—

वक्षणासु विश्वा रूपाणि विभ्रत् । (मं० १)

“नदीके किनारोंपर यह बैल अपने विविध रूपोंको धारण करता है ।” अर्थात् यह नदीके किनारेपर रहकर घास आदि खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है और गौवोंमें विविध प्रकारके अपने रूपोंका आधान करता है । यदि यह खा पी कर पुष्ट न बने, तो उत्तम संतान निर्माण करनेमें असमर्थ होगा । इसलिये सांडको बड़ा पुष्ट बनाना चाहिये । इस प्रकारका—

उस्त्रियः तन्तुं आतान् । (मं० १)

“अपने प्रजातन्तु को फैलाता है ।” अर्थात् गौवोंमें गर्भाधान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है । यही रीति है कि जिससे गौवें और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हैं । ऐसे उत्तम जातीके बैल—

दाघे भद्रं शिक्षन् । (मं० १)

“दाता के लिये कल्याण देते हैं ।” जो मनुष्य ऐसे उत्तम बैल आचार्यों को दान देता है उसका कल्याण होता है । अर्थात् आचार्य, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, अतः उनके आश्रमोंमें अधिक दूध देनेवाली गौवें रहीं, तो वहाँके ब्राह्मणचारी दूध पीकर पुष्ट रह सकते हैं । अतः ऐसे उत्तम बैल और उत्तम गौवें ऐसे आचार्योंको देना कल्याणप्रद है । इस स्रक्तमें इस प्रकारके दान के लिये प्रेरणा इस तरह की है—

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति । (मं० ९)

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ (मं० १०)

ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्त्वा धरीयः कृणुते मनः ॥ (मं० ११)

तत्सर्वमनुमन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥ (मं० २०)

जो (ब्राह्मणे) ब्राह्मण को बैल समर्पण करता है वह एक रूप में हजारों दान करता है ॥ उसको सब देव संतुष्ट करते हैं जो (ब्राह्मणे) ब्राह्मणके घरमें बैलका समर्पण करता है ॥ ब्राह्मणोंको बैल दान देकर मन श्रेष्ठ बनाता है ॥ जो बैलका दान करता है उसके लिये सब देव अनुकूल होते हैं ॥ ”

विद्वान्, ज्ञानी, सदाचारी आचार्यजीकी उच्चम बैल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें की है । इसका तात्पर्य पूर्व स्थानमें बैसा पताया है वैसाहि समझना चाहिये । यही विषय महाभारतमें निम्नलिखित रीतिसे स्पष्ट किया है—

दत्त्वा घेसुं सुवतां कांस्यदोहां कल्प्याणवत्सामपलायिनीं च ।

धावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्वर्षाण्यद्भुते स्वर्गलोकम् ॥ ३३ ॥

तथाऽनड्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं धुर्यं बलवन्तं युवानम् ।

कुलानुजीव्यं वीर्यवन्तं वृहन्तं सुहृक्ते लोकान्सम्मितान्धेनुदस्य ॥ ३४ ॥

गोषु क्षान्तं गोशरण्यं कृतज्ञं वृत्तिग्लानं तादृशं पात्रमाहूः ।

वृद्धे ग्लाने संध्रमे वा महाहं कृष्यर्थं वा होम्यहेतोः प्रसूत्याम् ॥ ३५ ॥

गुर्यर्थं वा चालपुष्ट्याभिपङ्गां गां वै दातुं देशकालोऽविशिष्टः ।

म० भा० अनुशा० अ० ७१

“ दान करनेके लिये गौ ऐसी हो कि जो उत्तम स्वभाववाली, बड़े कांस्य के वर्तनमें जिसका दोहन होता हो, जिसके बछड़े उत्तम होते हैं, जो न भागती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंको दान करनेके लिये योग्य बैल बोक्षा ढोनेवाला, उत्तम बलवान्, युवा, वीर्यवान्, बड़े शरीरवाला हो । ऐसे बैलका दान करनेवालेको स्वर्गलोक होता है । गौ ऐसे विद्वान् को देनी चाहिये कि जो गौका भक्त हो, गोपालक हो, गौके विषयमें कृतज्ञ हो, वृत्तिहीन हो । गुरुजी को शिष्य उत्तम गौ दान देवे । ” इस रीतिसे महाभारतमें गौ दान और वृषभ दान का विषय कहा है । हरएक ब्राह्मण गौ का दान लेनेका अधिकारी नहीं है । इस विषयमें महाभारत और अथर्ववेदके सूक्तोंमें बहुत नियम हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें—

असद्वृत्ताय पापाय लुब्धायानृतवादिने ।

हृष्यकव्यव्यपेताय न देया गौः कथंचन ॥ १५ ॥

भिक्षवे षड्गुप्राय श्रोत्रियापाहिताग्रये ।

दत्त्वा दशगवां दाता लोकानामोत्थनुत्तमान् ॥ १६ ॥

म० भा० अनुशा० अ० ६९

“दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यभाषणी, हव्यकव्य न करनेवालेको कभी गौ दान देनी नहीं चाहिये । मिश्रापर जीविका निर्वाह करनेवाला, बहुत पुत्रवाला, वेदज्ञानी, अग्निहोत्री को गोदान करनेसे स्वर्गप्राप्त होता है ।” इस प्रकार महाभारतमें वर्णन है । यह देखनेसे पता लगता है कि विद्वान् सदाचारी आचार्यको हि गौ दान करना योग्य है । केवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होनेसे गौ दान लेनेका अधिकारी नहीं हो सकता । तथा अथर्ववेदमें अन्यत्र जो कहा है वह भी यहाँ देखिये—

यो ददाति शतौदनाम् । अथर्व १०।१।५, ६, १०

ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्त्वा सर्वाँल्लोकान्समदनुते ॥ अ० १०।१०।३२

आपो देवीमधुमतीर्घृतश्रुतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्र पृथक्सादयामि ॥

अ० १०।१२७

“शतौदना गौका दान करता है । ब्राह्मणोंको वशा गौदान करनेसे सप्त श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति होती है । ब्राह्मणोंके हाथोंपर दान का उदक पृथक् पृथक् छोड़ता हूँ अर्थात् दान करता हूँ ।” इन मंत्रोंसे स्पष्ट बोध होता है कि ब्राह्मणोंको गौदान करना चाहिये । यहाँ विचार करना चाहिये कि कौनसे ब्राह्मणको इस प्रकार गौका दान करना चाहिये । निम्नलिखित मंत्रोंसे इसका उचर मिलता है—

शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वशां प्रतिगृहीयात् ।

य एवं विद्यात्स वशां प्रतिगृहीयात् ॥

य एवं विदुषे वशां ददुस्ते गतास्त्रिदिवं द्विचः ॥

सा वशा हुप्प्रतिग्रहा ॥

अथर्व १०।१०।२; २७; ३२; २८,

“जो यज्ञके सिरको अर्थात् मुख्य भागको ठीक प्रकार जानता है वह गौका दान लेवे । जो इस ज्ञानसे युक्त है वह गौका दान लेवे । जो इस प्रकारके ज्ञानीको गौका दान करते हैं वे स्वर्गको प्राप्त करते हैं । अन्योंको अर्थात् जो इस ज्ञानसे युक्त नहीं हैं उनको गौका दान नहीं लेना चाहिये ।”

इन मंत्रों में विशेष ज्ञानी आत्मनिष्ठ ब्राह्मणोंको गौका दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा है । इस लिये ब्राह्मणको गौदान करनेमें कोई पक्षपात नहीं है । जो ब्राह्मण राष्ट्रके नवयुवकोंको ज्ञान देता है और जो धर्म की मूर्ति है, उसको उचम गौओंका दान करना योग्य है । ब्राह्मण जातिमें उत्पन्न पापी मनुष्योंको कदापि गौओंका दान करना योग्य नहीं है । गौके और बैलके दान के विषयमें यही समान उपदेश है ।

अपां यो अग्ने प्रतिमा यभूय प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीव देवी । (मं० २)

“बैलको उपमा केवल भेघकी है, यह सबका प्रभु है और देवी पृथ्वी के समान यह सबका उपकारक है” जिस प्रकार जलदान करनेसे भेघ सबको जीवन देता है और अन्न देनेके कारण पुष्टिका हेतु होता है, उस प्रकार बैलभी अन्न उत्पन्न करता है, कृषीका साधक है और गौके द्वारा अमृत रूपी जीवनरस देता है । इस लिये भेघ और बैल समानतया उपकारक हैं । अतः बैलको वेदमें भेघोंकी उपमा दी है । यह बैल हमे—

साहस्रे पोपे अपि नः कृणोतु । (मं० २)

“हजारों प्रकारकी पुष्टिमें रखे ।” अर्थात् हमारा उत्तम रीतिसे सहायक बने । इनके आगे मंत्र ३ और ४ में बैलके गुणोंका उत्तम वर्णन है वह अति स्पष्ट है । पंचम मंत्रमें (सोमस्य मधुः) सोमका अन्न बनानेका वर्णन है । सोमरसके साथ दूध मिलानेसे उत्तम पेय होता है, ऐसा अन्यत्र वेदमें कई स्थानोंमें कहा है । उसी सोमके अन्नका यहाँ उल्लेख है । (ओषधीनां रसः) औषधियोंके रसके साथ गायका दूध पीनेकी यह वैदिक रीति यहाँ देखने योग्य है । बैलके कारण गौमें दूध उत्पन्न होता है, इसलिये इस पेयका हेतु बैल है ऐसा यहाँ कहा है, वह बात युक्तियुक्त है । यह बैल—

सोमेन पूर्णं कलशां विभर्ति । (मं० ६)

“सोमरससे भरे हुए कलशका धारण करता है ।” यह अमृत रस का कलश गौका स्नान या ऊष है, जिसमें विपुल दूध रहता है । गायका दूध भी सोमशक्तिसे युक्त होता है, यह सोमशक्ति सोमादि शुद्ध वनस्पतियोंके मक्षणसे गौमें उत्पन्न होती है । इस रीतिसे देखा जाय, तो गौ सोमरसका कलश धारण करती है और यह बैल गौके अन्दर इस सोमरसका धारण कराता है, यह बात स्पष्ट होजाती है । इस प्रकार यह सोमरसका आचार बैल—

हन्द्रस्य रूपं घसानः (मं० ७)

“हन्द्रके रूपको धारण करनेवाला है ।” यह बैल हन्द्रकी शक्तिको अपने अन्दर धारण करता है, इसीलिये इसको—

आज्यं विभर्ति घृतमस्य रेतः साहस्रः पोपस्तसु यज्ञमाहुः । (मं० ७)

“धीका धारक, धीर्यका स्थान और हजारों प्रकारकी पुष्टियाँ देनेवाला कहते हैं ।” विचार करनेपर पाठकोंको इस बातका अनुभव अवश्य मिलेगा । यदि यह बैल गौमें दूध अधिक उत्पन्न करनेका हेतु है, तो यही धी और धीर्यका वर्षक भी निश्चयसे है,

क्योंकि जो दूधका बढानेवाला है वही वीर्यका बढानेवाला होता है । गौके दूधको पैद्यक ग्रंथोंमें (सकृत् शुक्रकरं स्वादु) शीघ्र वीर्य बढानेवाला कहा है । हजारों अन्य उपायोंसे जो शरीरका पोषण होता है वह इस अकेले गौके दूधसे हो सकता है । यह सामर्थ्य गायके दूधमें है । गौका और बैलका इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें आगे किया है । इसके हरएक अवयवमें देवताका अंश है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक कही है । प्रत्येक अवयवमें किस देवताका अंश है यह वर्णन देखनेसे गौका और बैलका शरीर देवतामय है, यह बात स्पष्ट हो जाती है । मानो गौका दूध देवताओंका सत्त्व है । यहाँ पाठक विचार करें कि वेदने गौके दूधका जो इतना माहात्म्य वर्णन किया है वह इस लिये कि वैदिक धर्मी लोग गायका ही दूध पीयें और गायकाही घी आदि सेवन करें । मूँस का दूध कमी न पीयें ।

१७ वें मंत्रमें कहा है कि यह बैल सींगोंसे राक्षसोंका नाश करता है और आंखसे अकालका नाश करता है । यद्यपि यह आलंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है । बैलके मानव जातीपर इतने अनंत उपकार हैं कि उनका यथार्थ वर्णन करना असंभव है । राक्षस नाशक बैलका वर्णन अतपथ ब्राह्मणमें इस प्रकार आता है—

मनोर्ह वा ऋपभ आस । तस्मिन्नसुरघ्नी सपत्नघ्नी वाक्प्रविष्टास ।

तस्य ह श्वसथाद्रवथाद्रसुररक्षसानि मृशमानानि यन्ति । ते हासुराः

समूदिरे पापं पत नोऽपमृपभः सचते कथं न्विमं दधुयामेति०॥७०॥१

“मनुका एक बैल था, उसमें असुरों और सपत्नोंकी नाशक वाणी प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके श्वाससे असुर और राक्षस मर्दित होते हुए नष्ट हो जाते थे । वे असुर मिलकर विचार करने लगे कि, ‘यह बैल बड़ा पापी है, इसका कैसा नाश करें।’ इत्यादि । यह सब वर्णन आलंकारिक है । इससे यहाँ इतनाही लेना है कि बैलमें असुरनाशक शक्ति है ।

१८ वें मंत्रमें ब्राह्मणको बैल दान करनेका महत्त्व पुनः कहा है । यह एक दान सैकड़ों दानोंके समान है यह कथन भी विशेष मननीय है । आगेके तीन मंत्रोंमें बैलके दानका महत्त्व वर्णन किया है, इस विषयमें इससे पूर्व बहुत लिखा गया है । इसी प्रकार अन्तिम तीन मंत्रोंमें बैलको ऐन्द्री शक्तिका वर्णन है, ऐसे बैल गौवोंके साथ रखनेका उपदेश अन्तिम मंत्रमें किया है । ये सब विचार गौ और बैल का महत्त्व वर्णन कर रहे हैं । पाठक इन सब उपदेशोंका महत्त्व जान कर, गौ और बैलका अपने घरमें स्वागत करें और उनसे विशेष लाम उठावें ।

पञ्चोदत अज ।

[५]

(ऋषिः— मृगुः । देवता—पञ्चोदनोऽजः ।)

- [१] आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।
तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकृमा क्रमतां तृतीयम् ॥ १ ॥
इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन् यज्ञे यजमानाय सूरिम् ।
ये नो द्विपन्त्यनु तान् रभस्वानांगसो यजमानस्य वीराः ॥ २ ॥

अर्थ— (एतं आनय) इस को यहाँ ला और ऐसे (आरभस्व) कर्मों का प्रारंभ कर कि जिससे यह (प्रजानन्) मार्गको जानता हुआ (सुकृतां लोकं अपि गच्छतु) सत्कर्म करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होवे। मार्गमें (महान्ति तमांसि बहुधा तीर्त्वा) बड़े अंधकारोंको बहुत प्रकारसे तरके यह (अजः तृतीयं नाकं आक्रमतां) अजन्मा तीसरे स्वर्गधाम को प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें स्थित (इन्द्राय यजमानाय भागं सूरिं त्वा) इन्द्र और यजमानके लिये भागभूत घने तुष्ट ज्ञानीको (परि नयामि) सय और लेजाता हूँ । (ये नः द्विपन्ति) जो हमारा द्वेष करते हैं (तान् अनुरभस्व) उनको नाश करना आरंभ कर । और यजमानस्य वीराः अनांगसः) यजमानके पुत्र अथवा वीर पापरहित हों ॥ २ ॥

भावार्थ— इसको यहाँ ले आओ, शुभ कर्मोंका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मार्गको जान लो, और सत्कर्म करनेवाले जहाँ जाते हैं उस स्थानको प्राप्त करो। मार्गमें बड़े अन्धकारके स्थान लगेंगे, उनको लांघना चाहिये, इस प्रकार यह अजन्मा आत्मा परम उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

इस यज्ञमें तुष्टे सय ओर लेजाता हूँ। तू ज्ञानी बनकर प्रभुके लिये आत्मसमर्पण कर और यज्ञकर्ताके साथ समभागी बन। जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर। इस तरह यज्ञकर्ताके कार्यभागी निष्पाप बनें और कार्य करें ॥ २ ॥

प्र पदोव नेनिग्धि दुश्चरितं यच्चचारं शुद्धैः शुक्रैरा क्रमतां प्रजानन् ।
 तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्नजो नाक्रमा क्रमतां तृतीयम् ॥ ३ ॥
 अनुं च्छद्य श्यामेन त्वचमेतां विशस्त्यथापूर्वसिना माभि मंस्थाः ।
 माभि द्रोहः परुशः कल्पयैनं तृतीये नाके अधि विश्रयैनम् ॥ ४ ॥
 ऋचा कुम्भीमध्यग्नौ श्रयाम्या सिञ्चोदकमर्वा धेहेनम् ।

अर्थ- (यत् दुःचरितं चचार) जो बुराचार इसने किया होगा, वह सब (पदः प्र अव नेनिग्धि) इसके पांवसे धो डाल । इसके पश्चात् यह (शुद्धैः शुक्रैः प्रजानन् आक्रमतां) शुद्ध पांवोंसे मार्गको जानता हुआ चले । (विपश्यन् तमांसि बहुधा तीर्त्वा) देखता हुआ अंधकारोंको बहुत प्रकार से तरके, (अजः) यह अजन्मा (तृतीयं नाकं आक्रमतां) तृतीय स्वर्ग धामको प्राप्त करे ॥ ३ ॥

हे (विशस्तः) विशोप शासक ! तू (एतां त्वचं यथा परु) इस त्वचा को जोड़ोंके अनुसार (श्यामेन असिना अनुच्छद्य) काले शस्त्रसे काट डाल । (मा अभि मंस्थाः) मत् अभिमान कर, (मा अभि द्रोहः) मत् द्रोह कर । (परुशः एनं कल्पय) जोड़ोंके अनुसार इसको समर्थ बना । और (तृतीये नाके एनं अधि विश्रय) तीसरे स्वर्गधाममें इसको स्थापित कर ॥ ४ ॥

(ऋचा कुम्भी अग्नौ अधिश्रयामि) मंत्र से इस पात्रको मैं अग्निपर रखता हूँ । उसमें तू (उदकं आ सिञ्च) जल डाल और (एनं अव धेहि) इसको वहीं स्थापित कर । हे (शमितारः) शान्त करनेवालो ! तुम (अग्निना पर्याधत्) अग्नि द्वारा चारों ओरसे इसकी धारणा करो । यह

भावार्थ-पूर्व समयमें जो बुराचार हुआ होगा, उसको धो डाल, आगे शुद्ध पांवोंसे अपना मार्ग आक्रमण कर । चारों ओर मार्गको देख, सब अंधकारोंको लांघ कर, जन्ममरणको दूर करके परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

योग्य शासक किंवा छेदक जोड़ोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्त्रसे शस्त्रप्रयोग करे और रोगादि दोषोंको दूर करे । अभिमान न धरे और किसीका द्रोह भी न करे । प्रत्येक अवयवमें सामर्थ्य उत्पन्न करे और परम उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥ ४ ॥

पकानेका बर्तन अग्निपर रखा जाय, उसमें पानी डाला जाय, चारों

पर्यार्थचाधिना शमितारः श्रुतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ ५ ॥

उत्क्रामातः परि चेदत्पत्स्तप्ताश्चरोरधि नाकं तृतीयम् ।

अग्नेरधिरधि सं बभूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोकं जपैतम् ॥ ६ ॥

अजो अग्निर्जमु ज्योतिराहुरज जीवता ब्रह्मणे देयमाहुः ।

अजस्तमांस्यर्प हन्ति दूरमस्मिहोके श्रद्धधानेन दत्तः ॥ ७ ॥

(श्रुतः गच्छतु) परिपक होकर वहाँ जावे कि (यत्र सुकृतां लोकः) जहाँ सत्कर्म करनेवालों का स्थान है ॥ ५ ॥

(अतः तप्तात् चरोः) इस तपे हुए धर्तनसे (अतप्तः) न संतप्त होता हुआ तू (परि उत्सू क्राम) ऊपर चढ़ और (तृतीयं नाकं अधि) तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त हो । (अग्नेः अधि) अग्निके ऊपर (अग्निः सं बभूविथ) अग्नि प्रकट होता है, अतः (एतं ज्योतिष्मन्तं लोकं अभिजय) इस तेजस्वी लोक का जय कर ॥ ६ ॥

(अजः अग्निः) अजन्मा अग्नि है (अजं उ ज्योतिः आहुः) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते हैं । (जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः) जीते हुए मनुष्य के द्वारा अपना अजन्मा आत्मा परब्रह्मके लिये समर्पण करने योग्य है ऐसा कहते हैं । (अस्मिन् लोके श्रद्धधानेन दत्तः) इस लोकमें श्रद्धा धारण करनेवालेने समर्पित किया हुआ (अजः तमांसि दूरं अप हन्ति) अजन्मा आत्मा अन्धकारोंको दूर भगता है ॥ ७ ॥

औरसे अच्छी प्रकार सेक दिया जावे, पकनेके पश्चात् जहाँ सुकृत करनेवाले बैठे हों वहाँ लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥

तपे धर्तनसे ऐसा पाहेर निकलो कि जैसा न तपा हुआ होता है । और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो । अग्निपर अग्नि अर्थात् आत्मापर परमात्मा विराजमान है । उस तेजोमय लोकको अपने शुभ कर्मसे प्राप्त करो ॥ ६ ॥

अजन्मा आत्मा भी अग्नि कहलाता है, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । जीवित देहधारी लोगोंके अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथवा परब्रह्मके लिये समर्पित होने योग्य है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । इस लोकमें श्रद्धासे यदि इसका समर्पण किया जाय, तो वह अजन्मा आत्मा सब अन्धकारोंको दूर कर सकता है ॥ ७ ॥

पञ्चौदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्यमानस्त्रीणि ज्योतींषि ।

ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ८ ॥

अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शरभो न च्चोति दुर्गाण्येषः ।

पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्या तर्पयाति ॥ ९ ॥

अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे ददिवंसं दधाति ।

अर्थ- (त्रीणि ज्योतींषि आक्रंस्यमानः) तीनों तेजोंपर आक्रमण करने-
वाला (पञ्चौदनः) पांच भोजनोंवाला अजन्मा (पञ्चधा विक्रमतां) पांच
प्रकारसे पराक्रम करे । (ईजानानां सुकृतां मध्यं प्रेहि) यज्ञकर्ता सत्कर्म
करनेवालोंके मध्यमें प्राप्त हो । (तृतीये नाके अधिविश्रयस्व) तृतीय
स्वर्गधाममें प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(अज ! आरोह) हे अजन्मा ! ऊपर चढ़ (यत्र सुकृतां लोकः) जहाँ
शुभ कर्म करनेवालोंका स्थान है । (चत्तः शरभः न) छिपे हुए व्याघ्र के
समान (दुर्गाणि अति एषः) संकटोंके परे जा । (पञ्चौदनः ब्रह्मणे
दीयमानः) पांचोंका भोजन करनेवाला आत्मा परब्रह्म के लिये समर्पित
होता हुआ (सः) वह (दातारं तृप्त्या तर्पयाति) दाताको तृप्तिसे संतुष्ट
करता है ॥ ९ ॥

(अजः) अजन्मा आत्मा (ददिवंसं) आत्मसमर्पण करनेवालेको
(त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे) तीनों सुखोंको देनेवाले, तीनों प्रकाशोंसे युक्त,
तीन पीठों आधारोंसे युक्त (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गधामके स्थानपर (दधाति)

भावार्थ— तीन तेजोंको प्राप्त करनेवाला यह आत्मा पांच भोग प्राप्त
करनेवाला है । यह पांच कार्यक्षेत्रोंमें पराक्रम करे । यज्ञ करनेवाले शुभकर्म
करनेवालोंके मध्यमें प्रमुख स्थान प्राप्त करे और परम उच्च अवस्थामें
विराजमान होवे ॥ ८ ॥

हे जन्मरहित जीवात्मन् ! उच्च मार्गसे चल, और सत्कर्म करनेवाले
लोग जहाँ पहुँचते हैं वहाँ प्राप्त हो । जिस प्रकार छिपा हुआ व्याघ्र होता
है, वैसा तू सुरक्षित होकर सब कष्टोंके परे जा । पांच भोजनोंका भोग
लेनेवाला जीवात्मा परमात्माके लिये समर्पित होकर समर्पण करनेवालेको
संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

पञ्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुघास्येका ॥ १० ॥ (११)
 एतद् धो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्मणेजं ददाति ।
 अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमांसिभ्योके श्रद्धधानेन दत्तः ॥ ११ ॥
 ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन् पञ्चौदनं ब्रह्मणेजं ददाति ।
 स व्याप्तिमभि लोकं जयैतं शिवोऽस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥ १२ ॥

धारण करता है । (पञ्चौदनः ब्रह्मणे दीयमानः) पांच भोजनोंवाला जो परब्रह्मको समर्पित होता है ऐसा तू स्वयं (एका विश्वरूपा धेनुः असि) एक विश्वरूप कामधेनुके समान होता है ॥ १० ॥

हे (पितरः) पितरो ! (वः एतत् तृतीयं ज्योतिः) आपके लिये यह तीसरा तेज है, जो (पञ्चौदनं अजं ब्रह्मणे ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा आत्मा का परब्रह्मके लिये समर्पण करना है । (श्रद्धधानेन दत्तः अजः) श्रद्धालुद्वारा समर्पित हुआ अजन्मा आत्मा (असिन् लोकं तमांसि दूरं अपहन्ति) इस लोकमें सब अन्धकारोंको दूर करता है ॥ ११ ॥

(ईजानानां सुकृतां लोकं ईप्सन्) यज्ञकर्ता शुभकर्म करनेवालोंके लोक की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला जो (पञ्चौदनं अजं ब्रह्मणे ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा आत्माको परब्रह्मके लिये समर्पित करता है । (सः व्याप्ति एतं लोकं जय) वह तू व्याप्तिवाले इस लोकको जीत लो (यह प्रतिगृहीतः अस्मभ्यं शिवः अस्तु) स्वीकृत हुआ हमारे लिये कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥

भावार्थ— अजन्मा आत्मा आत्मसमर्पण करनेवालेको सप्त प्रकार के उच्च सुखपूर्ण स्थानके लिये योग्य बनाता है । पांच भोजनोंका भोक्ता जीवात्मा परमात्माके लिये समर्पित होनेपर वह एक कामधेनु जैसा बनता है ॥ १० ॥

जो पांच अन्नोंका भोक्ता जीवात्माका परमात्माको समर्पित करना है वह मानो, सप्त पितरोंके लिये तृतीय ज्योति देनेके समान है । यह समर्पण यदि श्रद्धासे किया तो वह सप्त अज्ञानान्धकारको दूर करता है ॥ ११ ॥ जिस लोक को यज्ञ करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, वहाँ पञ्च-भोजनी जीवात्माका परमात्माके लिये समर्पण करनेवाला जाता है ।

अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकाद् विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्चित् ।
 इष्टं पूर्तमभिपूर्तं वषट्कृतं तद् देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३ ॥
 अमोतं वासो दद्याद्विरण्यमपि दक्षिणाम् ।
 तथा लोकान्तसर्माप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ॥ १४ ॥
 एतास्त्वजोर्षं यन्तु धाराः सोम्या देवीर्षुतपृष्ठा मधुक्षुतः ।
 स्तमान् पृथिवीमुत धां नाकस्य पृष्ठेधि सुप्तरश्मौ ॥ १५ ॥

अर्थ— (अजः अग्नेः शोकात् हि अजनिष्ट्) अजन्मा आत्मा अग्निरूप तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट हुआ है। (विप्रस्य महसः) विशेष ज्ञानी परमात्माकी शक्तिसे (विपश्चित् विप्रः) यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है। (इष्टं पूर्तं) इष्ट और पूर्त (अभिपूर्तं वषट्कृतं तत्) संपूर्ण यज्ञके द्वारा समर्पित उसको (देवाः ऋतुशः तत् कल्पयन्तु) देव ऋतुके अनुकूल समर्थ बनाते हैं ॥ १३ ॥

(अमोतं हिरण्यं वासः) साथ बैठकर गुना हुआ सुवर्णमय वस्त्र और (दक्षिणां अपि दद्यात्) दक्षिणा भी दी जावे। (तथा लोकान् समाप्नोति) इससे वे लोक वह प्राप्त करता है, (ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो सुलोकमें और जो इस पृथ्वीपर हैं ॥ १४ ॥

हे (अज) अजन्मा आत्मन् ! (एताः सोम्याः देवीः) ये सोम संबंधी दिव्य (घृतपृष्ठाः मधुक्षुतः) घी और शहदसे युक्त (धाराः त्वा उपयन्तु) रसधाराएं तेरे पास पहुंचें। और तू (सप्तरश्मौ अधि) सात किरणोंवाले सूर्यके ऊपर (नाकस्य पृष्ठे धां) स्वर्गके पृष्ठभागपर सुलोककी (उत पृथिवीं तस्तमान्) और पृथ्वीकी स्थिर कर ॥ १५ ॥

अतः तू इस व्यापक लोक को प्राप्त हो। यह लोक प्राप्त होनेपर सपके लिये कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥

परमात्माके तेजसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट होता है। महान् ज्ञानी परमात्माकी महिमासे यह चेतन जीवात्मा प्रकट होता है। इसके सब प्रकारके ऋतुओंके अनुकूल सब कर्म सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं ॥ १३ ॥

साथ बैठकर गुना हुआ वस्त्र सुवर्ण दक्षिणाके साथ दान करना उचित है। इस दानसे भौतिक और अभौतिक लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥

अजोऽस्य स्वर्गोऽसि त्वया लोकमङ्गिरसः प्राजानन् । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेयम् ॥ १६ ॥
येना सहस्रं वहसि येनाग्निं सर्ववेदसम् । तेनेमं यज्ञं नो वह स्वर्दिवेषु गन्तवे ॥ १७ ॥

अजः एकः स्वर्गं लोके दधाति पञ्चोदनो निर्माति धार्यमानः ।

तेन लोकान्त्सूर्यवतो जयेम ॥ १८ ॥

अर्थ-हे (अज) अजन्मा ! तू (अजः असि) जन्मरहित है, तू (स्वर्गः असि) सुखमय है, (त्वया अंगिरसः लोकं प्राजानन्) तू तैजस् लोकको जानने वाला है । (तं पुण्यं लोकं प्र ज्ञेयं) उस पुण्यकारक लोकको मैं जानना चाहता हूँ ॥ १६ ॥

हे अग्ने ! (येन सहस्रं वहसि) जिससे तू सहस्रोंको ले जाता है और (येन सर्ववेदसं) जिससे सभ ज्ञान तू पहुंचाता है, (तेन) उससे (नः इमं यज्ञं) हमारे इस यज्ञको (देवेषुः स्वः गन्तवे) देवोंके अन्दर विद्यमान तेजको प्राप्त करनेके लिये (वह) ले चल ॥ १७ ॥

(पञ्चोदनः एकः अजः) पञ्च भोजनवाला परिपक हुआ अजन्मा आत्मा (निर्माति धार्यमानः) दुरवस्थाका नाश करता हुआ (स्वर्गं लोके) स्वर्ग लोकमें (दधाति) धारण करता है । (तेन) उससे (सूर्यवतोः लोकान् जयेम) सूर्यवाले लोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥

भावार्थ-ये दिव्य सोमरसकी धाराएं धी और मधुके साथ मिलकर प्राप्त हों । इनका सेवन करके तू इस भूमिको सूर्यसे भी परे स्वर्गधाममें स्थापित कर ॥ १६ ॥

तू जन्मरहित और सुखपूर्ण है । तू सभ तेजस्वी लोकोंको जानता है । उन पुण्यमय लोकोंको मैं भी जानना चाहता हूँ ॥ १६ ॥

हे तेजस्वी देव ! जिस शक्तिसे तू सहस्रा लोगोंको उच्च अवस्थातक लेजाता है, सभ ज्ञान सभको पहुंचाता है, उस अद्वितीय शक्तिसे इस मेरे यज्ञको तू सभ देवोंके पास पहुंचा, जिससे मुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति होवे ॥ १७ ॥

पञ्च भोजन करनेवाला अजन्मा आत्मा परिपक होता हुआ अयनति दूर करता है और स्वर्गलोक प्राप्त करता है । हम सभ उस परिपक आत्माके द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर सकेंगे ॥ १८ ॥

यं ब्राह्मणे निदधे यं च विष्णु या विप्रुष ओदनानामजस्य ।
 सर्वं तदग्ने सुकृतस्य लोके जानीतात्सः संगमने पथीनाम् ॥ १९ ॥
 अजो वा इदमग्ने व्यक्रमत तस्योर इयमभवत् द्यौः पृष्ठम् ।
 अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पार्श्वं समुद्रौ कुक्षी ॥ २० ॥ (१२)
 सत्यं चतुर् च चक्षुपी विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट् शिरः ।
 एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः ॥ २१ ॥

(यं ब्राह्मणे निदधे) जिसको ब्राह्मणमें रखता हूँ, (यं च विष्णु) जिसको प्रजाजनोंमें रखता हूँ और (अजस्य ओदनानां याः विप्रुषः) जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तियां हैं, हे अग्ने ! (नः सर्वं तत्) हमारा वह सय (सुकृतस्य लोके) पुण्य लोकमें, (पथीनां संगमने) मार्गोंके संगममें है, ऐसा (जानीतात्) जानो ॥ १९ ॥

(अजः वै अग्ने इदं व्यक्रमत) अजन्मा आत्मा हि पूर्वकालमें इस संसारमें विक्रम करता रहा । (तस्य उरः इयं अभवत्) उसकी छाती यह भूमि पनी और (द्यौः पृष्ठं) बुलोक पीठ होगया । (अन्तरिक्षं मध्यं) अन्तरिक्ष मध्यभाग और (दिशः पार्श्वं) दिशाएं पार्श्वभाग तथा (समुद्रौ कुक्षी) समुद्र कोखें पनी ॥ २० ॥

(सत्यं च चतुर् च चक्षुपी) सत्य और ऋत ये उसकी आंखें, (विश्वं सत्यं) सय विश्व अस्तित्व, (भद्रा प्राणः) श्रद्धा प्राण, और (विराट् शिरः) विराट् शिर पना । (यत् पञ्चौदनः अजः) जो पञ्च भोजन अजन्मा आत्मा है वह (एषः वै अपरिमितः यज्ञः) यह सचमुच अपरिमित यज्ञ है ॥ २१ ॥

भावार्थ— जो ज्ञानियोंके लिये हम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनोंके लिये अर्पण करते हैं, जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तियां हैं, ये सब पुण्य लोकमें पहुँचानेवाले मार्गोंके सहायक हैं ऐसा जानो ॥ १९ ॥

इस जगत् में जो विक्रम है वह अजन्मा आत्माका हि है । इस आत्माकी छाती भूमि है, पीठ बुलोक है, अन्तरिक्ष मध्यभाग है, दिशाएं बगल हैं और कोखें समुद्र हैं ॥ २० ॥

उसकी आंखें सत्य और ऋत हैं, उसका अस्तित्व सय विश्व है, उसका

अपरिमितमेव यज्ञमाप्तोत्यपरिमितं लोकमव हृन्दे ।

योऽज्ञं पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२ ॥

नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न मज्जा निर्वधेत् ।

सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वैशयेत् ॥ २३ ॥

इदमिदमेवास्य रूपं भवति तेनैतं सं गमयति ।

इपं मह ऊर्जमस्मै दुहे योऽज्ञं पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४ ॥

अर्थ- (यः पञ्चोदनं) जो पांच भोजनोंवाले (दक्षिणाज्योतिषं अजं ददाति) दक्षिणाके तेजसे प्रकाशित अजन्मा आत्माका समर्पण करता है, वह (अपरिमितं यज्ञं आप्नोति) अपरिमित यज्ञको प्राप्त करता है, तथा (अपरिमितं लोकं अवर्धे) अपरिमित लोकको अपने आधीन करता है ॥ २२ ॥

(अस्य अस्थीनि न भिन्धात्) इसके हड्डियोंको न तोड़े, (मज्जा न निर्वधेत्) मज्जाओंको न पीवे, (एनं सर्वं समादाय) इस सपको लेकर (इदं इदं प्रवेशयेत्) इसको इसमें प्रवेश करे ॥ २३ ॥

(इदं इदं एव अस्य रूपं भवति) यह यह हि इसका रूप होता है, (तेन एनं संगमयति) उसके साथ इसको मिलाता है । (अस्मै इपं महः ऊर्जं दुहे) इसके लिये अन्न तेज और बल मिलता है, (यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चोदनं अजं ददाति) जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाले अजन्मा आत्माको समर्पित करता है ॥ २४ ॥

प्राण श्रद्धा और सिर संपूर्ण चमकनेवाले लोक हैं । यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा अनन्त यज्ञरूप है ॥ २१ ॥

यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा जो समर्पण करता है उसको उक्त कारण अनन्त यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है, और वह अनन्त लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

इस यज्ञके लिये किसी की हड्डियोंको तोड़नेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाओंको निचोड़नेकी भी आवश्यकता नहीं है । इसका सपका सप लेकर इस विशालमें प्रविष्ट करना चाहिये ॥ २३ ॥

यही इस यज्ञका रूप है । उस विशालके साथ इसका संबंध जोड़ता है । इससे इसको अन्न बल और तेज प्राप्त होता है जो पंच भोजनी अजन्मा आत्माका समर्पण करता है ॥ २४ ॥

पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पञ्चास्मै धेनवः कामदुघा भवन्ति ।

योऽंजे पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५ ॥

पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे भवन्ति ।

स्वर्ग लोकमश्नुते योऽंजे पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २६ ॥

या पूर्वं पतिं विन्वाथान्यं विन्दते परम् ।

पञ्चोदनं च तावजं ददातो न वि योपतः ॥ २७ ॥

अर्थ- (यः दक्षिणा०) जो जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्च भोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करता है (अस्मै) इसके लिये (पञ्च रुक्मा) पांच मोहरें, (पञ्च नवानि वस्त्रा) पांच नये वस्त्र, और (पञ्च कामदुघा धेनवः) पांच इष्ट समय दूध देनेवाली गायें (भवन्ति) होती हैं ॥ २५ ॥

(यः दक्षिणा०) जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्च भोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करता है (अस्मै) इसके लिये (पञ्च रुक्मा) पांच सुवर्ण मुद्राएं (ज्योतिः भवन्ति) प्रकाशमान होती हैं । (तन्वे) शरीर के लिये (वर्म वासांसि भवन्ति) कवचरूपी वस्त्र होते हैं । और वह (स्वर्ग लोकं अश्नुते) स्वर्ग लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥

(या पूर्वं पतिं विन्वा) जो पहिले पतिको प्राप्त करके, (अथ अपरं विन्दते) पश्चात् दूसरे अन्य को प्राप्त करती है, (तो पञ्चोदनं अजं ददतः) वे दोनों पञ्च भोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करके (न वियोपतः) वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

भावार्थ- इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवर्ण, पांच नवानि वस्त्र, और पांच कामधेनु प्राप्त होती हैं ॥ २५ ॥

इस समर्पण करनेवाले को पांच सुवर्ण और पांच प्रकाश प्राप्त होकर शरीर के लिये कवच जैसे वस्त्र प्राप्त होते हैं और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

जो पहिले पतिको प्राप्त करके पश्चात् पुनर्विवाहसे दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वह इस पञ्च भोजनी अज का समर्पण करके वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः ।

योऽजं पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २८ ॥

अनुपूर्ववत्सां धेनुमनड्वाहमुपवर्हणम् ।

वासो हिरण्यं दत्त्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाध् ॥ २९ ॥

आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपह्वये ॥ ३० ॥ (१३)

यो वै नैदाद्यं नामर्तु वेद । एष वै नैदाद्यो नामर्तुर्ध्वजः पञ्चोदनः ॥

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददति भवत्यात्मना ।

योऽजं पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३१ ॥

अर्थ- (यः पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं अजं ददाति) जो पञ्च भोजन वाले दक्षिणाके तेजसे युक्त अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह (अपरः पतिः) दूसरा पति (पुनर्भुवा समानलोकः भवति) पुनर्विवाहित स्त्रीके साथ समान स्थानवाला होता है ॥ २८ ॥

(अनुपूर्ववत्सां धेनुं) क्रमसे प्रतिवर्ष पचडा देनेवाली गौको और (अनड्वाहं) बैलको तथा (उपवर्हणं वासः हिरण्यं) ओढणी, बख्र और सोना (दत्त्वा) देकर (ते उत्तमां दिव्यं यन्ति) वे उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

(आत्मानं पितरं पुत्रं) अपने आपको, पिताको, पुत्रको, (पौत्रं पितामहं) पौत्र को और पितामहको (जायां जनित्रीं मातरं) स्त्री और जननी माता को और (ये प्रियाः तान्) जो इष्ट हैं उनको मैं (उपह्वये) पास बुलाता हूँ ॥ ३० ॥

भावार्थ- जो पञ्च भोजनी अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह दूसरा पति पुनर्विवाहित पतिके समानहि होता है ॥ २८ ॥

प्रतिवर्ष पच्चा देनेवाली गौ, उत्तम बैल, ओढनेका बख्र और सुवर्ण इनका दान करनेसे उत्तम स्वर्ग प्राप्त होता है ॥ २९ ॥

अपना आत्मा, पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र, धर्मपत्नी, जन्मदेनेवाली माता, और जो हमारे प्रिय हैं उन सबको मैं बुलाता हूँ और यह बात सुनाता हूँ ॥ ३० ॥

यो वै कुर्वन्तं नामर्तुं वेद ।

कुर्वतीकुर्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै कुर्वन्नामर्तुर्यदजः ० । ० । ० ॥ ३२ ॥

यो वै संयन्तं नामर्तुं वेद ।

संयतीसंयतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै संयन्नाम ० । ० । ० ॥ ३३ ॥

यो वै पिन्वन्तं नामर्तुं वेद ।

पिन्वतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै पिन्वन्नाम ० । ० । ० ॥ ३४ ॥

अर्थ- (एष वै नैदाघः नाम ऋतुः) यह निश्चयसे निदाघ अर्थात् ग्रीष्म ऋतु है (यः पञ्चौदनः अजः) जो पञ्च भोजनी अज है । (यः वै नैदाघं नाम ऋतुं वेद) जो इस ग्रीष्म ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणा-ज्योतिषं पञ्चौदनं अजं ददाति) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्च भोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं निः दहति) अमिष शत्रुके श्रीको सर्वथा जला देता है और वह (आत्मना भवति) अपनी आत्मशक्तिसे प्रभावित होता है ॥ ३१ ॥

(एष वै कुर्वन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह निःसंदेह कर्ता नामक ऋतु है जो अज पञ्च भोजनी है । (यः वै कुर्वन्तं नाम ऋतुं वेद ०) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त इस पञ्च भोजनी अजका दान करता है वह (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य) अमिष शत्रुके (कुर्वती कुर्वती एष श्रियं आदत्ते) प्रयत्नमयी श्रीको हर लेता है ॥ ३२ ॥

(एष वै संयत् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह संयम नामक ऋतु है जो पञ्च भोजनी अज है । (यः वै संयन्तं नाम ऋतुं वेद ०) जो निश्चयसे संयम नामक ऋतु को जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्च भोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य) अमिष शत्रुकी (संयती संयती एव श्रियं आदत्ते) संयमसे प्राप्त श्रीको हर लेता है ॥ ३३ ॥

यो वा उद्यन्तं नामर्तुं वेद ।

उद्यतीर्मुद्यतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वा उद्यन्ताम् ० । ० । ० ॥ ३५ ॥

यो वा अभिभुवं नामर्तुं वेद ।

अभिमवन्तीमभिमवन्तीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वा अभिभूर्नामर्तुर्वदजः पञ्चौदनः ।

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति मवत्यात्मना ॥

योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६ ॥

अर्थ—(एष वै पिन्धन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह पोषण नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै पिन्धन्तं नाम ऋतुं वेद०) जो निश्चयसे पोषक नामक ऋतुको जानता है और दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी अजका समर्पण करता है, वह (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य पिन्धन्ती नाम श्रियं आदत्ते) अप्रिय शत्रुकी पोषक श्रीको हर लेता है ॥ ३४ ॥

(एष वै उद्यन् नाम ऋतुः यत् अज०) यह निःसन्देह उद्यय नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै उद्यन्तं नाम ऋतुं वेद०) जो निश्चयसे उद्ययरूपी ऋतुको जानता है और दक्षिणायुक्त पञ्चभोजनी अजको देता है, वह (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य) अप्रिय शत्रुकी (उद्यतीं उद्यतीं एव श्रियं आदत्ते) उद्ययको प्राप्त होनेवाली श्रीको हर लेता है ॥ ३५ ॥

(एष वै अभिभूः नाम ऋतुः) यह निःसन्देह विजय नामक ऋतु है (यत् अजः पञ्चौदनः) जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै अभिभुवं नाम ऋतुं वेद) जो विजय नामक इस ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणा) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्च भोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य) अप्रिय शत्रुके (अभिमवन्तीं अभिमवन्तीं एव श्रियं आदत्ते) परास्त करनेवाली शोभाको हर लेता है । इसके (अप्रियस्य०) अप्रिय शत्रुकी श्रीको जला देता है और (आत्मना भवति) अपनी शक्तिसे रहता है ॥ ३६ ॥

भावार्थ—उष्णता, कर्म, संयम, पुष्टी, उद्यम, और विजय ये छः ऋतु हैं । ये छः ऋतु इस पंचभोजनी अजका रूप है । जो इस का स्वरूप जानता है और

अजं च पचत पञ्च चौदनान् ।

सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीः सान्तदेशाः प्रति गृह्णन्तु त एतम् ॥३७॥

तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताम्य आज्यं हविरिदं जुहोमि ॥ ३८ ॥ (१४)

(अजं पञ्च ओदनान् च पचत) इस अजन्माको और पांच भोजनोंको परिपक करो। (ते एतं) तेरे इस अजको (सर्वाः दिशः) सब दिशाएं (सान्तदेशाः) आंतरिक प्रदेशोंके साथ (सध्रीचीःसंमनसः) सहमत और एक विचारसे युक्त होकर (प्रतिगृह्णन्तु) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

(ताः ते तुभ्यं तव एतं रक्षन्तु) वे तेरी तेरे लिये तेरे इस आत्माकी रक्षा करें। (ताम्यः इदं आज्यं हविः जुहोमि) उनके लिये इस घी और हवन सामग्री का हवन करता हूं ॥ ३८ ॥

इसका समर्पण करता है, वह शत्रुको परास्त करता है और अपने आत्मा की शक्ति-बढ़ाता है अर्थात् आत्मिक बलसे युक्त होता है ॥ ३१—३६ ॥

इस अज को और इसके पांचों भोगोंको परिपक बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएं इसको अपनाएं, अर्थात् यह सब दिशाओंका घने ॥३७॥

ये सब आत्मार्का रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति हो। इसी उद्देश्यसे इस घी की आहुती मैं देता हूं, यह एक समर्पण का उदाहरण है ॥ ३८ ॥

पञ्चौदन अज ।

इस सूक्तमें 'पञ्चौदन अज' को स्वर्गधाम कैसा प्राप्त होता है, इसका वर्णन है। सबसे पहिले यह पञ्चौदन अज कौन है इस बातका परिचय करना चाहिये। 'पञ्चौदन अज' (पञ्च+ओदन अज) का अर्थ पांच प्रकारके भोजनोंवाला अज है। अर्थात् पांच प्रकार के अन्नका भोग करनेवाला यह अज है।

'अज' शब्दके अर्थ— "अजन्मा, सदासे रहनेवाला, सर्व शक्तिमान् परमात्मा, जीव, आत्मा ; चालक ; पकरा ; धान्य ;" ये होते हैं। इनमेंसे यहां किसका ग्रहण करना चाहिये यह एक विचारणीय बात है। 'अज' शब्दसे यहां परमात्माका ग्रहण करना अयोग्य है, क्योंकि वह स्वभावसे परम उच्च लोकमें सदा विराजमान हि है उसको उच्च लोकमें जानेकी आवश्यकताहि नहीं है। यहां इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

सुकृतां लोकं गच्छतु प्रजानन् ॥ (मं० १)

तीर्त्वा तमांसि अजस्तृतीयं नाकं आक्रमताम् (मं १, ३)

तृतीये नाक अधि विश्रयैनम् ॥ (मं० ४)

शृतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकाः ॥ (मं० ५)

तृतीये नाके अधि विश्रयस्य ॥ (मं० ८)

“यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करे। अन्धकार दूर करके तृतीय स्वर्गधामको प्राप्त होवे। परिपक्व होकर पुण्यवानोंके लोकको जावे। तृतीय स्वर्ग धाममें आश्रय कर।”

ये मंत्रभाग ऐसे आत्माको स्वर्ग धाम प्राप्त करनेके द्युक्त हैं कि जिसको पहिले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उच्चम लोक में नहीं पहुँचा है, जो अधम लोकमें है। अर्थात् यहाँ का अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपि तु ऐसे आत्माका वाचक है, जो उच्चम लोक को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ‘अज’ शब्दके दूसरे अर्थ ‘धान्य’ और ‘बकरा’ ये हैं। इनमें धान्यका स्वर्ग धामको प्राप्त होना असंभव है और बकरा स्वर्ग धामको जा सकता है वा नहीं, इस विषयमें शंकाहि है। क्योंकि स्वर्ग तो (सुकृतां लोकः) सत्कर्म करने वालोंका लोक है। जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोंके बलसे स्वर्ग धामको जा सकते हैं। अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कर्म करनेमें समर्थ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

यहाँ कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञमें समर्पित किया जाता है, वह समर्पित होनेके कारण स्वर्गका भागी हो सकता है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि, जो स्वयं स्वेच्छासे दूसरोंकी गलतीके लिये समर्पित होते हैं, जो परोपकारके लिये आत्मसमर्पण कर सकते हैं, वे स्वर्गधाम प्राप्त करनेके अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरेको पकड़ते हैं और उसके मांसका हवन करते हैं, वे बकरेकी इच्छाका विचार हि नहीं करते। यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्ग धामकी प्राप्ति होनेका संभव होगा, तो जो गौंवे और बकरियां व्याघ्रके जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वर्गको पहुँचेंगी; इतना हि नहीं परंतु अज संज्ञक धान्य यज्ञाग्निमें आहुतिद्वारा समर्पित होनेपर सीधा स्वर्गको जायगा, समिधाएं और घी भी वहाँ पहुँचेंगी। यह तो अल्पवस्था है। व्याघ्रने गौको मारा और खाया, तो इसमें गायका आत्मसमर्पण नहीं है। मूर राजा प्रजाको खटकर प्रजाकी घन संपत्ति इकट्ठी करके लेजाता है, यहाँ भी

उस पददलित प्रजाको परोपकार, दान या सर्घस्वका मेघ करनेका पुण्य नहीं मिल सकता । फल तब मिलेगा कि जब आत्मसर्घस्वका समर्पण स्वेच्छासे किया गया हो । पूर्वोक्त ' अज ' के अर्थोंमें ' घान्य, पकरा ' ये आत्मसमर्पण की बात जान दि नहीं सकते, इस लिये आत्मसमर्पण कर नहीं सकते । और ये स्वर्ग धामको प्राप्त नहीं हो सकते । परमात्मा उचम लोकमें सदा उपस्थित होनेसे उसको कर्म विक्षेपसे आत्मसमर्पण द्वारा वह लोक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं है । अतः श्रेय रहा ' जीव आत्मा ' यही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । यह सुकृत करता हुआ स्वर्गधाम को प्राप्त करता है और इसी कार्यके लिये संपूर्ण धर्मशास्त्र रचे गये हैं ।

इस सूक्तके ' अज ' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ' पकरा ' लेकर कईयोंने बकरेको काटना, पकाना, उसके अंग्र मद्यको देना और उसको स्वर्गको भेजना ऐसे अर्थ किये हैं । वे उक्त कारण युक्तियुक्त नहीं है । अस्तु, इस तरह यहाँ इस सूक्तमें अज शब्दका अर्थ जीव, आत्मा किंवा जीवात्मा है ।

अब देखना है कि इसको ' पञ्चोदन ' क्यों कहा है । यह पांच प्रकारका अन्न खाता है इसीलिये इसको ' पञ्चभोजनी ' अज कहा है । इसके पांच भोजन कौनसे हैं ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय इसके पांच भोजन हैं, ये परस्पर भिन्न हैं और ये इसके उपभोग के विषय हैं । इस विषयमें कहा है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपश्यताति ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥

ऋ० १ । १६४ । २०; अथर्व० ९ । ९ । (१४) । २०

“ एकदि (शरीररूपी) वृक्षपर दो पक्षी (दो आत्मा— जीवात्मा और परमात्मा) बैठे हैं । उनमें से एक (जीवात्मा) इस वृक्षका मोठा फल खाता है और दूसरा न खाता हुआ केवल प्रकाशता है । ”

इस वृक्षको शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच भोग रूपी फल लगते हैं । इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता है । इसके पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंसे ये पांच फल इसके पास पहुंचते हैं । मनुष्य ज्ञानी दो अथवा अज्ञानी हो, बद्ध हो वा मुक्त हो, जबतक यह आत्मा शरीर में रहेगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्राप्त होते रहेंगे । बद्ध स्थितिमें रहनेवाला आत्मा आसक्तिसे विषय सेवन करेगा और जीवन्मुक्त स्थितिमें रहा आत्मा आसक्ति छोड़ कर उदासीनतासे दर्शन करेगा । दोनोंको कानोंसे शब्द, त्वचासे स्पर्श, नेत्रसे रूप, जिह्वासे रस और नाकसे गन्ध प्राप्त होगा । ये पांच भोजन

इसके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं यह बात दूसरी है । 'पंचौदन अज' का यह अर्थ है और यह हरएक जीवात्मा के विषयमें अनुभवमें आसकता है । इस 'अज' के स्वरूपका निश्चय स्वयं इस सूक्तने किया है, वह अब देखिये—

अजो अग्निः ; अजमु ज्योतिः आहुः ,

अजः तर्मांसि अपहन्ति ॥ (मं० ७)

अग्नेः अग्निः सं पञ्चविध ॥ (मं० ९)

अजः हि अग्नेः द्योकात् अजनिष्ट । (मं० १३)

विप्रस्य महसः विपश्चित् विप्रः अजनिष्ट । (मं० १४)

एष वा अपरिमितो यज्ञः यदजः पञ्चौदनः । (मं० २१)

“अग्निका नाम अज है, ज्योतिका नाम अज है, यह अज अन्धकारको दूर करता है । अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ है । अग्निके तेजसे अज उत्पन्न हुआ है । ज्ञानीकी महिमासे ज्ञानी विद्वान् जन्मा है । यह पञ्चौदन अज अपरिमित यज्ञ है ।” ये सब मंत्र भाग यहाँ अज शब्दसे आत्माका भाव है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्माके लिये वैदिक वाङ्मयमें आते हैं । येहि प्रति शब्द 'अज' शब्दका अर्थ बतानेके लिये वेदने स्वयं दिये हैं और अज शब्दके अर्थके विषयमें संदेह निवृत्ती की है । इतना करनेपर भी यहाँके अज शब्दका अर्थ 'बकरा' है ऐसा जो मानते हैं, उनकी विचार शक्तिके विषयमें क्या कहा जाय, यहाँ हमारे समक्षमें नहीं आता ।

यहाँ उक्त वचनोंमें कहा है कि इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है, वह अग्निके समान तेजस्वी, ज्योतिके समान प्रकाशमय, दीपके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मारूप महान् अग्निसे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होनेसे उसकी ज्वालासे स्फुलिंग चारों ओर उड़ते हैं, उसी प्रकार परमात्माकी दीप्तिसे जो स्फुलिंग चारों ओर फैले हैं, वेहि अनंत जीवात्मा हैं । परमात्मा चेतनस्वरूप है, उससे यह चेतनस्वरूप जीव आत्मा प्रकट हुआ है । यहाँ यज्ञ स्वरूप है । इस प्रकारका वर्णन उक्त मंत्रभागोंमें है । यह देणनेसे स्पष्ट होजाता है कि यहाँ अज शब्दसे 'जीव आत्मा' का ग्रहण करना योग्य है ।

बकरा ऐसा अर्थ यहाँ के अज शब्दका लेनेसे क्या पनता है ? और इन मंत्रोंकी संगतिमी कैसी लग सकती है ? क्या बकरा अग्नि है और ज्योति है, क्या कमी बकरेके द्वारा अंधकार दूर हुआ है ? क्या कमी अग्निके प्रकाशसे बकरा प्रकट हुआ है ?

अर्थात् अज शब्दका अर्थ पकरा करनेपर पूर्वोक्त मंत्रोंका कोई सरल अर्थ नहीं लग सकता । अतः अज शब्दसे यहाँ ' जीव आत्मा ' अर्थ लेना चाहिये, यह बात सिद्ध होगई । अब हमकी उच्च गति होनेके विषयमें इस सूक्तमें क्या कहा है, देखिये—

अजो वा हृदमग्रे व्यक्रमत् । (मं० २०)

अजः पकः स्वर्गे लोके दधाति, निर्ऋतिं वाधमानः । (मं० १९)

अजं च पचत पञ्च चौदनान् । (मं० ३७)

“ यह (अजः) अजन्मा आत्मा जगत्के प्रारंभसे पराक्रम कर रहा है । यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होनेपर अवनतिको दूर करके स्वर्गमें अपने आपको धारण करता है । अजको और पांच अर्शोंको परिपक्व करो । ” इस जगत्में जो कुछभी पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणहि हैं, इस जगत्में जो चल रहा है वह आत्माकी शक्तिहि है । शरीरमें जीवात्मा और विश्वमें परमात्मा कार्य कर रहा है । जीवात्मा प्रारंभमें अपरिपक्व अवस्थामें होता है, वह शुभ संस्कारों द्वारा परिपक्व बनता है और इसकी जितनी परिपक्वता होती है, उतना यह अपनीहि शक्तिसे अवनतिको दूर करता रहता है । इससे सिद्ध होता है कि जीवात्माकी दो अवस्थाएं हैं, कई तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते हैं, जेप जितने हैं उतने सब अपरिपक्व अवस्थामें है अथवा परिपक्व होनेके मार्गमें होते हैं । इसीको सुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं ।

यहाँ के ' अजः पकः ' ये शब्द देखनेसे ' पकाया हुआ पकरा ' ऐसा अर्थ कई लोग करते हैं, परन्तु पकाया हुआ पकरा स्वर्ग में जानेका अनुभव तो नहीं है, वह सीधा मांस मछकों के पेटमें जाता है । परंतु यहाँ का परिपक्व हुआ अज सीधा स्वर्ग-धामको जाता है, अतः यहाँ का अज अलग है । दूसरी बात यह है कि, ' पक ' शब्द कई अर्थोंमें प्रयुक्त होता है, मनुष्य के विचार परिपक्व हुए हैं, उसका ज्ञान पक हुआ है, फल परिपक्व हुआ है, इस तरह इसका भाव बड़ा व्यापक है । यह परिपक्व कैसा होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रमाग देखिये—

नैदाद्यं ... कुर्वन्तं ... संयन्तं ... पिन्वन्तं उच्यन्तं... अभिभुवं
नाम ऋतुं घेद... श्रियं आदत्ते.. आत्मना भवति ॥ (मं० ३१-३६)

“ उष्णता, कर्तृत्व, संयम, पोषण, उद्यम, और शत्रुजय ये छः आत्माके ऋतु हैं । जो इन ऋतुओंसे काम लेना जानता है वह श्रीको प्राप्त करता है और आत्माकी शक्तिसे युक्त होता है । ” ये छः मंत्र आत्माकी उन्नति करनेवाली शक्तियोंके सूचक हैं । सबसे पहिले मनुष्यमें उष्णता-गर्मा-चाहिये, हरएक कार्य करनेकी स्फूर्ति इसीसे

होती है, पश्चात् कर्म करने चाहिये, क्यों कि शुभ कर्मोंसे ही सुकृत लोक प्राप्त होते हैं । शुभ कर्म करनेके लिये संयम चाहिये । बहुत कर्म होनेके लिये पुष्टि होनी चाहिये । सतत उद्यम करना चाहिये और बीचमें जो विघ्न आँगे उनको दूर हटा देनेका पलमी चाहिये । ये छः गुण होनेसे और इनके द्वारा योग्य दिशासे प्रयत्न होने से मनुष्यकी उन्नति होती है ।

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वर्गका अधिकारी है, यह कोई अनधिकारी नहीं है, यह अप्रिकाहि स्फुलिंग है, अतः प्रकाशित होनेका अधिकारी है । यह परमात्माका अमृतपुत्र है इसलिये कहा है—

अजोऽसि, अज स्वर्गोऽसि । (मं० १६)

“ तू जन्मरहित है, तू स्वयं स्वर्ग है । ” तू अपने आपको पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण धारण करने योग्य न समझ । तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला है और तू ही स्वर्ग है । फिर यह दुःख तुम्हारे ऊपर क्यों आता है ? इसका विचार कर, अपने पूर्व कर्म देख और आगे अपनी उन्नतिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिका साधन कर । इसकी उन्नतिके साधन का मार्ग यह है—

एतं आ नयः आरभस्व; प्रजानन्; सुकृतां लोकं गच्छतु ॥ (मं० १)

“ इसको उत्तम मार्गसे चला ; शुभ कर्मका प्रारंभ कर ; उन्नति के मार्ग को जान कर ; पुण्य लोकको प्राप्त कर । ” इस उपदेशमें चार भाग हैं और ये महत्त्वपूर्ण हैं । सबसे पहिला भाग धर्ममार्गसे जानेका है, यह तो किसी उत्तम गुरुके आधीन रह कर ही तय किया जा सकता है, अतः पहिला (एतं नयः) यह वाक्य गुरुसे कहा कि ‘ हे गुरु ! तू इस शिष्यको सहारा देकर योग्य मार्ग से ले चल । ’ दूसरा वाक्य ऐसा है कि (आरभस्व) शुभ कर्मोंका प्रारंभ कर, जो पाठ गुरुसे प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कर्म करना प्रारंभ कर । यहाँ कर्मोंका प्रारंभ हो जाता है । कर्म करते मनुष्य का अनुभव ध्यान बढ़ता है और वह (प्रजानन्) ज्ञानी होकर पढ़ता जाता है । और अन्तमें (सुकृतां लोकं) पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करता है । सामान्यतः मनुष्य की उन्नतिका सीधा मार्ग यही है । इस मार्गसे जानेवालेकी अपने आपके अजन्मा होने का तथा स्वयं स्वर्गरूप होनेका अनुभव अन्तमें आजाता है । इस प्रकार यह मार्गका आक्रमण करता हुआ—

अजः महान्ति तमांसि षट्पुत्रा तीर्त्या । (मं० १)

अजः विषट्पन् तमांसि षट्पुत्रा तीर्त्या । (मं० २)

अजः तमांसि दूरं क्षपहन्ति । (मं० ७ ; ११)

“ यह अजन्मा आत्मा मार्गमें बड़े बड़े अन्धकारोंको (विपश्यन्) विशेष रीतिसे देखता है, और उन सब अन्धकारोंको (बहुधा) अनेक रीतियोंसे (तीव्रता) तैर कर, लांघ कर, दूर करके पार हो जाता है । ” इस तरह यह अपना मार्ग खुला करता है और आगे बढ़ता है । आगे बढ़ते बढ़ते—

अजः तृतीयं नाकं आक्रमताम् ॥ (मं० १ , ३)

सुकृतां लोकं गच्छतु ॥ (मं० १)

एनं तृतीये नाके अग्नि विश्रय । (मं० ४)

श्रुतः गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः । (मं० ५)

अतः परि ... तृतीयं नाकं उत्क्राम । (मं० ६)

सुकृतां मध्यं प्रेहि ; तृतीये नाके अग्नि विश्रयस्व । (मं० ८)

“ शुभ कर्म करने वालोंके मध्यमें जा और वे पुण्यशील महात्मा लोग जहाँ जाते हैं, उस तृतीय स्वर्गधाम में जाकर विराजमान हो । ” इस प्रकार इस की उन्नति होती जाती है । तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व पहिले और दूसरे स्वर्ग की योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तमें उसको तृतीय स्वर्गधाम की प्राप्ति होना संभव है । ये तीन स्वर्ग कौनसे हैं, इसका भी यहाँ विचार करना चाहिये ।

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत् है इसीको सूक्ष्मलोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट बध हुआ करता है । इससे दूसरा परन्तु इसमें गुप्त रूपसे-रहा सूक्ष्म लोक है, इस जगत् के प्रत्येक पदार्थकी प्रतिकृति इस सूक्ष्म सृष्टिमें रहती है । जागृतीके अन्दर कार्य करनेवाला मन सुप्त होने पर अनेक और विविध दृश्य - इससे भी अतिविजस्वी दृश्य - दिखाई देते हैं । यह सूक्ष्म सृष्टि है । इसीको काम सृष्टि भी कहते हैं । स्थूल जगत् की हि-यह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुख दुःख स्थूल सृष्टिमें हैं वैसेही इसमें होते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन और प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूल से अधिक है । ये दोनों अनुभव जब समाप्त हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुँच कर स्वर्गप्रतासे विराजता है, तो उसको स्वर्गधाम प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं । इस में तीन दर्जे हैं ऐसा मानते हैं । प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन अवस्थाएँ इस स्वर्गमें हैं । जिसके जैसे सुकृत होते हैं उसको वैसे अवस्था यहाँ प्राप्त होती है । सुकृत के अनुसार प्राप्त होने वाली यह

अवस्था होनेके कारण इसमें प्रत्येक का अनुभव सुखात्मक होनेके कारण भिन्न भिन्न होता है । जिस प्रकार सुपुष्टि समाधि और मुक्तिमें ब्रह्मरूपता होती है, परंतु सुपुष्टि की निचले स्थानकी और मुक्तिकी उच्च स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहाँ समझना उचित है ।

तृतीय स्वर्गधाममें पहुंचनेका आशय यह है । अतः पाठक इस अत्यन्त उच्च अवस्थाकी प्राप्ति करनेका यत्न करें । यहीं उचम स्थान, परमधाम, स्वर्ग या जो कुछ धर्मग्रंथोंसे वर्णित हुआ है वह यहीं है । सदाचार से इसकी प्राप्ति होती है । परिपक्व आत्मा होनेपर इसको प्राप्त कर सकता है, इस निषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य है—

तप्तान् चरोः अतसा (सन्) उत्क्राम । (मं० ९)

“ तपे हुए पात्रमें रहता हुआ भी जो तप्त नहीं होता, वह उत्क्रान्त होनेका अधिकारी है । ” वही विचार भिन्न शब्दों में इस प्रकार लिखे जा सकते हैं — “ दुखों धरमें रहता हुआ भी दुःखसे अलिप्त रहनेवाला, रोगियोंके स्थान में रहता हुआ भी नीरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगोंमें विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नहीं रहता, वहाँ संतप्त प्रदेशमें शान्तिसे रह सकता है । ” इसीका नाम तपस्या है ।

एक बर्तनमें खिचड़ी पक रही हो तो उसमें रहनेवाले सभी चावल और मूंगके दाने उबलने लगते हैं, यदि एकाध दाना न उबलता वैसाहि रहा, तो वह किसाँके भी पेटमें हाजम नहीं होता । इसी प्रकार इस विश्वके बर्तनमें यह सब जगत् की खिचड़ी पक रही है । इस तपे और उबलते हुए बर्तन में जो न तपता हुआ और न बलता या न उबलता हुआ रहेगा, तो उसको इसके बाहर फेंका जाता है । यही उसकी उत्क्रान्ति है । आगे अथर्ववेद कां० ११ (३) में हि ब्रह्मोदय पक रहा है, इस सब सृष्टीके विशाल पात्रमें यह सब खिचड़ी पक रही है, ऐसा बड़ा मनोरंजक वर्णन अलंकार रूपसे आवेगा । यहाँ सपका पाक होरहा है ऐसा कहा है । इस तपे पात्रमें जह सबको हि संताप दुःख और कष्ट हो रहे हैं, वहाँ जो शान्त रहेगा उसीको धन्यता प्राप्त हो सकती है । कमलपत्र जैसा पानीमें रहता हुआ भी पानीसे नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्वता को प्राप्त हुआ अनुप्य इस दुखी जगत्में रहता हुआ भी इस जगत्के दुःखों और कष्टोंसे अलिप्त रहता है । यह उदासीवन, वैराग्य, अलिप्तता, असंगृहीत अथवा अनासक्ति उन्नतिका श्रेष्ठ साधन है ।

मला जो लोग ‘बकरेके माँसको पकानेका भाव’ इन मंत्रोंसे निकालते हैं, वे तपे

हुए पात्रसे न तपे हुए बकरेके भागको किस प्रकार उन्नतिका पथ दिखा सकते हैं और तपे हुए पात्रमें कौनसा बकरेका भाग शान्त स्थितिमें रह सकता है ? वस्तुतः यह वर्णन हि अन्य स्थितिका वर्णन है । परंतु शब्दोंका भाव न समझने के कारण कई लोगोंने इसका विपरीत अर्थ कर लिया है । श्रीमद्भगवद्गीतामें जो असंगभाव और अनासक्तिका उपदेश है वही यहाँ इस मंत्रमें ' तपे पात्रमें न तपते हुए रहना ' इन शब्दोंसे किया है । पाठक इसको इस ढंगसे देखेंगे तो उनको कोई संदेह नहीं हो सकता । इस विषयमें आगे आत्मशुद्धिका एक अपूर्व उपाय भी बताया है—

यत्तुश्चरितं चचार, पदः प्र अवनेनिग्धि,
प्रजानन् शुद्धैः शकैः आक्रमताम् ॥ (मं० ३)

“ जो दुराचार हुआ है और जिससे पाँव मलिन हुए हैं, तो अपने पाँव धो डाल और इस बातको जान लो कि इस प्रकार चलनेसे पाँव मलिन हो जाते हैं । अतः शुद्ध पाँवोंसे आगे बढ़ । ” दुराचार से पाँव मलिन होते हैं उनको धोना चाहिये । अपने पाँव स्वच्छ रख कर स्वच्छ भूमिपर पाँव रखनेसे आगे दुष्ट आचार होनेकी संभावना नहीं है । यहाँ उपलक्षणसे (दृष्टिपूर्वं न्यसेत् पादं) इस स्मृतिके वचनका ही आशय कहा है । इस प्रकार आत्मशुद्धिका मार्ग बताया है, अथर्ववेदमें पूर्वस्थानपर इसीका वर्णन अन्य रीतिसे किया है—

द्रुपदादिव सुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव ।

पूतं पवित्रेणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मैनसः ॥ अथर्व० ६।११५।३

“ जिस प्रकार बंधनस्तमसे पशु मुक्त होता है, जैसा मनुष्य स्नानके द्वारा मलसे मुक्त होता है अथवा जैसा छाननीसे घी पवित्र होता है, उस प्रकार मुझे पापसे पवित्र करो । ” इमी मंत्रके उपदेशके अनुसार इस श्लोकके मंत्रमें (शुद्धैः शकैः आक्रमतां) अपने पाँव निर्मूल करके आगे बढ़नेको कहा है । अपना शुद्ध चालचलन रखनेका उपदेश इस आक्षामे है । वेदमें ' चरित्र ' शब्दके ' पाँव ' और ' चालचलन ' ऐसे दो अर्थ हैं । अर्थात् पाँव (पाद) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा हो सकता है । इस प्रकार आचरण-शुद्धिसे आत्मशुद्धि करनेका उपदेश यहाँ किया है । इस तरह आत्मशुद्धि होनेके नंतर इसका परब्रह्मके लिये समर्पण होना चाहिये, यही इसका आत्मसमर्पण है । देखिये इस विषयमें यह मंत्र विचारणीय है—

जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः । (मं० ७)

अहधानेन दत्तः अजः तर्मासि अपहन्ति । (मं० ७)

“ जीवित मनुष्यको उचित है कि वह अपने (अ-जं) आत्मा का समर्पण (प्रक्षणे) परब्रह्मके लिये करे। आत्मा परमात्माके लिये समर्पित होवे। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक समर्पित हुआ यह अजन्मा आत्मा सब प्रकारके अज्ञानान्धकार दूर करता है।” समर्पित होनेसे इसकी शक्ति बढती है, समर्पित होनेसे इसका तेज संबंधित होता है। अब इसके पराक्रमका क्षेत्र देखिये-

पञ्चोदनः पञ्चधा विक्रमताम् । (मं० ८)

“ उक्त पञ्चमोजनी अजन्मा आत्मा पांच प्रकारके कार्यक्षेत्रमें पराक्रम करे।” कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, चित्त और बुद्धि ये इसके पांच कार्यक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोंमें यह जीव आत्मा कार्य करता है। इन क्षेत्रोंमें यह खूब विक्रम करे। क्यों कि इसके विक्रम करनेसे हि इस की उन्नति हो सकती है। विक्रम के बिना किसीकी भी उन्नतिकी संभावना नहीं हो सकती। यह विक्रम करनेसे इसको (श्रीणि ज्योतीर्णापि आर्कस्य-मानः । (मं० ८) तीन तेजों की प्राप्ति करता है। इसमें एक तेज स्थूलका है, दुसरा मनका है और तीसरा तेज आत्मिक है। इन तीनों तेजोंमें उन्नति होती है, अर्थात् इसके ये तेज बढते हैं। परंतु इसमें तेजोंकी वृद्धि तब होती है कि जब इसका परमात्माके लिये समर्पण होता है। तात्पर्य यह है कि, आत्माका समर्पण मुख्य है, यही उन्नतिका मुख्य साधन है। इसके बिना उन्नति असंभव है। यह दर्शानेके लिये-

त्वा इन्द्राय भागं परिनयामि । (मं० २)

पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः । (९ ; १०)

पञ्चोदनं अजं ब्रह्मणे वृद्धाति । (मं० ११ ; १२)

यं ब्रह्मणे निदधे । (मं० १९)

इतने मंत्रोंमें ब्रह्मके लिये अजन्मा आत्माका समर्पण करनेका वारंवार उपदेश किया है। जो बात विशेष महत्वपूर्ण होती है, वह वेदमें इस प्रकार वारंवार दुहराई जाती है। अर्थात् वेदमें जो उपदेश वारंवार आता है, वह अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा समझना चाहिये।

अब चतुर्थ और पञ्चम मंत्रमें श्रमिताके कर्मका उल्लेख है। इसमें त्वयाके काटने और खोड़ोंके अनुसार व्यवस्था करनेका तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है। इस क्रियाके करनेसे यह सुकृती लोगोंके मध्यमें जाता है ऐसा कहा है। यदि इन मंत्रोंसे पशुके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि—

नास्यास्थीनि भिन्त्याश्च मज्जो निर्धयेत् ।

सर्वमेनं समादायेदमिदं प्रवेशयेत् ॥ (मं० २३)

“इसकी हड्डियां न टूटें, न इसकी मज्जा पी जावे या चूबे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे ।” यह इसके अवयव न काटनेकी ओर इशारा है, मज्जा भी नहीं पी जावे अर्थात् इसको काटना नहीं चाहिये । इसकी हड्डियां अलग नहीं करनी चाहिये । इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये । यह इशारा स्पष्ट है । इसमें कहा है कि इसके सबके सब भागको लेकर इसमें अर्थात् ब्रह्म या परमात्मामें समर्पण करो । यह ही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट करनेका है । अपने आपको परमात्माकी गोदमें सौंप देना, यही भक्तिभावकी अन्तिम सीमा है ।

यदि ऐसा है तो घमिताका त्वचाका काटना और जोड़ोंके अनुसार उसके अवयवोंको समर्थ बनानेका भाव क्या है, यह शंका यहां आसकती है । इस शंकाके उत्तरमें निवेदन यह है कि पूर्वोक्त मंत्रोंमें जो काटना कूटना लिखा है, वह उसी मर्यादातक है कि जिस मर्यादामें उसकी हड्डियां अलग न हों, मज्जा बाहर न चूबे और अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों । (मा अभिद्रुहः, परुशाः एनं कल्पय । मं० ५) इसका द्रोह न करना और प्रत्येक जोड़में इसको समर्थ बनाना । वध करना यदि चतुर्थ और पञ्चम मंत्रको अभीष्ट होता, तो उसका द्रोह न करनेकी आज्ञा उसमें क्यों आती ? वध से और दूसरा द्रोह तो क्या हो सकता है ? और प्रत्येक अवयव को समर्थ बनाना भी वधसे कैसा होगा ? वध न किया तो कदाचित् किसी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाये जा सकते हैं; परंतु वध करनेके पश्चात् तो समर्थ बनाना हि असंभव है । अतः यहां वध अभीष्ट नहीं है, यह निश्चय है ।

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमडीके खुरचने और जोड़ोंमें घमनियोंको शस्त्रोंद्वारा उचैजित करनेकी विधि इन मंत्रोंमें लिखि है । जैसे एक प्रकारका संघिवात जोड़ोंमें सुईके अग्रभाग द्वारा कुछ वनस्पतिस डालनेसे ठीक होता है । ये सुईयां ताँपे की, चाँदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुछ शस्त्रविशेष भी होते हैं । इनसे चर्मको कुछ अंशमें दटाकर उसमें विशेष औषधिप्रयोग करनेसे शरीरके अवयव समर्थ होते होंगे । यह विधि अभीष्टक अज्ञात है, परंतु इसका स्वरूप इस प्रकारका कुछ है इसमें संदेह नहीं है । अस्तु, यद विषय खोजके योग्य है ।

यदि कोई मनुष्य यहां इन मंत्रोंमें (अज) पकरके वधका उल्लेख है, ऐसाहि

आग्रह करे, तो वह मंत्र २० और २१ देखे, इनमें “ अज के विश्वरूपका वर्णन ” है । समुद्र जिसकी कोखमें हैं, उर पृथ्वी है, ब्रह्मलोक उसकी पाँठ है इत्यादि वर्णन कभी बकरेका नहीं हो सकता । और यदि हो सकता है तो ‘ अज ’ अर्थात् अजन्मा परमात्माका हो सकता है । इस परमात्माके पुत्र जीवात्माका भी यह वर्णन हो सकता है । क्योंकि परमपिताके गुणधर्म अंशरूपसे पुत्रमें आते हैं और पुत्रका विकास होनेपर पुत्रके भी गुणधर्म पिताके समान होना संभव है, अर्थात् जब जीवात्मा उन्नत होता हुआ परमात्मरूप बनता है, उस समय ये हि वर्णन उसमें घट सकते हैं । इस का विचार करनेपर इस सूक्तके ‘ अज ’ शब्दका अर्थ आत्मा है, इस विषयमें सन्देह नहीं हो सकता और जीवात्मा का पूर्णतया समर्पण परमात्माके लिये करनेसे हि जब जीवात्मामें परमात्म माव आजाय, उसी समय इसका भी पृष्ठभाग ब्रह्मलोक और अन्तरिक्ष मध्यभाग और पृथ्वी तलका भाग हो सकता है । जैसा कि मं० २० और २१ में कहा है । और इसी लिये इसको आगे—

एष चा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चोदनः ॥ (मं० २१)

“ यह अपरिमित यज्ञ है जिसका नाम अज अर्थात् अजन्मा आत्मा है । ” जीवात्मा-परमात्मामें हि यह अपरिमितता हो सकती है, बकरेमें इस प्रकारकी अपरिमितता की कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है । जीवात्मा की शक्ति और उन्नति अपरिमित है, इसी लिये—

अपरिमितं यज्ञं आप्नोति । अपरिमितं लोकं अचरुद्धे । (मं० २२)

“ आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित यज्ञ होता है और आत्मसमर्पण करनेसे अपरिमित लोक प्राप्त होते हैं । ” अपरिमितके दानसे हि अपरिमित फल प्राप्त हो सकता है । अन्य सब दान परिमित हैं, आत्माका दान हि अपरिमित दान है । इसीलिये अन्य पदार्थके दानसे परिमित लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित लोकोंको प्राप्ति हो जाती है ।

आत्मसमर्पणके साथ वस्त्र और सुवर्ण दान भी होना चाहिये, इस विषयका विधान मं० २५; २६ और २९ में है । क्यों कि सदा दान दक्षिणाके साथ हि हुआ करता है । दक्षिणाके विना दान फलहीन हुआ करता है । मंत्र २७ और २८ में “ पुनर्विवाहित पतिपत्नी पञ्चोदन अजका दान करेंगे तो विद्युत्त नहीं होती ” ऐसा कहा है । पाठक यहाँ देखें कि इन मंत्रोंमें ‘ ब्रह्मणे ’ पद नहीं है । अर्थात् यहाँ का आत्मसमर्पण ब्रह्मके

लिये नहीं है । पतिका पञ्चभोजनी आत्मा पतिनको समर्पित होवे और पत्नीका आत्मा पतिके लिये समर्पित होवे । पुनर्विवाहित पति हो अथवा पत्नी हो, वे पूर्व पत्नी या पतिका चिन्तन न करें, वे इस पत्नी पति को हि अपना सर्वस्व समझें । पूर्वका स्मरण करते रहनेसे परिवारमें झगडा हो सकता है और संसारका सुख दूर होता है, इसलिये कहा है कि, पति पत्नी के लिये आत्मसमर्पण करे और पत्नी पतिके लिये आत्मसमर्पण करे । यहाँ कई पृष्ठोंमें कि प्रथम वारके पतिपत्नीके विषयमें ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है ? इसका कारण इतना हि है कि, प्रथम वार की पतिपत्नीको सामने रखनेके लिये दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनको परस्पर प्रेम करना क्रमप्राप्त हि है । परंतु पुनर्विवाहित पतिपत्नीको पूर्वसंबंधका स्मरण होना संभव है, इसलिये उस दोषका निवारण करनेके लिये यहाँ सूचना दी है । और वह नितान्त योग्य है ।

उनचीस वे मंत्रमें कहा है कि गौ, चम्र और सुवर्णका दान करनेसे स्वर्गप्राप्ति होती है । सत्पात्रमें दान करनेसे बडा फल हो सकता है । इनके दानका महत्त्व अन्यान्य श्राद्धोंमें भी वर्णन किया है । तीसरे मंत्रमें अपने सब संबंधियों और इष्टमित्रोंको पुकार पुकार कर कहा है कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिसे अपनी उन्नतिकी प्राप्ति करा लें ।

इस प्रकार इस सूक्तमें आत्मोन्नतिका विषय कहा है । निःसन्देह इस के कुछ मंत्र-भाग कठिन और संदिग्ध हैं, तथापि यहाँ वर्णन की हुई रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकोंको इसका आशय समझमें आसकता है । आशा है इस ढंगसे विचार करके पाठक इस सूक्तके कुछ संदेह-स्थानोंको अधिक सुबोध कर सकेंगे ।

अतिथि-सत्कार ।

[१]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता-अतिथिः, विद्या ।)

- [१] यो विद्याद् ब्रह्मं प्रत्यक्षं परंषि यस्य संभारा ऋचो यस्यानूक्यम् ॥१॥
 सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते । परिस्तरणमिद्विः ॥ २ ॥
 यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रति पश्यति देवयजनं प्रेक्षते ॥ ३ ॥
 यदाभिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्र णयति ॥ ४ ॥
 या एव यज्ञे आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥ ५ ॥
 यत् तर्पणमाहरन्ति य एवाग्नीषोमीयः पशुर्बध्यते स एव सः ॥६॥
 यदावसथान् कल्पयन्ति सदोहविधानान्येव तत् कल्पयन्ति ॥७॥

अर्थ- (यः प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्यात्) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, (यस्य परंषि संभाराः) उसके अचयव यज्ञसामग्री हैं, (यस्य अनूक्यं ऋचः) उसकी रीढ़ ऋचाएं हैं ॥ (यस्य लोमानि सामानि) उसके बाल साम हैं, और उसका (हृदयं यजुः उच्यते) हृदय यजु है ऐसा कहा जाता है । तथा उसका (परिस्तरणं इत् हविः) ओढ़नेका वस्त्र हवि है ॥ १-२ ॥

(यत् वै अतिथिपतिः) जो तो गृहस्थ (अतिथीन् प्रतिपश्यति) अतिथियोंकी ओर देखता है, मानो वह (देवयजनं प्रेक्षते) देवयज्ञ को ही देखता है ॥ (यत् अभिवदति दीक्षां उपैति) जो अतिथिसे पात करता है वह यज्ञदीक्षा लेनेके समान है । (यत् उदकं याचति) जो तो वह जल मांगता है, और (अपः प्र णयति) जल उसके आग धर देता है ॥ वह मानो (याः एव यज्ञे आपः प्रणीयन्ते) जो यज्ञमें जल ले जाते हैं (ताः एव ताः) वही वह जल है ॥ ३-५ ॥

(यत् तर्पणं आहरन्ति) जो पदार्थ अतिथिकी तृप्ति करनेके लिये ले आते हैं, (या एव अग्नीषोमीयः पशुः बध्यते स एव सः) वह मानो अग्नी और सोमके लिये पशु बांधा जाता है, वही वह है ॥ (यत् आवसथान् कल्पयन्ति) जो अतिथिके लिये स्थान का प्रबंध करते हैं (सदोहविधानानि एव तत् कल्पयन्ति) वह मानो यज्ञमें सद और हविर्धानकी

यदुपस्तृणन्ति चर्हिरेव तत् ॥ ८ ॥

यदुपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमवेरुन्दे ॥ ९ ॥

यत् कशिपूपवर्हणमाहरन्ति परिधय एव ते ॥ १० ॥

यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत् ॥ ११ ॥

यत् पुरा परिवेषात् खादमाहरन्ति पुरोडाशविव तो ॥ १२ ॥

यदशनकृतं हयन्ति हविष्कृतमेव तदध्वयन्ति ॥ १३ ॥

ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्तेशव एव ते ॥ १४ ॥

यान्युल्लखलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥ १५ ॥

रचना करना हि है ॥ (यत् उपस्तृणन्ति) जो बिछाया-जाता है (चर्हिरे एव तत्) वह मानो यज्ञका कुशा घास हि है ॥ (यत् उपरिशयनं आहरन्ति) जो उसपर बिछौना लाते हैं (तेन स्वर्ग लोकं अवरुन्दे) उससे स्वर्ग लोक हि मानो समीप लाते हैं ॥ ६-९ ॥

(यत् कशिपु उपवर्हणं आहरन्ति) जो चादर और सिरहान-अतिथि के लिये ले आते हैं, वह मानो यज्ञके (ते परिधयः एव) परिधि हैं ॥ (यत् आज्ञन-अभ्यञ्जनं आहरन्ति) जो आंखोंके लिये अञ्जन और शरीर के मलनेके लिये तेल लाते हैं, वह मानो, (तत् आज्यं एव) वह घृत हि है ॥ १०-११ ॥

(यत् परिवेषात् पुरा) जो भोजन परोसनेके पूर्व अतिथिके लिये (खादं आहरन्ति) खानेके हेतुसे लाते हैं वह मानो, (तो पुरोडाशो एव) पुरोडाश हैं ॥ (यत् अशनकृतं हयन्ति) जो भोजन बनानेवालेको बुलाते हैं, वह मानो (हविष्कृतं एव तत् हयन्ति) हवींकी सिद्धता करनेवाले को बुलाना है ॥ १२-१३ ॥

(ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्ते) जो चावल और जौ देखे जाते हैं (ते अंशवः एव) वे सोमलताके खण्ड हि हैं ॥ (यानि उल्लखलमुसलानि) जो ओखली और मुसल अतिथिके लिये घान्य फूटनेके काम आते हैं मानो (ते ग्रावाणा एव) वे सोमरस निकालनेके पत्थर ही हैं ॥ १४-१५ ॥

शुभं पवित्रं तुषां ऋजीपाभिपथणीरापः ॥ १६ ॥

सुग् दर्विनैक्षणमायवर्नं द्रोणकलशाः कुम्भोवायव्यानि
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम् ॥ १७ ॥ (१५)

[२] यजमानब्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि

प्रेक्षत इदं भूया ३ इदा ३ मिति ॥ १ ॥ १८ ॥

यदाह भूय उद्धरोति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥ २ ॥ १९ ॥

उर्ष हरति हवींष्या सादयति ॥ ३ ॥ २० ॥

अर्थ—(शुभं पवित्रं) अतिधिके लिये जो छज पत्ता जाता है वह यज्ञमें पतें जानेवाले पवित्र के समान है, इसी प्रकार (तुषां ऋजीपा) धानके तुप होते हैं वे सोमरस छाननेके बाद अघशिष्ट रहनेवाले सोमतन्तुओंके समान हैं। (अभिपथणीः आपः) अतिथिभोजन के लिये प्रयुक्त होनेवाला जल यज्ञ के जलके समान है ॥ (दर्वी सुक्) कडही सुचा के समान है, (आयवर्नं ईक्षणं) पकते समय अन्नका हिलाना यज्ञके ईक्षण कर्मके समान है, (कुम्भ्यः द्रोणकलशाः) पकानेके डेगची आदि पात्र यज्ञके द्रोणकलशों के समान हैं, (पात्राणि वायव्यानि) अतिधिके लिये जो अन्य पात्र लाये जाते हैं वे यज्ञके वायव्य पात्र हि हैं और (इयं एव कृष्णाजिनं) यही कृष्णाजिन है ॥ (१६-१७)

भावार्थ—अतिथि घरमें आनेपर उसके लिये जो जो पदार्थ दिये जाते हैं वे मानो यज्ञके अन्दर प्रयुक्त होनेवाले पदार्थोंके समान हि हैं। अर्थात् अतिथिका संस्कार करना एक यज्ञ करनेके समान हि है ॥ १-१७ ॥

अर्थ— [२] (इदं भूयाः इदं इति) यह अधिक या यह ठीक है ऐसा जो (आहार्याणि प्रेक्षते) अतिथिको देने योग्य पदार्थोंका निरीक्षण करता है, वह (अतिथिपतिः) अतिथिका पालन करनेवाला यजमान (एतत्) इससे मानो (यजमान-ब्राह्मणं वै कुरुते) यजमानके ब्राह्मणके समान कार्य करता है ॥ १ ॥ १८ ॥

(यत् आह) जो कहता है कि (भूयः उद्धर इति) अधिक परोस कर अतिथिको दो, तो (तेन) इससे यह (प्राणं वर्षीयांसं एव कुरुते) अपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास अन्नादि (उपहरति)

तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति ॥ ४ ॥ २१ ॥

सुचा हस्तेन प्राणे यूपे सुक्कारेण वपट्कारेण ॥ ५ ॥ २२ ॥

एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चत्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ॥ ६ ॥ २३ ॥

स य एवं विद्वान् न द्विपन्नश्चीयान्न द्विपतोन्नमश्चीयान्न

मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य ॥ ७ ॥ २४ ॥

सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमृश्रन्ति ॥ ८ ॥ २५ ॥

सर्वो वा एषोर्जग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्रन्ति ॥ ९ ॥ २६ ॥

सर्वदा वा एष युक्तग्रावार्द्रर्षवित्रो वितंताच्चर

आहतयज्ञक्रतुर्य उपहरति ॥ १० ॥ २७ ॥

ले जाता है वह मानो (हवीं पि आसादयति) हविके पदार्थ लाता है ॥ २—३ ॥ १९—२० ॥

(तेषां आसन्नानां) उन लाये पदार्थोंमेंसे कुछ पदार्थोंका (अतिथिः आत्मन् जुहोति) अतिथि अपने अन्दर हवन करता है, वह भोजन स्वीकारता है ॥ (हस्तेन सुचा) हाथरूपी सुचासे, (प्राणे यूपे) प्राणरूपी यूपमें (सुक्कारेण वपट्कारेण) भोजन खानेके ' सुक् सुक् ' ऐस शब्दरूपी वपट्कारसे वह अपनेमें एक एक आहुति डालता है ॥ (यत् अतिथयः) जो ये अतिथि हैं वे (प्रियाः अप्रियाः च) प्रिय हों अथवा अप्रिय हों, वे (ऋत्विजः) आतिथय यज्ञके ऋत्विज यज्ञमानको (स्वर्गं लोकं गमयन्ति) स्वर्गलोक को पहुंचाते हैं ॥ ४—६ ॥ २१—२३ ॥

(यः एवं विद्वान्) इस तत्त्वको जानता हुआ (सः द्विपन् न अशीयात्) वह किसीका द्वेष करता हुआ न भोजन करे । (द्विपतः अन्नं न अशीयात्) द्वेष करनेवाले भोजन न खावे (न मीमांसितस्य) संशयित आचरणवाले मनुष्य का भोजन न खावे और (न मीमांसमानस्य) न संदेह करनेवालेका अन्न अतिथि खावे ॥ ७ ॥ २४ ॥

(यस्य अन्नं अश्रन्ति) जिसका अन्न अतिथिलोग खाते हैं, (सर्वः वै एष जग्धपाप्मा) उसके सप पाप जल जाते हैं ॥ तथा (यस्य अन्नं न अश्रन्ति) जिसका अन्न अतिथि नहीं खाते (सर्वः वै एष अजग्धपाप्मा) उसके सप पाप जैसे के जैसे रहते हैं ॥ ८—९ ॥ २५—२६ ॥

(यः उपहरति) जो गृहस्थ अतिथिकी सेवाके लिये आचश्यक सामग्री

प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ॥ ११ ॥ २८ ॥

प्रजापतेर्वा एष विक्रमान्नु विक्रमते य उपहरति ॥ १२ ॥ २९ ॥

योर्विथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो

यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६)

[३] इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोत्तिथेरश्नाति ॥ १ ॥ ३१ ॥

पर्यश्च वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोत्तिथेरश्नाति ॥ २ ॥ ३२ ॥

उजां च वा एष स्फातिं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोत्तिथेरश्नाति ॥ ३ ॥ ३३ ॥

प्रजां च वा एष पशुंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोत्तिथेरश्नाति ॥ ४ ॥ ३४ ॥

उसके पास ले जाता है वह मानो (सर्वदा वै एषः युक्तग्रावा) वह सदा-सर्वदा सोमरस निकालनेके पत्थरोंसे रस निकालता हि रहता है, वह सर्वदा (आर्द्रं पवित्रः) रस छानता रहता है, जिसकी छाननी सदा गीलि रहती है, वह (वितत-अध्वरः) सदा यज्ञ करता है, वह सदा (आहृत-यज्ञ-कतुः) यज्ञ समाप्त करनेके समान रहता है ॥ १० ॥ २७ ॥

(यः उपहरति) जो अतिधिको समर्पण करता है वह मानो (एतस्य प्राजापत्यः वैः यज्ञः विततः) उसके प्राजापत्य यज्ञका फैलाव हुआ है ॥ (यः उपहरति) जो अतिधिको दान देता है वह मानो (प्रजापतेः विक्रमान् अनुविक्रमते) प्रजापतिके विक्रमोंका अनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥

(यः अतिथीनां) जो अतिथियोंके शरीरमें पाचक अग्नि है (सः आहवनीयः) वह आहवनीय अग्नि है, (यः वेश्मनि सः गार्हपत्यः) जो घरमें अग्नि होता है वह गार्हपत्य अग्नि है, (यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः) जिस पर अन्न पकाते हैं वह दक्षिणाग्नि है ॥ १३ ॥ ३० ॥

भावार्थ— अतिधिका योग्य आदर-सत्कार करना मानो बड़े बड़े यज्ञ करनेके समान है ॥ १-१३ ॥ १८-३० ॥

अर्थ— [३] (यः अतिथेः पूर्तं अश्नाति) जो अतिधिके पूर्ण स्वयं भोजन करता है (एष) वह (ग्रहणां इष्टं च वै पूर्तं च अश्नाति) अपने घरके इष्ट और पूर्तको हि खाजाता है ॥ जो अतिधिके भोजन करनेके पूर्ण भोजन करता है वह मानो घरके (यः च रसं च) दूध और रसको, (उजां

कीर्तिं च वा एष यज्ञश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोत्तियेरश्नाति ॥ ५ ॥ ३५ ॥

श्रियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोत्तियेरश्नाति ॥ ६ ॥ ३६ ॥

एष वा अतिथिर्यच्छ्रोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाश्रीयात् ॥ ७ ॥ ३७ ॥

अशितावत्यतिथावश्रीयाद् यज्ञस्य सात्तमत्वार्यं यज्ञस्वाविच्छेदाय तद् व्रतम् ॥ ८ ॥ ३८ ॥

एतद् वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्रीयात् ॥ ९ ॥ ३९ ॥ (१७)

[४] स य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरति ॥ १ ॥

यार्वदग्निष्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तावदेनेनारुद्धे ॥ २ ॥ ४० ॥

च स्फातिं च) अन्न और समृद्धिको, (प्रजां च पशून् च) प्रजा और पशुको, (कीर्तिं च यज्ञां च) कीर्ति और यज्ञको, (श्रियं च संविदं च) श्री और संज्ञान को (अश्नाति) खाजाता है ॥ १-६ ॥ ३१-३६ ॥

(एष वै अतिथिः यत् श्रोत्रियः) यह अतिथि निश्चयसे श्रोत्रिय है (तस्मात् पूर्वः न अश्रीयात्) इसलिये उससे पूर्व स्वयं भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥ ३७ ॥

(अतिथौ अणितावति अश्रीयात्) अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् गृहस्थ स्वयं भोजन करे । (यज्ञस्य सात्तमत्वाय) यज्ञकी सांगता के लिये (यज्ञस्य अविच्छेदाय) यज्ञका भंग न होनेके लिये (तद् व्रतं) यह व्रत पालन करना गृहस्थीको योग्य है ॥ ८ ॥ ३८ ॥

(एतत् वै उ स्वादीयः) वह जो स्वाद्युक्त है (यत् अधिगवं क्षीरं वा मांसं वा) जो गौसे प्राप्त होनेवाले दूध या अन्य मांसादि पदार्थ हैं (तत् एव न अश्रीयात्) उसमें से कोई पदार्थ अतिथिके पूर्व भी न खावे ॥ ९ ॥ ३९ ॥

भावार्थ—अतिथिका भोजन पहिले होवे, पश्चात् जो अवशिष्ट बचा हो वह घरके मनुष्य खावें । कभी किसी अवस्थामें अतिथिके भोजन करनेके पूर्व घरका कोई मनुष्य भोजन न करे । ऐसा करनेसे गृहस्थयज्ञकी पूर्णता होती है । प्रत्येक गृहस्थ इस व्रतका पालन करे ॥ १-९ ॥ ३१-३९ ॥

अर्थ— [४] (यः एवं विद्वान्) जो इस बातको जानता हुआ अतिथिके लिये (क्षीरं उपसिच्य उपहरति) दूध अच्छे पात्रमें रख कर ले जाता है, उसको (यावत् सुसमृद्धेन अग्निष्टोमेन इष्ट्वा अवरुद्धे) जितना

स य एवं विद्वान्सर्पिरुपसिच्योपहरति ॥ ३ ॥

यार्धदत्तिसुरेणेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्धदेनेनार्ध रुद्धे ॥ ४ ॥ ४१ ॥

स य एवं विद्वान्मधुपसिच्योपहरति ॥ ५ ॥

यार्धत् सत्रसद्येनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्धदेनेनार्ध रुद्धे ॥ ६ ॥ ४२ ॥

स य एवं विद्वान् मांसमुपसिच्योपहरति ॥ ७ ॥

यार्धत् द्वादशाहेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्धदेनेनार्ध रुद्धे ॥ ८ ॥ ४३ ॥

स य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥ ९ ॥

प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य एवं
विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥ १० ॥ ४४ ॥ (१८)

उत्तम समृद्ध अग्निष्टोम यज्ञका यजन करनेसे फल मिलता है, (तार्धत् पतेन अवरुद्धे-) उतना इससे मिलता है ॥ १-२ ॥ ४० ॥

(यः एवं विद्वान्) जो इस बातको जानता हुआ अतिथिके लिये (सर्पिः उपसिच्य उपहरति) घी पतन में रख कर ले जाता है उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको उत्तम (सुसमृद्धेन अतिरात्रेण) समृद्ध अतिरात्र नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है ॥ ३-४ ॥ ४१ ॥

जो इस बातको जानता हुआ मनुष्य अतिथिको देनेके लिये (मधु उपसिच्य उपहरति) मधु अर्थात् शर्द्ध उत्तम पात्रमें रख कर अतिथिको पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको (सुसमृद्धेन सधसद्येन इष्ट्वा) उत्तम समृद्ध सत्रसद्य नामक यज्ञके करनेसे मिलता है ॥ ५-६ ॥ ४२ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (मांसं उपसिच्य) मांसको पात्रमें रख कर अतिथिके पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है जितना उत्तम समृद्ध (द्वादशाहेन इष्ट्वा) द्वादशाह यज्ञके करनेसे किसीको प्राप्त हो सकता है ॥ ७-८ ॥ ४३ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (उदकं उपसिच्य) जल उत्तम पात्रमें डालकर अतिथिके पास ले जाता है, वह (प्रजानां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति) प्रजाओंके प्रजनन अर्थात् उत्पत्तिके लिये स्थिरताको प्राप्त होता है और प्रजानां प्रियः भवति प्रजाओंके लिये प्रिय होता है ॥ ९-१० ॥ ४४ ॥

[५] तस्मा उपा हिङ्कृणोति सविता प्र स्तौति ॥ १ ॥

वृहस्पतिर्ज्योद्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्वे देवा निघनम् ॥ २ ॥

निघनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ ४५ ॥

तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हिङ्कृणोति सद्गवः प्र स्तौति ॥ ४ ॥

मध्यदिन उद्गायत्यपराहः प्रति हरत्यस्तं यन्निघनम् ।

निघनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ ४६ ॥

तस्मा अन्नो भवन् हिङ्कृणोति स्तनयन् प्र स्तौति ॥ ६ ॥

भाषार्थ— जो गृहस्थी उत्तम श्रद्धासे वृग्धादि पदार्थ उत्तम खच्छ पात्रमें रख कर अतिधिको समर्पण करनेकी बुद्धि से उसके पास ले जाता है, उसको बडे बडे यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है ॥ १-१० ॥ ४०-४४ ॥

अर्थ— [५] (यः एवं वेद) जो इस अतिपिसत्कारके व्रतको जानता है (तस्मै) उस मनुष्यके लिये (उपा हिङ्कृणोति) उपा आनन्द-सन्देश देती है, (सविता प्र स्तौति) सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, (वृहस्पतिः ज्योद्गा उद्गायति) वृहस्पति पल के साथ उसके गुणोंका गान करता है, (त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिहरति) त्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान करता है, (विश्वे-देवाः निघनं) सय अन्य देव उसकी आश्रय प्रदान करते हैं । अतः वह (भूत्याः प्रजायाः पशूनां निघनं भवति) संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ १-३ ॥ ४५ ॥

जो इस अतिपि सत्कारके व्रतको जानता है, (तस्मै उद्यन् सूर्यः हिङ्कृ-णोति) उसके लिये उदय होता हुआ सूर्य आनन्दका सन्देश देता है, (संगवः प्र स्तौति) प्रभात समय प्रशंसा करता है, (मध्यंदिनः उद्गायति) मध्यदिन उसका गुण गान करता है, (अपराहः प्रति हरति) अपराह समय पुष्टि देता है, (अस्तं यत् निघनं) अस्त जाता हुआ सूर्य आश्रय देता है । इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ४-५ ॥ ४६ ॥

जो इस अतिपिसत्कारके व्रत को जानता है, (तस्मै अन्नः भवन् हिङ्कृणोति) उसके लिये उत्पन्न होनेवाला मेघ आनन्द सन्देश देता है, (स्तनयन् प्रस्तौति) गर्जना करनेवाला मेघ प्रशंसा करता है, (विद्योत-

विद्योतमानः प्रति हरति वर्षशुद्धायत्युदग्रहन् निधनम् ।

निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूना भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ ४७ ॥

अतिथीन् प्रति पश्यति हिङ्कृणोत्यमि वेदति प्र स्तौत्युदकं याचत्युद्गायति ॥८॥

उप हरति प्रति हरत्युच्छिष्टं निधनम् ॥ ९ ॥

निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूना भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९)

[६]यत् क्षत्तारं ह्वयत्या श्रावयत्येव तत् ॥ १ ॥ ४९ ॥

यत् प्रतिशुणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत् ॥ २ ॥ ५० ॥

यत् परिविष्टारः पात्रहस्ताः पूर्वं चापरं च प्रपथन्ते चमसाध्वय एव ते ॥३॥५१॥

मानः प्रतिहरति) प्रकाशनेचाला पुष्टि देता है, (वर्षन उद्गायति) वृष्टि करता हुआ मेघ इसका गुणगान करता है (उद्ग्रहन् निधनं) ऊपर लेने वाला आश्रय देता है। इस प्रकार यह संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ६-७ ॥ ४७ ॥

जो इस अतिथिसंस्कारके व्रतको जानता है वह जय (अतिथीन् पश्यति) अतिथियोंका दर्शन करता है तो मानो वह (हिङ्कृणोति) आनन्दका शब्द करता है, जय वह अतिथियोंको (अभिचदति) नमस्कार करता है, तो वह कृत्य उसके (प्रस्तौति) प्रस्ताव करनेके समान होता है। जय वह (उदकं याचति) जल मांगता है तो मानो वह (उद्गायति) यज्ञके उद्गाताका कार्य करता है। (उप हरति प्रति हरति) जय वह पदार्थ अतिथिके पास लाता है, तो वह यज्ञके प्रतिहर्ताका कार्य करता है। (उच्छिष्टं निधनं) जो अन्नादिक अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् अवशिष्ट रहता है उसको यज्ञका अन्तिम प्रसाद समझो। इस प्रकार अतिथिसंस्कार करने-वाला संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥८-१०॥४८॥

भावार्थ— हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार और निधन ये पांच अंग सामके हैं। अतिथिसंस्कार करनेवालेको ये पांचों इस प्रकार सिद्ध हींते हैं। अर्थात् अतिथिसंस्कार एक श्रेष्ठ यज्ञका पूर्ण साम है। अतिथिसंस्कार हि गृहस्थीका परम पवित्र और श्रेष्ठ कर्म है ॥८-१०॥४८॥

। अर्थ— [६]— (यत् क्षत्तारं ह्वयति) जय वह द्वारपालको बुलाता है, मानो (तत् आश्रावयति एव) वह अभिश्रवण करता है ॥ (यत्

तेषां न कश्चनाहोता ॥ ४ ॥ ५२ ॥

यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् परिविष्य गृहानुपोदैत्यवभृथमेव तदुपावैति ॥५॥५३॥

यत् सभागयति दक्षिणाः सभागयति यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत् ॥ ६ ॥ ५४ ॥

स उपहृतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहृतस्तास्मिन् यत् पृथिव्यां विश्वरूपम् ॥७॥५५॥

स उपहृतोन्तरिक्षे भक्षयत्युपहृतस्तास्मिन् यदन्तरिक्षे विश्वरूपम् ॥ ८ ॥ ५६ ॥

स उपहृतो दिवि भक्षयत्युपहृतस्तास्मिन् यद् दिवि विश्वरूपम् ॥ ९ ॥ ५७ ॥

स उपहृतो देवेषु भक्षयत्युपहृतस्तास्मिन् यद् देवेषु विश्वरूपम् ॥ १० ॥ ५८ ॥

स उपहृतो लोकेषु भक्षयत्युपहृतस्तास्मिन् यद्लोकेषु विश्वरूपम् ॥ ११ ॥ ५९ ॥

प्रतिश्रुणोति) जब वह सुनता है, मानो (तत् प्रत्याश्रावयति एव) वह प्रत्याश्रवणहि है । जब अतिथिके लिये (पूर्वं च अपरे च परिवेष्टारः पात्र-हस्ताः प्रपद्यन्ते) पहिले और बाद के परोसनेवाले सेवक पात्र हाथोंमें लेकर उसके पास आते हैं, मानो (ते चमसाध्वर्यव एव) यज्ञके चमसाध्वर्यु हैं ॥ (तेषां न कश्चन अहोता) उनमें कोई भी अयाजक नहीं होता है ॥ १-४ ॥ ४९-५२ ॥

(यत् वै अतिथिपतिः अतिथीन् परिविष्य) जो तो गृहस्थी अतिथियोंको भोजन देकर (गृहानु उप उदैति) अपने घरके प्रति जाता है, मानो (तत् अवभृथं एव उप अवैति) वह अवभृथ स्नान के लिये हि जाता है । (यत् सभागयति) जो भेट करता है, मानो वह (दक्षिणाः सभागयति) दक्षिणा प्रदान करता है । (यत् अनुतिष्ठते) जो उसके लिये अनुष्ठान करता है मानो (तत् उदवसति एव) वह यज्ञ-पथासांग करता है ॥ ५-९ ॥ ५३-५४ ॥

(सः पृथिव्यां उपहृतः) वह इस पृथ्वीपर किसी देशमें-आदरसे बुलाया अतिथि (यत् पृथिव्यां विश्वरूपं) जो कुछ इस पृथ्वीपर अनेक रंगरूपवाला अन्न है (तस्मिन् उपहृतः भक्षयति) उसको वहाँ निमंत्रित-होकर खाता है । वह आदरसे बुलाया हुआ अतिथि (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षमें (दिवि) सुलोकमें, (देवेषु) देवताओंमें और (लोकेषु) सब लोकोंमें जो (विश्वरूपं) अनेक रंगरूपालाला अन्न होता है उसको वहाँ बैठा हुआ (भक्षयति) भक्षण करता है ॥ ७-११ ॥ ५५-५९ ॥

स उपहृत उपहृतः ॥ १२ ॥ ६० ॥

आमोतीमं लोकमामोत्यमुम् ॥ १३ ॥ ६१ ॥

ज्योतिष्मतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥ १४ ॥ ६२ ॥ (२०)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

(सा उपहृतः) वह आदरसे निर्मथित किया हुआ अतिथि बहुत लाभ देता है ॥ अतिथिको आदरके साथ बुलानेवाला गृहस्थी (इमं लोकं आमोति) इस लोकको प्राप्त करता है और (अमुं आमोति) उस लोकको भी प्राप्त करता है ॥ (यः एवं वेद) जो इस अतिथिसत्कार के मतको जानता है वह (ज्योतिष्मतः लोकान् जयति) तेजस्वी लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०-६२ ॥

अतिथिका आदर ।

अतिथिका आदरसत्कार प्रेमके साथ करनेका उपदेश करनेके लिये ये ६९ मंत्र इस सूक्तके छः पर्यायों में दिये हैं । ये मंत्र सरल होनेसे इनकी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अतिथिसत्कारसे विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है अर्थात् जो अतिथिसत्कार उत्तम श्रद्धासे करेगा, उसको अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । गृहस्थ-धर्मका यह प्रधान अंग अतिथिसत्कार है । पाठक इस सूक्तका पाठ करें और इसके इस आश्रयको जानें और अतिथिसत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें ॥

इन मंत्रोंमें 'मांस' शब्द आया है । इस मांस शब्दके अन्य अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहां 'मांस' अर्थ अपेक्षित है ऐसा हमारा मत है और यह लेनेपर भी कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि मांस भोजी मनुष्य के घरमें कोई अतिथि आवे, तो अतिथिके पूर्व वह मांस भी न खावे, इत्यादि भाव यहां लेना योग्य है । वेदमें जैसा निर्मांस भोजी मनुष्योंका वर्णन है वैसा मांस भोजियोंका भी वर्णन है ।

मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्यमा च द्रोपणीं महादेवो वाह ॥ ७ ॥

इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पवमानो बालाः ॥ ८ ॥

ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलपूरु ॥ ९ ॥

घाता च सविता चाष्टीवन्तौ जह्वा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्ठिका अदिति शफा ॥ १० ॥

चेतो हृदयं यकृन्मेघा व्रतं पुरीतत् ॥ ११ ॥

क्षुव कुक्षिरिं वनिष्टुः पर्वताः प्लाशयः ॥ १२ ॥

क्रोधो वृक्को मन्युराण्डौ प्रजा शेषः ॥ १३ ॥

नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयित्नु ऊधः ॥ १४ ॥

विश्वरूपचाश्मर्षपधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम् ॥ १५ ॥

अर्थ—(मित्रः च वरुणः च अंसौ) मित्र और वरुण कंधे हैं, (त्वष्टा च अर्यमा च द्रोपणी) त्वष्टा और अर्यमा पाहुभाग हैं, और (महादेवः वाह) महादेव वाहु हैं ॥ (इन्द्राणी भसत्) इन्द्रपत्नी शुद्धभाग है, (वायुः पुच्छं) वायु पुच्छ है और (पवमानः बालाः) पवमान वायु बाल हैं ॥ ७—८ ॥

(ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी) ब्राह्मण और क्षत्रिय चूरन हैं, (बलं ऊरु) बल जांचे हैं ॥ (घाता च सविता च अष्टीवन्तौ) घाता और सविता ये दखने हैं, (गन्धर्वाः जह्वाः) गन्धर्व जांचे हैं (अप्सरसः कुष्ठिकाः) अप्सराएं खुरभाग हैं, (अदितिः शफाः) अदिति खुर हैं ॥ (चेतः हृदयं) चेतना उसका हृदय है (मेघा यकृत्) मेघाबुद्धि यकृत् है, (व्रतं पुरी ततं) व्रत उसकी आति है ॥ ९—११ ॥

(क्षुव कुक्षिः) क्षुधा कोंख है, (इरा वनिष्टुः) अन्न बढी आंत है, (पर्वताः प्लाशयः) पहाड छोटी आति हैं ॥ (क्रोधः वृक्को) क्रोध उसके मुर्दे हैं, (मन्युः आण्डौ) उत्साह अण्डकोश है, (प्रजाः शेषः) प्रजा जननेद्रिय है ॥ १२—१३ ॥

(नदी सूत्री) नदी सूत्रनाडी है, (वर्षस्य पतयः स्तनाः) वर्षापति मेघ उसके स्तन हैं, (स्तनयित्नु ऊधः) गर्जनेवाला मेघ दूधसे पूर्ण स्तन हैं ॥ (विश्वरूपचाश्मर्ष) सर्वत्र फैला आकाश चर्म है, (औपधयः लोमानि) औपधियां लोम हैं, (नक्षत्राणि रूपं) नक्षत्र रूप है ॥ १४—१५ ॥

देवजना गुदा मनुष्याऽन्त्राण्युग्रा उदरम् ॥ १६ ॥

रक्षांसि लोहितमितरजना ऊर्ध्वम् ॥ १७ ॥

अभ्रं पीवो मज्जा निघनम् ॥ १८ ॥

अग्निरासीन उत्थितोश्विना ॥ १९ ॥

इन्द्रः पाद् तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः ॥ २० ॥

प्रत्यद् तिष्ठन् घातोद्दद् तिष्ठन्सविता ॥ २१ ॥

तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २२ ॥

मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्दः ॥ २३ ॥

युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम् ॥ २४ ॥

एतद् वै विश्वरूपम् सर्वरूपम् गोरूपम् ॥ २५ ॥

उपेन विश्वरूपाः सर्वरूपाः पृथ्वस्तिष्ठन्ति य एवं वेद ॥ २६ ॥ (२१)

अर्थ—(देवजनाः शुदा) देवजन शुदा हैं, (मनुष्याः आन्त्राणि) मनुष्य आंतें हैं, (अग्रा ऊदरं) भक्षक प्राणी उदर है ॥ (रक्षांसि लोहितं) राक्षस रक्त है, (इतरजना उर्ध्वं) इतर जन अपचित अन्न है ॥ (अभ्रं पीवः) मेघ मेदा है (निघनं मज्जा) निघन मज्जा है ॥ (अग्निः आसीनः) अग्नि आसन है और (अश्विनौ अत्थितः) अश्विदेव उत्थान है ॥ १६-१९ ॥

(इन्द्रः पाद् तिष्ठन्) इन्द्र प्राची दिशामें ठहरना है, (यमः दक्षिणा तिष्ठन्) यम दक्षिणदिशामें अवस्थान है, (प्रत्यद् तिष्ठन् घाता) पश्चिम दिशामें ठहरना घाता है और (सविता उद्दद् तिष्ठन्) सविता उत्तर दिशामें ठहरना है ॥ २०—२१ ॥

(सोमः राजा तृणानि प्राप्तः) जय तृणको प्राप्त होता है तय वह सोम राजा होता है, (ईक्षमाणः मित्रः) अवलोकन करनेवाला सूर्य और (आवृत्तः आनन्दः) परावृत्त होनेपर वही आनन्द है ॥ (युज्यमानः वैश्वदेवः) जय जोता जाता है तय वह सय देवोंके संयंघका होता है, (युक्तः प्रजापतिः) जोतनेपर प्रजापति और (विमुक्तः सर्वं) छोड़नेपर सय कुछ बनता है ॥ २२-२४ ॥

(एतद् वै गोरूपं) यह निःसन्देह गौका रूप है, यही (विश्वरूपं सर्वरूपं) गौका विश्वरूप और सर्वरूप है ॥ (यः एवं वेद) जो इस यातको

जानता है (एनं) उसके पास (विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवः उपातिष्ठन्ति) विश्वरूपी और सर्वरूपी सब पशु रहते हैं ॥ २५—२६ ॥

गौका महात्म्य ।

इस सूक्त में गौका महत्त्व वर्णन किया है । यहां गौ शब्दसे गाय और बैलका ग्रहण करना चाहिये यह स्पष्ट है । गायके अंगोंमें संपूर्ण देवताओंका निवास है और गायही सब देवोंके रूप बन जाती है । इतना गायका अधिकार इस सूक्तने वर्णन किया है । वैदिक धर्ममें गायका इतना महत्त्व है । गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करनेसे देवताओंका सत्त्व सेवन करनेका श्रेय प्राप्त होता है । इसी प्रकार गोमूत्र और गोमय सेवन करनेसे शरीर शुद्ध होता है । इस तरह गाय का महत्त्व जान कर वैदिक धर्मी लोग गायकी सेवा करें ।

यक्ष्म-निवारण ।

[८]

(ऋषिः— भृशंगिराः । देवता-सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणम्)

- [१३] (८) शीर्षं किं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम् ।
 सर्वं शीर्षं यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ १ ॥
 कर्णाभ्यां ते कङ्कूपेभ्यः कर्णशूलं विसर्पकम् ।
 सर्वं शीर्षं यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ २ ॥

अर्थ— (शीर्षार्कित) मस्तकशूल, (शीर्षामयं) सिरदर्द (कर्णशूलं) कर्णशूल, (विलोहितं) रक्तरहित होना, अथवा पाण्डुरोग, (ते सर्वं शीर्षं यं रोगं) तेरा सब मस्तक विकार (वहिः निर्मन्त्रयामहे) बाहर करते हैं ॥ १ ॥
 (ते कर्णाभ्यां) तेरे कानोंसे, और (कङ्कूपेभ्यः) कानोंके भीतरी भागसे (विसर्पकं कर्णशूलं) विशेष कष्ट देनेवाले कर्णशूलको तथा (सर्वं शीर्षं यं रोगं) तेरा सब मस्तकका रोग हम (वहिः निर्मन्त्रयामहे) बाहर करते हैं ॥ २ ॥

यस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः ।
 सर्वं शीर्ष्यं ते रोगं वह्निर्निम्नत्रयामहे ॥ ३ ॥
 यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम् ।
 सर्वं शीर्ष्यं ते रोगं वह्निर्निम्नत्रयामहे ॥ ४ ॥
 अङ्गभेदमङ्गत्वरं विश्वाङ्ग्यं विसर्पकम् ।
 सर्वं शीर्ष्यं ते रोगं वह्निर्निम्नत्रयामहे ॥ ५ ॥
 यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम् ।
 तत्मानं विश्वशारदं वह्निर्निम्नत्रयामहे ॥ ६ ॥
 य ऊरु अनुसर्पत्यथो एति ग्वीनिके ।
 यक्ष्मं ते अन्तरङ्ग्यो वह्निर्निम्नत्रयामहे ॥ ७ ॥
 यदि कामादपकामाद्दृदयाज्जायते परिं ।
 हृदो बलासमङ्ग्यो वह्निर्निम्नत्रयामहे ॥ ८ ॥

अर्थ-(यस्य हेतोः) जिस कारण (यक्ष्मः कर्णतः आस्यतः प्रच्यवते) यक्ष्म रोग कानसे और मुखसे पहता है, उस (सर्वं शीर्ष्यं ते रोगं) तेरे सप सिरके रोगको हम पाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥

(यः प्रमोतं कृणोति) जो पहिरा बनाता है, तथा (पूरुषं अन्धं कृणोति) मनुष्यको अन्धा बनाता है, (सर्वं०) उस सप सिरसंघी रोगको हम दूर करते हैं ॥ ४ ॥

(अङ्ग-भेदं) अंगोंको तोडनेवाले, (अङ्ग-त्वरं) अंगोंमें डवर उत्पन्न करनेवाले, (विश्वाङ्ग्यं विसर्पकं) संपूर्ण अंगोंमें पीडा करनेवाले (सर्वं०) सप सिरसंघी रोगको हम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥

(यस्य भीमः प्रतीकाशः) जिसका भयंकर रूप (पूरुषं उद्वेपयति) मनुष्यको कंपाता है उस (विश्वशारदं तत्मानं) सप सालभर होनेवाले उष्णरोगको (वह्निः निम्नत्रयामहे) हम पाहर हटाते हैं ॥ ६ ॥

(यः ऊरु अनुसर्पति) जो जंघाओंतक पहता है (अथो ग्वीनिके एति) और जो नाडियोंतक पहुँचता है, उस (यक्ष्मं ते अन्तरङ्ग्यो) रोगको तेरे आन्तरिक अंगोंसे हम (वहि०) पाहर हटा देते हैं ॥ ७ ॥

हरिमाणं ते अङ्गभ्योऽप्यामन्तुरोदरात् ।
 यक्ष्मोऽधामन्तरात्मनो बृह्निर्मन्त्रयामहे ॥ ९ ॥
 आसो बृलासो भवतु मूत्रं भवत्वामर्यत् ।
 यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १० ॥ (२२)
 बृहिविलं निर्द्रवतु काहायाहं तवोदरात् ।
 यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ ११ ॥
 उदरात् ते क्लोसो नाभ्या हृदयादधि ।
 यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १२ ॥
 याः सीमानं विरुजन्ति मुर्धानं प्रत्यर्षणीः ।
 अहिसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बृहिविलम् ॥ १३ ॥

अर्थ—(यदि कामात्) यदि कामुकतासे अथवा यदि (अ कामात्) कामको छोड़कर किसी अन्य कारणोंसे (हृदयात् परि जायते) हृदयके ऊपर उत्पन्न होता है, तो उस (बलासं हृदः अंगेभ्यः) कफको हृदयसे और अंगोंसे (बहि०) बाहर हम हटा देते हैं ॥ ८ ॥

(ते हरिमाणं) तेरा कामिला रोग— रक्तहीनताका रोग— (अंगेभ्यः) तेरे अवयवोंसे, (उदरात् अन्तः आत्मां) उदरके अन्दरसे जलोदर रोग को तथा (आत्मनः अन्तः यक्ष्मः—घां) अपने अन्दरसे यक्ष्मरोगको धारण करनेवाली अवस्था को (बहि०) बाहर हम निकालते हैं ॥ ९ ॥

(बलासः आसः भवतु) कफ धूंकके रूपमें होवे और बाहर जावे । (आमयत् मूत्रं भवतु) आमदोष मूत्र होकर बाहर जावे । (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं) सब यक्ष्मरोगोंका विष (अहं त्वत् निरवोचं) मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ १० ॥

(तव उदरात्) तेरे पेटसे (काहायाहं पिलं) शन्द्र करते हुए विष मूत्र-नलिकासे (निर्द्रवतु) निकल जावे । (सर्वेषां यक्ष्माणां०) सब रोगोंका विष मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ ११ ॥

(ते उदरात्) तेरे पेटसे (क्लोसः नाभ्याः हृदयात् अपि) फेफड़ोंसे, नाभीसे और हृदयसे (सर्वेषां०) सब रोगोंका विष मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ १२ ॥

या हृदयमुपर्पन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः ।
 अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु वहिर्विलम् ॥ १४ ॥
 याः पार्श्वे उपर्पन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः ।
 अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु वहिर्विलम् ॥ १५ ॥
 यास्तिरश्चीरुपर्पन्त्यर्पणीर्वक्षणासु ते ।
 अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु वहिर्विलम् ॥ १६ ॥
 या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च ।
 अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु वहिर्विलम् ॥ १७ ॥

अर्ध-(याः सीमानं विरुजन्ति) जो सीमा भागको पीडा देते हैं, और जो (मूर्धानं प्रति अर्पणीः) सिरतक चढते जाते हैं, वे रोग (अनामयाः अहिंसन्तीः) दोपरहित होकर न मारते हुए (वहिः विलं निर्द्रवन्तु) द्रवरूपसे रन्ध्रोंके बीचसे बाहर चले जावें ॥ ११ ॥

(याः हृदयं उप ऋपन्ति) जो हृदयपर आक्रमण करती हैं और (कीकसाः अनुतन्वन्ति) हंसली की हड्डियोंमें फैलती हैं वे सब पीडाएं (अनामयाः) दोपरहित होकर मारक न बनती हुईं सब रन्ध्रोंसे द्रवरूपसे दूर हो जाय ॥ १४ ॥

(याः पार्श्वे उप ऋपन्ति) जो पृष्ठभागपर आक्रमण करती हैं और (पृष्टीः अनुनिक्षन्ति) पीठपर जो फैलती हैं, वे सब पीडाएं (अना०) दोपरहित होकर और मारक न बनती हुईं सब रन्ध्रोंसे द्रवरूप होकर दूर हो जाय ॥ १५ ॥

(याः तिरश्चीः उप ऋपन्ति) जो तिरच्छी होकर आक्रमण करती हैं, और (ते वक्षणासु अर्पणीः) तेरी पसलियोंमें प्रवेश करती हैं वे (अना०) सब दोपरहित और अमारक होकर द्रवरूपसे रोमरन्ध्रोंके द्वारा शरीरके बाहर चले जावे ॥ १६ ॥

(याः गुदाः अनुसर्पन्ति) जो गुदातक फैलती हैं, और (आन्त्राणि मोहयन्ति च) आंतोंको रोकती हैं वे सब पीडाएं (अना०) दोपरहित और अमारक होकर द्रवरूपसे शरीरके रोमरन्ध्रोंसे बाहर चली जावें ॥ १७ ॥

या मज्जो निर्धयन्ति परूपि विरुजन्ति च ।

अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु वहिर्विलम् ॥ १८ ॥

ये अङ्गानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तप ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमूहं त्वत् ॥ १९ ॥

विसल्पस्य विद्रुघस्य वातीकारस्य बालजेः ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमूहं त्वत् ॥ २० ॥

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि मंससः ।

अनूकादर्पणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णां रोगमनीनशम् ॥ २१ ॥

सं ते शीर्ष्णाः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णां रोगमनीनशोऽङ्गभेदमशीशमः ॥ २२ ॥ (२३)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(याः मज्जो निर्धयन्ति) जो मज्जाओंको रक्तहीन करती हैं, और (परूपि विरुजन्ति च) जोड़ोंमें घेदना उत्पन्न करती हैं, वे सप रोप (अना०) दोपरहित और अमारक होकर रन्ध्रोंसे बाहर द्रवरूप होकर निकल जावें ॥ १८ ॥

(ये यक्ष्मासः) जो यक्ष्मरोग (रोपणाः) व्याकुल करते हुए (तप अंगानि मदयन्ति) तेरे अंगोंको मदयुक्त करते हैं उन (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं) सप यक्ष्मरोगोंका विष (अहं त्वत् निरवोचं) मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ १९ ॥

(विसल्पस्य) पीडा, (विद्रुघस्य) सूजन, (वातीकारस्य) वातरोग और (या अलजेः) रोग इन सपके तथा (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं०) संपूर्ण रोगोंके विषको मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ २० ॥

(पादाभ्यां ते जानुभ्यां) तेरे पांयोंसे और जानुओंसे, (श्रोणिभ्यां मंससः परि) कुल्होंसे और गुप्तभागसे (अनूकात् उष्णिहाभ्यः) रीदसे और गुहेकी नाटियोंसे (अर्पणीः) फैलनेवाली पीडाओंकी और (शीर्ष्णाः रोगं) सिरकी पीडाको मैं (अनीनशम्) नाश करता हूँ ॥ २१ ॥

(ते शीर्ष्णाः कपालानि) तेरे सिरके कपालभाग, (हृदयस्य च यो विधुः) और हृदय की जो व्याधि है, (उद्यन् आदित्यः रश्मिभिः)

उगता हुआ सूर्य अपनी किरणोंसे (शीर्ष्णाः रोगं सं अनीनशाः) सिरके रोगको नाश करता है और (अंगभेदं अशीशामा) अंगोंकी पीडाको शांत करता है ॥ २२ ॥

सिरदर्द ।

इस सूक्तमें सिरदर्द को हटानेके लिये सूर्यकिरण यह एक उपाय है, यह बात कही है । सूर्यकिरण शरीरपर लेनेसे सिरका रोग, कर्णके रोग, पाण्डुरोग तथा अन्यान्य कई रोग दूर होते हैं । संभव है कि ये सूर्य किरण विशेष प्रबंधसे उस रोगग्रस्त स्थानपरभी लेने योग्य होंगे । इस सूक्तमें यह चिकित्साकी विधि तो बतायी नहीं है, परंतु इतना कहा है कि सूर्यकिरणसे इस सूक्तमें कहे अनेक रोग दूर होते हैं ।

कई सिरके रोग दृष्टीको मन्द करते हैं, अंधा बनाते हैं, धहिरा बनाते हैं, रक्त कम होनेसे कई सिरके रोग होते हैं, कानोंके दोषसे और आंखोंके दोषसे भी सिरकी पीडा होती है, कानसे और मुखसे पीप आदी बाहर निकलता रहता है जिससे सिरदर्द होता है, इस प्रकार अनेक लक्षण और हेतु सिरदर्दके इस सूक्तमें दिये हैं । इन सबका विचार वैद्य और डाक्टर करे और सूर्यकिरणोंका उपाय इन समयपर किस प्रकार करना चाहिये इसका भी निश्चय करें ।

अथवा कोई अन्य उपाय यहाँ लक्षणासे बताया है, इसकाभी निश्चय होना उचित है । यह सूक्त वस्तुतः अति सुबोध है, तथापि सिरदर्दका विषय अति शास्त्रीय होनेसे इस सूक्तके कई शब्द वैद्य और डाक्टरहि जान सकते हैं । इस लिये ऐसे सूक्तोंका अन्वेषण करना उनकाहि कार्य है ऐसी सूचना हम यहाँ करते हैं ।

एक वृक्षपर दो सुपर्ण ।

[९]

(.ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—वामो, अध्यात्मं, ओदित्यो,)

- [१४] (९) अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यन्नः ।
 तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्वतिं सप्तपुत्रम् ॥ १ ॥
 सप्त पुञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।
 त्रिनाभिं चक्रमजरंमनुर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ २ ॥

अर्थ— (तस्य अस्य वामस्य पलितस्य) उस इस सुंदर अति वृद्ध (होतुः) दान कर्ताका (मध्यमः भ्राता) बीच का भाई (अश्वः अस्ति) षडा खानेवाला है । (अस्य तृतीयः भ्राता) इसका तीसरा भाई अपने (घृतपृष्ठः) पृष्ठभागपर पुष्टिकारक घी रक्वता है । (अश्वं) यहीं मैंने (सप्तपुत्रं विश्वतिं अपश्यं) सात पुत्रोंवाले प्रजापालक को देखा है ॥ १ ॥ (ऋ. १ । १६४ । १)

(एकचक्रं रथं सप्त पुञ्जन्ति) एक चक्रवाले रथको सात घोड़े जोते जाते हैं, (सप्तनामा एकः अश्वः वहति) सात नामवाला एक घोड़ा उसको खींचता है । इसका (त्रिनाभि अजरं अनुर्वं चक्रं) तीन केन्द्रोंवाला जरा-रहित और नाशरहित यह चक्र है (यत्र) जिसमें (इमा विश्वा भुवना) ये सप्त भुवन (अधि तस्थुः) ठहरे हैं ॥ २ ॥ (ऋ. १ । १६४ । २) अथर्व १३ । ३ । १८)

भावार्थ—इस अलौकिक सुंदर दाता पुराण पुरुष का बीचका भाई भोक्ता जीवात्मा है, और इसको एक तीसरा भाई भी है जो अपनी पीठपर घृतादि पोषक पदार्थ धारण करता है, यही संसार है । इसी स्थानपर सप्त प्रजाओंका पालनेहारा एक देव है, जिसको सात पुत्र हैं ॥ १ ॥

इस एकचक्रवाले रथको सात घोड़े जोते हैं, परंतु वस्तुतः सात नामों-वाला एकहि घोड़ा इस रथको खींचता है । इसी तीन केन्द्रोंवाले जरा-रहित अविनाशी चक्रमें ये संपूर्ण भुवन रहे हैं ॥ २ ॥

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वान् ।

सप्त स्वसारो अभि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥ ३ ॥

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदेनस्था विमर्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत् ॥ ४ ॥

इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः ।

शीर्ष्णाः क्षीरं दुहते गवो अस्य वृत्रि वसाना उदकं पदापुः ॥ ५ ॥

अर्थ—(इमं सप्तचक्रं रथं) इस सात चक्रोंवाले रथके ऊपर (ये सप्त अधि तस्थुः) जो सात रहते हैं, उसको (सप्त अश्वानः वहन्ति) सात घोड़े खींचते हैं। (सप्त स्वसारः) सात पहिनें (अभि सं नवन्ते) जिसके साथ रहती हैं। (यत्र) और जहां (गवां सप्त नामा निहिता) गौओंके सात पदा रहते हैं ॥ ३ ॥ (क्र. १।१६४।३)

(प्रथमं जायमानं) पहिले प्रकट होनेवालेको (कः ददर्श) किसने देखा है? (यत् अनस्था अस्थन्वन्तं विमर्ति) जो हड़्डीरहित हड़्डीवालेको धारण करता है। (भूम्याः असुः असृक् आत्मा क्वस्वित्) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त, और आत्मा कहां भला रहते हैं? (कः विद्वांसं) कौन-सा मनुष्य किस ज्ञानीके पास (एतत् प्रष्टुं उपगात्) यह पूछनेके लिये गया? ॥ ४ ॥ (क्र० १।१६४।४)

हे (अंग) प्रिय मनुष्य! (या अस्य नामस्य वेः) जो इस प्रिय सुपर्ण के (निहितं पदं वेद) रखे हुए पदको जानता है, वह आकर (इह ब्रवीतु) यहाँ कहे। (गावः अस्य शीर्ष्णाः) गौयें, किरणें, इसके शिरोभागसे (क्षीरं दुहते) दूध, अमृत दुहती हैं, वे (वृत्रि वसानाः) रूपका धारण करती हुई (पदा उदकं अपुः) अपने पदसे जलका पान करती हैं ॥५॥ (क्र० १।१६४।७)

भावार्थ— इस सातचक्रोंसे युक्त रथके ऊपर सात वीर खड़े हैं, इस रथको सात घोड़े खींच रहे हैं। इस रथपर सात पहिनें भी उनके साथ वहाँ हैं, जहाँ गौओंके साथ उनके सात पदा भी विराजमान हैं ॥ ३ ॥

सबसे प्रथम प्रकट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है? यहाँ तो हड़्डीवाले शरीरको हड़्डीरहित आत्मा धारण कारता है। इस पार्थिव शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा-मन-कहाँ रहता है? मनुष्य किस

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानामिना निहिता पदानि ।
 वत्से वप्स्येधिं सप्त तन्तून् वि तन्निरे क्वय ओतवा उ ॥ ६ ॥
 अचिकित्वाञ्चिकितुपञ्चिदत्रं क्वीन् पृच्छामि विद्वानो न विद्वान् ।
 वि यस्तुस्तम्भ पट्टिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्वित्देकम् ॥ ७ ॥

अर्थ—(पाकः) परिपक्व होनेवाला और (मनसा अविजानन्) मनसे न जाननेवाला मैं (देवानां एना निहिता पदानि) देवताओंके ये रखे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) पूछता हूँ । (क्वयः) कवि लोगोंने (वप्स्ये वत्से अधि) बड़े बछड़ेके ऊपर (ओतवै उ) बुननेके लिये (सप्त तन्तून् वि तन्निरे) सात तन्तुओंको फैलाया है ॥ ६ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ५)

(अचिकित्वान्, न विद्वान् चित्) अज्ञानी और विद्या न जाननेवाला मैं (चिकितुपः विद्वान् क्वीन् चित्) ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे ही (पृच्छामि) पूछता हूँ । (या इमाः पद् रजांसि तस्तम्भ) जो इन छः लोकोंको आधार देता है, उस (अजस्य रूपे) अजन्माके रूपमें (किं अपि एकं स्वित्) एक कौनसा तत्त्व है ? ॥ ७ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ६)

विद्वान को इसके विषयमें पूछने के लिये जाता है ? ॥ ४ ॥

हे प्रिय शिष्य ! जो इस परम रमणीय सुपर्ण—आत्माका परम पद यथावत् जानता है, वही इस विषयमें उपदेश करे । इसी आत्माके मुख्य भागसे संपूर्ण गीर्वाणोंमें अमृत जैसा दूध आता है, उन गीर्वाणोंमें जलपान करके लोगोंको सुंदर रूप और रस देनेका सामर्थ्य है ॥ ५ ॥

हे गुरुजी ! मैं परिपक्व नहीं हूँ और मनसे भी कुछ जानता नहीं हूँ । इस लिये आपसे देवोंके रखे हुए पदोंके विषयमें पूछता हूँ । आप इस विषयमें कहिये । कवि लोग जो सात धागे धरु बुनने के लिये बछड़ेके ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आशय है ? ॥ ६ ॥

मैं अज्ञानी और निर्बुद्धसा हूँ, अतः आप जैसे ज्ञानी और सुबुद्धसे प्रश्न कर रहा हूँ । जिसने ये छः लोक धारण किये हैं, उस अजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कौनसा है ? ॥ ७ ॥

माता पितरंभृत आ वंभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे ।

सा विभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदंपवाकमीधुः ॥ ८ ॥

युक्ता मातासीद्धिरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीष्वन्तः ।

अमीमेद् वत्सो अनु गार्मपदयद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥ ९ ॥

अर्थ—(माता पितरं ऋते अयभाज) माता बालकके पिताको अर्थात् अपने पतिको सत्यधर्ममें भाग देती है । (अग्रे धीती) प्रारंभमें बुद्धिसे और (मनसा) मनसे वह (हि सं जग्मे) निश्चयपूर्वक संगति करनी है । (सा विभत्सुः गर्भरसा निविद्धा) वह भरण करनेवाली अपने पाँच रस धारण करनेवाली विद्ध हुई है । जो (नमस्वन्तः इत् उपवाकं ईधुः) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ (ऋ० १।१६४।८)

(दक्षिणायाः धुरि माता युक्ता आसीत्) दक्षिणाकी धुरामें माता जोती गई थी, तथा उसका (गर्भः वृजनीषु अन्तः अतिष्ठत्) बछडा अपनी शक्तियोंमें था । (वत्सः गां अनु अमीमेत्) बछडा गौकी देखकर जाता है और (त्रिषु योजनेषु) तीनों योजनाओंमें (विश्वरूप्यं अपश्यत्) संपूर्ण रूपोंकी देखता है ॥ ९ ॥ (ऋ० १।१६४।९)

भावार्थ—माता प्रकृति परमात्मरूपी पिताको सत्यधर्मका भाग समर्पण करती है, अर्थात् सत्यधर्म उसीका है ऐसा दर्शाती है । सत्यसे पहिले बुद्धि, कर्म और विचारशक्तिका संगतीकरण होगया, जिससे इसकी रचना होगयी है । यह प्रकृति सत्यका पोषण करनेमें समर्थ है, उसीमें सत्य प्रकारके उत्तम पोषक रस हैं । जो भक्त नमस्कारपूर्वक इसकी भक्ति करते हैं, वे निश्चयपूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥ ८ ॥

माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है । उसके गर्भका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है । जय वह जन्मता है, तो गौके पीछे पीछे चलता है । और पढकर पूर्वोक्त तीन केन्द्रोंमें सत्य विश्वका रूप ठहरा है, इस बातको देखता है ॥ ९ ॥

तिस्रो मातृद्वीन् पितृन् बिभ्रुदेकं ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवं ग्लापयन्त ।
 मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविनाम् ॥१०॥ (२४)
 पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्मातृस्यूर्ध्वनानि विश्वा ।
 तस्य नार्क्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न छिद्यते सनाभिः ॥ ११ ॥
 पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।
 अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे पडरं आहुरर्पितम् ॥ १२ ॥

अर्थ—(एक। तिस्रः मातृः) अकेला तीन माताओंको और (त्रीन् पितृन्) तीन पिताओंको (बिभ्रु) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्थौ) सीधा खड़ा है । वे इसको (न ई अथ ग्लापयन्त) ग्लानीको प्राप्त नहीं होने देते । (अमुष्य दिवः पृष्ठे) उस शुलोकके पीठपर विराजमान होकर (विश्वविदाः) सर्वज्ञ लोग (अ-विश्व-वित्रां वाचं मन्त्रयन्ते) सप्त को न समझनेवाले गूढ़ वचनका मनन करते हैं ॥ १० ॥ (ऋ० १ । १६४ । १०)

(यस्मिन् परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें (विश्वा भुवनानि आतस्युः) सप्त भुवन ठहरे हैं । (तस्य भूरिभारः अक्षः न तप्यते) उस चक्रका बहुत भारवाला अक्षदण्ड नहीं तपता और (सनात् एव सनाभिः न छिद्यते) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी नहीं छिन्नभिन्न होता है ॥ ११ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १२)

(पञ्चपादं द्वादशाकृतिं पितरं) पांच पांचवाला पारह आकारवाला पिता (दिवः परे अर्धे पुरीषिणं आहुः) शुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अथ इमे अन्ये आहुः) और ये दूसरे कहते हैं कि वह (उपरे विचक्षणं) अति विलक्षण (सप्तचक्रे पडरं अर्पितं) सातचक्रोंवाले और छः आरोंवाले चक्रमें रहा है ॥ १२ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १२)

भावार्थ— अकेला एक अपनी तीनों माताओं और तीनों पिताओं का धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है । इसको कोई ग्लानि नहीं उत्पन्न कर सकता । अन्तमें इसको इस पातका ज्ञान होता है कि शुलोक के ऊपर सर्वज्ञ लोग गुप्त मंत्रोंका विचार करते हैं ॥ १० ॥

जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन ठहरे हैं, उसका बहुत भारवाला अक्षदण्ड सतत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिर-

द्वादशारं नहि तज्जरायुर्वर्ति चक्रं परि घामृतस्य ।

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अग्रं सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः ॥ १३ ॥

सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता बहन्ति ।

सूर्यस्य चक्षु रजसेत्यावृतं यस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ १४ ॥

स्त्रियः सुतीस्तां उ मे पुंसः आहुः पश्यदक्षणात्र वि चेतद्रन्धः ।

कुरियः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात् स पितृष्पितासत ॥ १५ ॥

अर्थ- (द्वादशारं तत् चक्रं) चारह आरोंवाला चक्र (नहि जराय) जीर्ण नहीं होता, वह (ऋतस्य यां परि वर्वति) सत्य के शुलोकके ऊपर घूमता है । हे (अग्ने) अग्ने ! (अत्र सप्त शतानि विंशतिः च) यहाँ सात सौ चीस (मिथुनासः पुत्राः आ तस्थुः) जुड़े हुए पुत्र ठहरे हैं ॥ १३ ॥ (क्र० १ । १६४ । ११)

(सनेमि अजरं चक्रं) परिघवाला अविनाशी चक्र (वि-वावृते) विशेष रीतिसे घूम रहा है । (उत्तानायां दश युक्ताः बहन्ति) तनी हुई धुरामें दश जोड़े हुए खींचते हैं । (सूर्यस्य रजसा आवृतं चक्षुः) सूर्यका रजसे व्याप्त हुआ आंख (एति) चलता है । (यस्मिन् विश्वा भुवना आतस्थुः) जिसमें सब भुवन रहे हैं ॥ १४ ॥ (क्र० १ । १६४ । १४)

कालसे चक्रकी नाभिमें घूमता हुआ भी नहीं द्रुतता है ॥ ११ ॥

पिता को पांच पांच हैं, उसके चारह रूप हैं, और वह शुलोक के परले आवे भागमें रहता है, ऐसा एक प्रकारके लोग उसका वर्णन करते हैं; परंतु कई दूसरे ज्ञानी उसीका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अतिबिलक्षण छः आरोंवाले सात चक्रोंमें रहता है ॥ १२ ॥

चारह आरोंवाला वह चक्र कभी क्षीण नहीं होता है, वह सत्यमय शुलोक में धारंधार घूमता है । इस में सातसौ चीस जुड़े भाई उसके पुत्र घिराजमान हैं ॥ १३ ॥

वह परिघवाला नाशरहित चक्र चारंधार घूमता है । इस रथकी तनी हुई महती धुरामें दस जोड़े इस रथको खींचते हैं । जिससे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं; वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त है ॥ १४ ॥

साकंजानां सप्रथमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।
 तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्यात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ १६ ॥
 अथः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदस्थात् ।
 सा कद्रीची कं सिवर्द्धं परागात् कृस्विन् सृते न्हि युथे अस्मिन् ॥१७॥

अर्थ- (स्त्रियः सतीः) वे स्त्रियां होनेपर भी (तान् उ मे पुंसः आहुः) उनको मुझे पुरुष हैं ऐसा कहा । यह पात (अक्षण्वान् पश्यत्) आँखवाला देखता है, परंतु (अन्धः न विचेदत्) अन्धा उसको नहीं जानता । (यः कविः पुत्रः) जो पुत्र कवि है (सः इँ आ चिकेत) वह भली प्रकार इसको जानता है, (यः ताः विजानात्) जो उनको जानता है (सः पितुः पिता असत्) वह पिताका भी पिता होता है ॥ १५ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १६)

(साकंजानां सप्रथं एकजं आहुः) साथ जन्मे हुआओंमें सातवां एकही बना है ऐसा कहते हैं । (पद् इत् यमाः) जो छ। निश्चयसे जुडे हैं, वे (देवजाः ऋषयः इति) देवोंसे उत्पन्न ऋषि हैं । (तेषां धामशः) उनके लिये स्थानसे (इष्टानि विहितानि) इष्ट पातें बनाई हैं । (स्यात्रे रूपशः विकृतानि रेजन्ते) ठहरनेवाले एकके लिये आकारसे विकृत होकर कांपते हैं ॥ १६ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १५)

(एना गौः) यह गाय (अथः परेण) निम्न स्थानके दूरके पदसे और (परः अवरेण) परलेको पासवाले (पदा) पदसे (वत्सं विभ्रती) बछड़ेका

भाषार्थ-वस्तुनः स्त्रियां होनेपर भी उनको पुरुष कहते हैं। क्योंकि जिस के आँख अच्छे होंगे वही देख सकता है, अन्धको यह नहीं दीखता। इन में से जो कवि होगा वही सत्य पात को जान सकेगा, और जो जानता है वही पिताका भी पिता बन जाता है ॥ १५ ॥

एकसाथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है। इनमें छ। जुडे हैं, उनको देवताओंसे उत्पन्न ऋषि कहा जाता है। उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य है। एक जो सदा रहनेवाला है उसके लिये आकारसे बनाये विविध पदार्थ कांप उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

यह गौ अपने दूरके पदसे पासवाले और पासके पदसे दूरपाले घे-को धारण पोषण करती है। यह कहांसे आगई, किस आधे भागके पास

अवः परेण पितरं यो अस्य वेदायः परेण पुर एनावरेण ।

कवीयमानः क इह प्र वीचद् देवं मनः कुतो अधि प्रजातम् ॥ १८ ॥

ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहुये पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आहुः ।

इन्द्रश्च या चक्रयुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥ १९ ॥

धारण करती हुई (उत्. अस्थात्) ऊपर उठती है । (सा कद्रीची) वह कहांसे आती है और (कं स्वित् अर्ध परा अगात्) किस अर्धभागके पास जाती है ? वह (क स्वित् सूते) कहां प्रसूत होती है ? (अस्मिन् यूथे न) इस संघमें तो नहीं होती ॥ १७ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १७)

(परेण अवः अस्य पितरं) ऊपरसे नीचे तक इस के पिताको (यः वेद) जो जानता है तथा (परेण अवः एना अवरेण परः) दूरसे नीचेतक इस को नीचेसे उपरतक जो जानता है, (कवीयमानः कः इह प्रवोचत्) कविके समान आचरण करनेवाला कौन यहां कहेगा ? (देवं मनः कुतः अधिजातं) देवी शक्तिसे युक्त मन कहांसे प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १८)

(ये अर्वाञ्चः) जो यहां के हैं (तान् उ पराचः आहुः) उनको दूरके कहा जाता है तथा (ये पराञ्चः तान् उ) जो दूरके हैं उनको (अर्वाचः आहुः) समीपके करके कहा जाता है । हे (सोम) सोम ! तू और (इन्द्रः च) इन्द्र (या चक्रयुः) जिनकी रचना करते हैं, (तानि) उनको (धुरा युक्ता न) धुरा को जाड़े हुआंके समान (रजसः वहन्ति) लोकोंमें खींचते हैं ॥ १९ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १९)

पहुंचती है, कहां प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिये । वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ १७ ॥

दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता है वह सबको नीचेसे ऊपर तक और ऊपरसे नीचे तक जानता है । कौन कवि इसको जानकर यहां आकर कहेगा ? हमारा देवी शक्तिसे युक्त मन कहांसे प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥

जो यहांके होते हैं, इनको दूरके हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको समीपके हैं ऐसा मानते हैं । सोम और इन्द्र यहांकी सब रचना करते हैं, ये सब इस विश्वकी धुरामें जुड़े जाकर संपूर्ण लोकोंको चलाते हैं ॥ १९ ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि पस्वजाते ।
 तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वच्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ २० ॥
 यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे ।
 तस्य यद्राहुः पिप्पलं स्वाद्व्रे तन्नोन्नश्वः पितरं न वेद ॥ २१ ॥
 यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विदद्यामिस्वरन्ति ।
 एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२२॥ (२५)

अर्थ— (द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पंखवाले पक्षी हैं, वे (सयुजा सखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समानं वृक्षं परिपस्वजाते) एकहि वृक्षपर मिलकर रहते हैं । (तयोः अन्यः) उनमेंसे एक (स्वादु पिप्पलं आत्ति) मीठा फल खाता है, (अन्यः अनश्नन्) दूसरा न खाता हुआ (अभि चाकशीति) चमकता है ॥ २० ॥ (ऋ. १ । १६४ । २०)

(यस्मिन् वृक्षे) जिस वृक्षपर (मध्वदः सुपर्णाः) मधुर रस खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) निवास करते हैं, और (विश्वे अधि सुवते) सप संतान उत्पन्न करते हैं, (तस्य यत् अन्नं स्वादु पिप्पलं आहुः) उसका जो प्रारंभमें मीठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत् न उन्नशत्) वह उसको नहीं मिलता, (यः पितरं न वेद) जो पिताको नहीं जानता ॥ २१ ॥

(ऋ० १।१६४।२२)

(सुपर्णाः) ये पक्षी (यत्र अमृतस्य भक्षं) जहां अमृतका अन्न (विदद्यामिः अनिमेषं अभिस्वरन्ति) क्षानपूर्वक विश्राम न लेते हुए एकस्वरसे प्राप्त करते हैं, (एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः) वह सप भुवनोका रक्षक (सः धीरः) वह धैर्यशाली (अत्र मा पाकं आविवेश) यहाँ मुझ परिपक होनेवाले में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ (ऋ० १६४।२१)

भावार्थ— दो आत्मा हैं, वे साथ रहनेवाले परस्परके परम मित्र हैं । ये दोनों संसाररूपी वृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं । उनमेंसे एक इस संसारवृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल चमकता रहता है ॥ २० ॥

इस संसाररूपी वृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत आत्मारूपी पक्षी निवास करते हैं । ये सप यहाँ संतान उत्पन्न करते हैं । इनमें से जो अपने

पिताको नहीं जानता उसके सामनेका भीठा फल भी उसको नहीं मिलता ॥ २१ ॥

ये सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विश्राम न लेते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं । संपूर्ण सुघनोंका रक्षक यह चैर्घशाली परमात्मा इस जगत्में सुदृढ जैसे अपरिपक्वमें अर्थात् प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

जीवात्मा, परमात्मा और संसार ।

इस सूक्तमें अघ्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है । ऋग्वेदमें (१ । १६४ स्थान-पर) यही सूक्त है । वहां इस सूक्तके ५२ मंत्र है, इस ऋग्वेदके एकहि सूक्तके दो माग करके इस अथर्ववेद का ०९ के नवम और दशम ये दो सूक्त बने हैं । नवम सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं । ये दोनों सूक्तोंके मिलकर ५० मंत्र होते हैं । पूर्वोक्त ऋग्वेद १ । १६४ के ५२ मंत्र हैं । कुछ पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनाधिकता भी है । तथापि सर्वसाधारण रीतिसे ऐसा कह सकते हैं कि, इस ऋग्वेद सूक्तके ये अथर्ववेदके दो सूक्त बने हैं । अथर्ववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है ।

ऋग्वेदके इस सूक्तके पहिले २२ मंत्र कुछ थोड़े क्रमभेदसे यहां हैं । और अगले मंत्रोंका अगला सूक्त बना है ।

इस सूक्तमें जीवात्मा परमात्मा, और संसारवृक्षका उत्तम वर्णन है । वेदका जो उत्तम विषय है वह यही है । जो ब्रह्मविद्या और आत्मविद्या कही गई है वह एंसेहि सूक्तोंमें कही है । यह गुप्तविद्या है, इसीलिये व्यंग्य शब्दोंकी योजना द्वारा यह अध्यात्मविद्या यहां कही है, स्पष्ट शब्दोंसे नहीं कही है । इसी कारण मंत्रोंके शब्दोंसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विचार करनेपरहि बोध होने लगता है । इस सूक्तका विचार करनेके लिये अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिये; इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रोंमें पक्वव्य वात अधिक स्पष्ट शब्दोंद्वारा व्यक्त की गई है । इसलिये इन तीन मंत्रोंका विचार हम यहांपर प्रथम करते हैं—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । (मं० २०)

इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यह है कि “ दो उत्तम पंखवाले पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हैं और वे दोनों एक ही वृक्षपर एक दूसरेको आलिंगन देकर

रहते हैं । ” यहाँ जिन पक्षियोंका वर्णन है वे केवल दोहि नहीं हैं, परंतु अगलेहि मंत्रमें कड़ा है कि (मध्वदः सुपर्णाः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं । यहाँ (मधु-अदः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कड़ा है, परंतु जो दूसरा पक्षी मीठा फल खानेका इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका हमेशाका साथी है, वह (अमिचाकशीति) प्रकाशता तो है, परंतु (अन्-अश्रन्) भोग नहीं करता । यह पक्षी एकहि है । इस संपूर्ण वृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाला पक्षी एकहि है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पक्षियोंको ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारा (सयुज् सखा) साथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका प्यारा मित्र बना रहता है, यह बात कैसी बनती है, यह विचार करके हि समझलेना चाहिये ।

यह वृक्ष 'संसार वृक्ष' ही है । इस संसार वृक्षपर बहुत फल लगते हैं, कई फल पकते हैं और कई कच्चेभी रहते हैं । इसी संसारवृक्षपर एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संसारवृक्ष की हरएक शाखापर यह विराजमान है । यह संसारवृक्ष का एकभी फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजसे चमकता रहता है, क्यों कि इसके समान किसीका भी तेज नहीं है ।

इसी संसारवृक्षपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवात्मा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है—

पश्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते
सुवते चाभि विश्वे ॥ (मं० २१)

“ इस संसारवृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं यहाँ अपनी संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर हि रहते हैं । ” ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा-दि हैं । क्योंकि यही जीवात्मा चारंबार जन्म लेता है, सुखभोगकी लालसा धारण करता है, संसारमें रहता है और संतान उत्पन्न करता है । यहीं जीवात्मा—

तयोरन्यः विष्पलं स्वाद्वृत्ति, अनश्रन्नन्यो अभि चाकशीति । (मं० २०)

“ उनमेंसे एक मीठा फल खाता है, परंतु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है । ” मीठा फल खानेवाला जीव आत्मा है और फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन वेदमें अन्यत्र इस तरह आगया है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः ।

तमेव विद्वान् न पिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥

अथर्व. १० । ८ । ४४

“ भोगकी कामनारहित, धैर्यवान्, अमर, स्वर्धु. रससे तृप्त, कहांभी न्यून नहीं, जरारहित तरुण इस परम आत्माको जानकर हि मृत्युका भय दूर होता है ।” यह परमात्मा ‘अकाम’ होनेके कारण फल भोग नहीं करता और इसका मित्र जीवात्मा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है । तथापि इसको सदा मीठे फल मिलतेहि हैं ऐसा कोई नियम नहीं । यह जैसे कर्म करता है, उसके अनुसार उसको मीठे या कड़वे फल मिलते रहते हैं और जो मिलते हैं उनका भोग वह करता रहता है ।

जीवात्मा और परमात्मा ‘स-युज्’ अर्थात् एक दूसरेके साथ लगे हैं, इनके मध्यमें कोई स्थानका अन्तर नहीं है। जिस स्थानमें एक है उसी स्थानमें उसके साथ दूसरा है। जीवात्मा (मध्वदः सुपर्णाः) मीठा भोग करनेवाले ये जीव अनंत हैं, अनंत होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात् ये छोटे छोटे परिच्छिन्न हैं । परंतु परमात्मा प्रत्येकके साथ समानतया होनेके कारण विभु (न कुतश्चन जनः) सर्वत्र व्यापक और कहींभी न्यून नहीं ऐसा है । यह परमात्मा हरएकमें व्यापक है, देखिये इसका वर्णन—

एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेक्ष । (मं० २२)

“ यह संपूर्ण भुवनोंका रक्षक धैर्यशाली परमात्मा यहाँ मूझ जैसे अपरिपक्व जीवमें भी प्रविष्ट हुआ है ।” जैसा मूझमें है वैसाही सबमें है । सर्वव्यापक होनेसे हि वह सबके साथ मिला जुला रह सकता है । इस तरह यह परमात्मा एक सर्वव्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवात्मा अनेक परिच्छिन्न, अपूर्ण और भोगी हैं । अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि—

सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेपं विदधाभिस्वरन्ति । (मं० २२)

“ ये जीवात्मा अमृतका अन्न सदा प्राप्त करनेके लिये पुकारते रहते हैं ।” यदि इन जीवात्माओंकी कोई पुकार है तो ‘अमृत चाहिये’ यही एक पुकार है, मुझे ऐसा अन्न-भोग चाहिये कि जिससे मैं नीरोग होकर अमर बनूं । सदा यही पुकार प्रत्येक की है । पाठक इस जगत्में देखेंगे तो प्रत्येक जीव की यही पुकार है, यह बात प्रत्यक्ष हो जायगी । प्रत्येक मनुष्यकी अथवा प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है और उसका प्रयत्नही इसी लिये हो रहा है । मुझे सदा टिकनेवाला सुख मिल जाये, इसलिये प्रयत्न होता है । सुख की इसको इच्छा है और दुःखकी अनिच्छा है, परंतु दुःख मिलता है और सुख

दूर होता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शक्ति कोई दूसरी है ।

यह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास है, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा (परिपस्वजाते) आलिंगन देनेके समान रहते हैं अथवा इससे भी और (आविवेक्ष) जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जीवात्मा परमात्माको जानता है ऐसी बात नहीं है । और परमात्माको अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर हो जाता है, इसी उद्देश्यसे यह बात कही है—

तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वये तन्नोन्नशयः पितरं न वेद । (मं० २१)

“ जो अपने पिताको नहीं जानता उसके पास भी मीठा फल हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है । ” हरएकके पास मीठा फल होता है, परंतु वह उसको प्राप्त होता है कि जो अपने पिताको जानता है । जो नहीं जानता उसको फल पास होनेपर भी भोगनेको नहीं प्राप्त होता । जीवात्मा और परमात्मा इतने संनिध होनेपर भी और परमात्मा इतना हितकर्ता समर्थ मित्र बिलकुल साथ रहनेपर भी, यह जीव उस परम पिताको नहीं जानता और दुःख भोगता रहता है, इससे और शोककी बात कौनसी हो सकती है ? जीवात्मा परमात्माको जान सकता है और जानकर परम सुख भी निश्चयपूर्वक प्राप्त कर सकता है, परंतु हाय ! कितने जीवात्मा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए संतप्त होते हैं । यह मनुष्य इतने समीप स्थितको नहीं जानता, परंतु इस सृष्टिमें दूरस्थित पदार्थोंको जाननेका यत्न करता है, ऐसी विपरीत इसकी बुद्धि है, देखिये—

ये अर्वाश्वस्तां उ पराच आहुयें पराश्वस्तां उ अर्वाच आहुः । (मं० १९)

“ जो पासके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं येही इसको समीप हैं ऐसा प्रतीत होता है । ” यही मिथ्या ज्ञान इसके दुःखका कारण है । परमात्मा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह इसको अतिदूर प्रतीत होता है और जगत् के भोग अतिदूर होनेपर भी इसको समीप प्रतीत होते हैं । इसलिये यह परमात्माको जाननेका यत्न नहीं करता और जागतिक भोग प्राप्त करनेमें दत्तचित्त होता है । परंतु इससे यह होता है कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसको किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता और वारंवार दुःखके भंवरमें पडता है । इसलिये—

अथः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण । (मं० १८)

“ अपना पिता ऊपरसे नीचे तक है ऐसा जो जानता है ” वही निःसंदेह सुखका मागी हो सकता है । परमपिता परमात्मा की शक्ति विशाल है, वह अपना साथी और

पुराण होता हुआ भी तरुण है, अत एव इसको यहाँ ' वाम ' अर्थात् सुन्दर, रमणीय कहा है । यह ' होता ' अर्थात् सबको दानसे अनुग्रह करनेवाला है, सब वगत् के ऊपर इसका बड़ा अनुग्रह है । उसीके अनुग्रहसे सब संसार चल रहा है । ऐसा और एक पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं । यह सबसे बृद्ध अर्थात् बड़ा भाई है । इसका बीच का मघला भाई (मध्यमः आता) एक है । वह (अदमः) बड़ा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, भोगके बिना रह नहीं सकता । बड़ा भाई तो भोग नहीं भोगता, वह विरक्त है, विरक्तिके कारण बलिष्ठ है और यह भोग भोगनेमें रोगोंसे ग्रस्त होकर निर्बल रहता है । इस प्रकार यहाँ इन दो भाइयोंका वर्णन किया है । ये ' द्रौ सुपर्णौ ' द्वारा वर्णित जीव और शिव ही हैं । इनका एक तीसरा भी भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है—

तृतीयो भ्राता चतुष्टो अस्य । (मं० १)

“ इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर धी लेकर रहता है । ” इन तीनों भाइयोंमें बड़ा भाई तो कुछ भी खाता नहीं है, संभव है अतिबृद्ध होनेके कारण उसकी भुजा मंद हुई होगी, बीचका भाई तरुण होनेसे बहुत खाता रहता है, और जो यह तीसरा भाई है वह अपने पीठपर धी जैसे पौष्टिक पदार्थ अथवा रस धारण करता है और बीचके भाईको खिलाता रहता है । अन्नरस तैयार करनेका कार्य इस तीसरे भाईके आधीन है, ज्ञान, सुख तथा ज्ञान्ति प्रदान करना बृद्ध भाईके आधीन है और बीचका भाई इन दोनों भाइयोंकी सहायता लेता हुआ अपनी उन्नति करता रहता है । इस प्रकार यहाँ तीन भाइयोंका वर्णन है वह १८ वें मंत्रके वर्णनके साथ मिलता जुलता है ।

इसी वर्णनपर तीन तैजोंकी कल्पना करके यज्ञोंकी रचना की है । सूर्य भूस्थानमें, विष्टुत् अन्तरिक्षमें और अग्नि भूस्थानमें, ये तीन तैज हैं । सूर्य सबसे बड़ा भाई है (वाम) सुंदर भी है और (पलित) श्रेष्ठ क्रिणोंमें प्रकृत है । उग्रका मध्यम भाई विष्टुत् तैज है यह बड़ा खानेवाला है, जहाँ बिजली गिरती है यहाँ उस चीजको वह खाती है, इनका एक सबसे छोटा भाई इस पृथ्वीपर अग्नि रूपसे है यह अपने पीठपर आहुतियोंके ढाला हुआ धी तथा हवन सामग्रीका मार लेकर खड़ा रहता है और अन्यान्य देवताओंको वह मांग देकर उनका पोषण करता है । इससे मांग लेकर अन्यान्य देवतांश्च पृष्ट होते हैं । अग्नि यहाँ भूस्थानका प्रतिनिधि है । सब यज्ञकी उत्पाधि इस विधानको दर्शानेके लिये हुई है । सूर्य प्रकाश देनेवाला, अग्नि पोषक धी देनेवाला

और इन दोनोंसे शक्तियां प्राप्त करके पुष्ट होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है। यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमात्मा और पोषक संसारका ही सूचक है। विद्युत्से मन और जीवात्माकामी वर्णन, किया जाता है, क्षणमात्र चमकनेका धर्म इनमें समान है। जिस तरह विद्युत् एकक्षणमें चमकती है पूर्वक्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीवभी जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें लिपा रहता है। अस्तु। इस रीतिसे इस प्रथम मंत्रमें सर्षादि तीन तेजोंके वर्णन के भिन्नसे जीवात्मा, परमात्मा और संसारका वर्णन किया है, सो पाठक देखें। इसी मंत्रमें और कहा है कि—

अत्रापश्यं विद्वपतिं सप्तपुत्रम् । (मं० १)

“ यहाँ सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मैंने दर्शन किया ” पूर्वोक्त वर्णनमें विश्वपति अर्थात् प्रजापतिका वर्णन है यह बात इस मंत्रसे स्पष्ट होती है। यहाँ विश्वपति प्रजापति ये नाम सब जगत् के पालनेवालेके सूचक हैं। इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्योंकि इसीने इनकी उत्पत्ति की है। यह उन सात लोकोंका पिता है और ये उसके पुत्र हैं। जो “ वाम पलित ” आदि नामोंसे प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है, वही जगत्पालक सबका पिता और जेठा भाई परमेश्वर है। उसके भाई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको भोग देनेवाला यह सब संसार है। यह बात इस प्रथम मंत्र के मननसे स्पष्ट हो गई है। आगे कहा है कि—

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम् । एको अश्वो वहति सप्त नामा ।

(मं० २)

“ एक रथको सात जोड़े हैं । ” अर्थात् इस शरीर रूपी रथको सात घोड़े जोड़े हैं। परन्तु ये सात घोड़े होते हुए भी वस्तुतः “ सप्तनामक एक हि घोड़ा इसको चलाता है । ” अर्थात् इस रथको चलानेवाली शक्ति एकहि है, परंतु वह सात प्रकारके रूपोंमें दीखती है। जैसा आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मन ये सात ज्ञानेंद्रिय हैं, ये ज्ञानेंद्रियरूपी सात घोड़े इस शरीरको जोते हैं, परंतु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्माकी एक चित् शक्ति इन सातों इंद्रियोंमें विभक्त हो गई है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ घोड़े सात भी हैं और सात नामोंवाला एक भी घोड़ा है। एक कथनमें स्पूल की ओर से देखा है और दूसरे कथनमें सूत्र की ओर से देखा गया है ।

इसी प्रकार दा हाथ, दो पांव, मुख, गुदा और शिखर ये सात कर्मेन्द्रियाँ यद्यपि सात हैं, तथापि आत्मा की कर्मशक्ति के द्वि ये सात विभाग हुए हैं, इसलिये स्थूल दृष्टिसे ये सात घोंडे इस शरीर रूपी रथको जोते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं; तथापि आत्माकी दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही आत्माकी कर्मशक्ति यहाँ सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रही है ।

कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि ये भी सात घोड़े इस शरीरके साथ जोते गये हैं, परंतु आत्मा की ओरसे देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इस सब इंद्रियोंमें कार्य कर रही है ।

इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके संबंधमें समझना योग्य है । जैसा एक ही प्राण शरीरमें ग्यारह स्थानोंमें रहनेसे प्राण, अपान आदि नामोंको प्राप्त करता है । यह माव शारीरिक विषयोंके संबंधमें हुआ, परंतु जैसा यह शरीर छोटा प्रक्षाल्य है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत् भी एक बड़ा शरीर ही है । अतः दोनों स्थानोंमें नियम एक जैसा है, अतः ' एक रथको सात घोड़े जोते हैं, परंतु सात नामोंवाला एकहि घोड़ा इस रथको खींचता है' इस बातको इस जगत्में भी देखना चाहिये ।

यह जगत् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और महत्त्व इन सातोंके द्वारा चलाया जाता है यह सत्य है, तथापि एकहि महत्त्व इन सातोंमें परिणत होकर इस जगत्को चलाता है यह भी उतना ही सत्य है । सूर्यके किरणोंमें सात रंगोंके सात किरण हैं यह बात जैसी सत्य है उसी प्रकार सूर्यका एक ही किरण उन सात प्रकाश-किरणोंमें विभक्त हुआ है यह भी उतनाही सत्य है । इसी कारण सूर्यको सप्तश्व, सप्तशक्ति इत्यादि नाम दिये गये हैं ।

एक संवत्सर कालके सात ऋतु हैं, वसंत, श्रौण, वर्षा, शरत्, हेमंत, शिशिर ये छः और अधिक मासका एक मिल कर सात ऋतु हैं । तथापि इन सातों ऋतुओंमें एकहि काल व्यापता है और सात ऋतुओंमें परिणत होता है ।

बाल्य, कौमार्य, तारुण्य, यौवन, परिहाण, वार्धक्य, जरा ये सात आयुके जैसे सात भाग हैं और इनमें एकहि जीवन की अवधि अर्थात् आयु व्यतीत होती है; उसी प्रकार इस जगत्की आयुके भी सात भाग हैं और उनमें जगत्की आयु विभक्त होती है । इस दृष्टिसे सर्वत्र देखना योग्य है । तात्पर्य यह है कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था ज्ञात होती है और सूक्ष्म दृष्टिसे एकावस्था किंवा साप्तावस्था प्रतीत होती है । इसके लिये और भी एक उदाहरण दते हैं । मिट्टी एक है परंतु उसके पात्र अनंत होते हैं,

सोना एक है परंतु उसके अनंत आभूषण होते हैं । यहाँ मिट्टी और सोनेकी दृष्टिमें सब पात्र और आभूषण एकहि हैं, तथापि व्यवहारके आकारमेंसे उनमें भेद भी है । इसी प्रकार ' एक रथको ओढ़नेवाले सात घोड़े हैं तथापि उन सातोंका नाम धारण करनेवाली एक हि खींचनेवाली शक्ति है, ' इस मंत्रके कथनमें " एकहि शक्ति सात स्थानोंमें विभक्त होकर इस जगत्में कार्य कर रही है " इतनाहि विषय मुख्य है, फिर पाठक उसको शरीरमें देखें अथवा जगत्में देखें ।

जिस रथको ये सात घोड़े जोते हैं उस रथको एकहि चक्र है । और वह चक्र-
त्रिनाभि चक्रमजरमनश्च । (मं० २)

" तीन नाभिवाला यह एक चक्र जरासहित और अप्रतिबंधसे चलनेवाला है । " इसका विचार प्रथम हम जगत्में देखेंगे, कालचक्र एक है, और उसके भूत, मविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं । यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसको कोई प्रतिबंध करता है । संवत्सरचक्र एक है और उसके शीत, उष्ण और शृष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा है । प्रकृतिचक्र एकहि है और उसके सत्व, रज और तम ये तीन केन्द्र हैं, इनमें यह घूम रहा है । जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीन केन्द्र हैं, इनमें यह घूम रहा है, इस तरह सृष्टिके अन्दर इस एकचक्रकी घातकी पाठक देखें और अनुभव करें ।

इसी ढंग से मनुष्य के अंदर भी इस चक्रको देखना उचित है । एक हि शरीर-चक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रोंपर चल रहा है । यही प्रकृतिचक्र सत्य रज तमके ऊपर घूम रहा है । इसी तरह और कई नामियां यहाँ भी हैं ।

यत्रेव । विश्वा भुवनशधि तस्थुः । (मं० २)

" इसके अन्दर सब भुवन ठ-रे हैं । " यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रहे हैं । जगत् क पक्षमें संपूर्ण भुवन रहे हैं यह बात स्पष्ट हि है । शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहाँ भुवन लेनेसे मंत्रमें कहा तत्र शरीरमें अनुभव हो सकता है । शरीरमें सफपित्तवात नामक तीनों नाभियोंमें भ्रमण करनेवाले चक्रमें ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं । इसी ढंगसे अन्यान्य चक्रों के विषयमें ज्ञानना योग्य है ।

अगले तृतीय मंत्रमें (इयं रथं ये सप्त अभिनस्थुः) इस रथके आश्रयपर जो सात तक्ष अर्घिष्ठत हुए हैं, ऐसा कह कर, आगे ' सप्तचक्र रथ, सप्त अश्व, सात (स्वसाध । बहिने तथा (शर्वा सप्त) सात गाँव ' है ऐसा कहा है । यह रथ सात

चक्रोंवाला है, इसके मात गति—साधन हैं, यहाँ सात गतियाँ इसके अन्तर्गत हैं, गौ नाम वाणीका है इस शरीरमें इस वाणीके सात भेद हैं, इंद्रियों सात, सात विभक्तियाँ, सात कालविभाग, (अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, सृष्टि ये सात काल-विभाग) हैं। सात बहिनें यहाँ शरीरमें सात मज्जा केन्द्रोंमें चलनेवाले प्रवाह हैं, सात इंद्रियोंमें चलनेवाले प्रवाह हैं। बाह्य जगत् में सप्त लोक, सप्त अवस्था, सात किरणें, सात नदियाँ आदिकी कल्पना करना योग्य है।

यह कूटमंत्र है और इसका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है। आगे चतुर्थ मंत्र देखिये—

अनस्था अस्थन्वन्तं विभर्ति । (मं० ४)

“(अन्—अस्था) जिसमें हड्डी नहीं है ऐसा आत्मा (अस्थन्-वन्तं) हड्डी-वाले शरीरका धारण करता है।” यह महेश्वरपूर्ण कथन इस मंत्रमें कहा है। आत्माके लिये ‘अनस्था’ शब्द है और शरीरके लिये ‘अस्थन्वान्’ शब्द है। इसी प्रकारका भाव निम्नलिखित यजुर्वेदके मंत्रमें है—

अकायमव्रणमस्लाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

पा० यजु० ४० । ६

“यह आत्मा शरीररहित, व्रणरहित, स्नापु—मांस—रहित है, अत एव शुद्ध और पापरहित है।” यह ‘अन्—अस्था’ (अस्थिररहित) शब्दकाही अधिक विवरण है, अधिक अर्थका विस्तार है। वह आत्मा हड्डीरहित, मांसरहित शरीररहित, व्रण-रहित, रक्त-रहित, घमनीरहित, चर्मरहित है, इसी प्रकार और भी वर्णन हो सकता है। शरीर हड्डी, मांस, व्रण, रक्त घमनी आदिसे युक्त है। इस शरीरका धारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा है। वह शरीरका धारण चेतन आत्मा करता है। इसको कौन देखता है ? —

का जायमानं प्रथमं दर्श ? (मं० ४)

“इस प्रकट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किमने दर्शन किया ?” इसके अस्तित्वके विषयमें किमने प्रथमसे प्रथम अनुभव किया ? किमने निश्चित रूपसे इसको जान लिया ? किमने इसकी आश्चर्यपूर्ण शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया ? अर्थात् कौन इसको पूर्णतासे जानता है ? और—

भूम्याः अस्तु अस्तुः आत्मा कस्त्वित ? (४)

“इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शरीरके अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा

कहाँ भला निवास करते हैं ।" यह स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त्व है, वायुतत्त्वभी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पञ्चतत्त्व एकस्थानपर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं। इन विभिन्न तत्वोंको एक उद्देश्यसे चलानेवाला यहाँ कौन है? यहाँ पृथ्वी तत्त्वसे हड्डी आदी कठीण पदार्थ, जलतत्त्वसे रक्त रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वसे पाचन शक्ति, उष्णता आदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति और परमात्मासे आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है। परंतु ये कहाँ कैसे रहते हैं? कौन इनका संचालक है। इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वह यहाँ देखिये—

को अस्मिन्नापो व्यदधाद्विपृथ्वतः पुरुथुनः सिंधुसुत्याय जाताः ।

तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अघाचीः पुरुषे तिरश्चीः ॥

अथर्व. १० । २ । ११

“ किस देवताने इस शरीरमें शीघ्र गतिवाले, लाल रंगवाले और तंबिके धूम्रके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे चलनेवाले जलप्रवाह शुरु किये हैं? ” यह रक्तके अभिसरणके संबंधमें वर्णन है, इसी (१० । २) केन सूक्तमें शरीरके अन्यान्य अवयवोंके विषयमें भी पृच्छा की है। इस प्रकार किस देवताके द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ है? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्त्वका प्रश्न है।

कः चिद्वांसं प्रष्टुं उपगतः ? (मं ४)

“ कौन शिष्य इसके विषयमें पूछनेके लिये विद्वान्के पास जाता है ” और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इसके विषयमें निश्चित ज्ञान देता है ?

यः वेद इह ब्रवीतु । (मं ५)

“ जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहाँ आवे, और हम सब शिष्योंसे उपदेश करे ” और हमको बतावे कि यह आत्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार करता है? यह आत्मा अस्थिरहित होता हुआ अस्थिवाले शरीरको चलाता है, मूक शरीरसे यही वार्तालाप करता है और पंगु शरीरको यही चलाता है। पावोंसे चलना होता है, परंतु ये पांव शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणाके बिना चल नहीं सकता। इसी प्रकार शब्दधार करनेवाला मुख है तो शरीरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणाके बिना केवल शरीरसे शब्दधार हो नहीं सकते। इसीलिये—

अस्य वामस्य घेः निहिर्नं पक्षं घेद । (मं० ५)

“ इस परमप्रिय गतिमान आत्माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद है, ” उसको जानना चाहिये । यही पद प्राप्त करना चाहिये, यह सुप्त है, इसीलिये इसकी खोज करनी होती है । सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीकी खोज करते हैं, प्राप्ति करते हैं और आनन्दके भागी बनते हैं ।

भावः अस्य शीर्ष्णाः क्षीरं दुहने । (मं० ५)

“ इंद्रियरूपी गीर्षे इसके शिरके स्थानसे दूध निकोडती हैं । ” आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्रियरूपी गीर्षे रूप, गंध, शब्द, रस और स्पर्शरूपी दूध निकालती हैं । और इन विषयरूपी दूधको यह प्राप्त करके सुखका मागी होता है । इसके विषयमें जिज्ञासु पुरुषके मनमें बहुतभार अनेक प्रश्न पूछनेके लिये उपास्थित होते हैं और वह पूछता भी है—

पाकः मनसा अविजानन् पृच्छामि

देवानां एना निहिता पदानि ॥ (मं० ६)

“ (पाकः) एक कर तैयार होनेवाला सुशुद्ध मनुष्य (मनसा अविजानन्) मनसे कुछभी आत्मज्ञान नहीं जानता है इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देवानां पदानि) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहाँ रखे हैं । ” मनुष्य एक कर परिपक्व अर्थात् पूर्ण होनेके लिये यहाँ रखे हैं, इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह सुशुद्ध बनता है और वह सद्गुरुके पास जाकर उससे प्रश्न पूछता है कि ‘ हे गुरो ! जो अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें रखे गये हैं वे कहाँ हैं ? किस देवताका पद यहाँ किस स्थानपर रखा गया है ? यहाँ सूर्यदेवने अपना पद चक्षुस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेफूटोंमें रखा है, जलदेवने अपना पद जिह्वास्थानमें तथा रक्तमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अन्यान्य स्थानोंमें अपने पद रखे हैं । इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओंके पद अर्थात् स्थान किंवा निवासस्थान हैं । पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करें । यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही है—

दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स वा अथ महद्भवेत् ॥ ३ ॥

प्राणापानौ चक्षुःश्रोत्रमक्षित्थिश्च क्षिमिश्च या ।

उपानोदानौ वादमनस्ते वा आकृतिमायहन् ॥ ४ ॥

ये त आसन् दश जाना देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥ १० ॥

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्तमभरन् ।

सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥

रेतः कृत्वाजपं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥

तस्माद्धि विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मति मन्यते ।

सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥

अथर्व. ११।८ (१०)

“ दस देवोंसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता है वह बड़ा तत्त्व-ज्ञान कह सकता है । प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अमरत्व और नाश, ध्यान, उदान वाणी और मन ये दस ठेरे संकल्पको चलाते हैं । दस देवोंसे जो दस देवपुत्र हुए, ये अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकमें चले गये ? भिंचन करनेवाले देव हैं जो सभ संभार इकट्ठा करते हैं, सभ मर्त्य देहको भिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हैं । देह रूपी मर्त्य घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर देव इस पुरुषमें आगये हैं । जो ज्ञानी है वह हम पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्योंकि इसमें सभ देवताएं रहती हैं, जैसी गोशालामें गौवें रहती हैं ॥ ”

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है । यहाँ आँखमें सूर्य, फेफड़ोंमें प्राण किया वायु, हम प्रकार अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें विराजते हैं । बड़े सूर्य वायु आदि देव बाह्य विश्वमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं । यहाँ मानों उनके पद रखे हैं अर्थात् सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेफड़ोंमें रखा है, जलने अपना पद जिह्वापर रखा है इमी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य भागोंमें रखे हैं । इन्हींका वर्णन (देवानां निहिता पदानि) देवोंके पद यहाँ रखे हैं इन शब्दोंसे हुआ है । तथा—

कथयः ओतवै उ सप्त तन्तून् वितत्तिनरे । (मं० ६)

“ कवि लोग जीवनका वस्त्र चुननेके लिये सात घागोंको फैलाते हैं । ” जिस प्रकार जोलाहा ताना फैलाता है और उसमें यानेके घागे रखकर उत्तम वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रसे रूपके, कानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिह्वासे आस्वादके, त्वचामें स्पर्शके, मनसे ध्यानके और बुद्धिमें विज्ञानके घागे फैलाकर इस तानेमें कर्मयोग और

ज्ञानयोगका चाना मिलाकर सुंदर जीवन का वस्त्र बनता है। यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन है। ये सात तन्तु हैं प्रायः हर एक मनुष्य की खुड़ीपर ताना फैलाया है, जो इसमें पुरुषार्थका चाना मिलायेगा वही उत्तम जीवनवस्त्र बना सकता है। इस प्रकार सात तन्तु धोका वर्णन पाठक देखें और इससे पूर्व जो 'सात' संख्यावाले पदार्थोंका वर्णन आया है उसके साथ इसका अनुसन्धान करें।

अधिकांश्चान् न विद्वान्, चिकित्सुषः विद्वानः कवीन्, पृच्छामि । (मं० ७)

“अज्ञानी अविद्वान् में ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे पूछता हूँ। ये ज्ञानी लोग मेरी आशंका को दूर करें। अज्ञान ज्ञानीसे पूछे, अविद्वान् विद्वान् के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रहे और अपनी आशंकाएँ पूछें और इसतरह ज्ञान प्राप्त करें। विद्वानसे पूछने योग्य प्रश्न यह है—

यः ह्यस्य पद् रजांसि तस्मैभ । (मं० ७)

“किस एकने इन छः लोकोंको आधार दिया है ?” किस एक का आधार इस संपूर्ण जगतको प्राप्त होता है ? किसके आधार पर यह विश्व है और चल रहा है ? यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है, और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है—

अजस्य रूपे किं एकं सित् ? (मं० ७)

“अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कौनसा है ?” अनेक अजन्मा जीवात्मा हैं, इनकी संख्या अनन्त है। इन अनन्त जीवात्माओंमें एक तत्त्व जो है वह कौनसा तत्त्व है। एकहि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यूत है। जीवोंमें अनेकत्व और अणुत्व है। इसमें अनेकत्व नहीं और अणुत्व भी नहीं है। प्रत्युत इसमें एकरत्व और सर्वव्यापकत्व है। यही एक तत्त्व सर्वत्र भरपूर है। कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है। यह परमात्मा अपनी प्रकृतिके साथ रहता है, यह एक गृहस्थके समान है। प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है। ये किस प्रकार वर्ताव करते हैं देखिये—

माता पितरं श्रन्ते आयभाजे । (मं० ८)

“माता पिताकी सत्यधर्ममें-यज्ञमें-सेवा करती है।” सहायता करती है। धर्मपत्नी अपने पतिकी सेवा करे और उसको यज्ञ करनेमें सहायक बने। यह गृहस्थ धर्मका उपदेश यहाँ मिलता है। सत्रकी माता प्रकृति परमपिता परमात्माकी सहायता करती है और सृष्टिरूप यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक होती है। यह आदर्श गृहस्थाश्रम है। हर एक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे।

धीनी अग्रे मनसा सं जग्मे । (मं० ८)

“ यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे हि मनसे उसके साथ मिलती है ।” वह केवल बाहरके दिखावेके लिये हि पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं, परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है । गृहस्थाश्रमी स्त्रीपुरुष इसी प्रकार मनसे एकरूप होकर अपना गृहाश्रम चलावे और कृतकृत्य बने । प्रकृतिमाता तो अपने मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कभी उससे विरोध नहीं करती । जो परमात्माकी इच्छा होती है वैसा विश्वरचना का कार्य करती है । यहाँ भी गृहस्थाश्रमियोंको मडा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है ।

सा धीभत्सुः गर्भरसा निविद्धा । (मं० ८)

“ वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है ।” दूसरा कोई कार्य उनको सज्जता नहीं है । हरएक स्त्री जो गृहस्थाश्रममें है इसी प्रकार गृहमें रहनेवाले पुत्रादिको की पालना करनेमें दत्तचित्त रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य रीतिसे दत्तचित्त हो और ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्र न हो कि जो गर्भके पोषण के प्रतिकूल हों । प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके विषयमें कैसी दत्तचित्त हांती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती है ।

नमस्थन्तः उपचारकं ईशुः । (मं० ८)

“ (नमस्थन्तः) नमस्कार करते हुए अथवा अशसे युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जते हैं ।” उक्त प्रकारके गृहस्थी जहाँ होते हैं वहाँ सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैं और उनके सत्संगमें रहना चाहते हैं । अथवा अश की भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका उस भेंटसे सत्कार करते हैं । आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार सत्कार होता है और आदर्श गृहस्थका घर कैसा होता है, हम विषयमें प्रकृति पुरुषके दृष्टान्तसे ऊपर लिखाही है । पाठक इस का विचार करें । और देखिये—

माता धुरि युक्ता आसीत् । (मं० ९)

“ माता गृहस्थके कार्यकी धुरामें लगाई है ।” माता पीछे रहनेवाली नहीं है । वह धुरामें रहकर कार्य करनेवाली है । गृहस्थाश्रममें धर्मपत्नीका यही कार्य है । गृहस्थके सब कार्योंमें वह धुरामें रहकर दत्तचित्त होकर कार्यका भार उठाती है, इसीलिये उसको सहधर्मचारिणी गृहिणी कहते हैं । गर्भवती होनेपर भी वह इसी

प्रकार घुसमें रहकर कार्य करती है ।

गर्भो वृजनीष्वन्तः अतिष्ठन् । (मं० ९)

“ गर्भ अपने अन्दर अन्तःशक्तियोंके आधारपर रहता है । ” गर्भको अन्दर धारण करती हुई गृहिणी घुसमें रहकर सब कार्यका भार उठाती है । इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करे । पतिके अनुकूल धर्मपत्नी रही तो उनके बच्चे भी पिता माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (गां अनु वसः) गौके अनुकूल पलड़ा होता है, ठीक उस प्रकार सद्गर्भनी गृहिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विश्वरूप्यं अपश्यत्) सब अपना रूप देखते हैं । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है । जैसे मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिके भाव होते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं । अतः कहा है (त्रिपु योजनपु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकार की सारूप्यता दिखाई देती है । पूर्ण गृहस्थाश्रम का यह फल है । इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियाँ एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है ।

एकः तिस्रः मानुः श्रीन् पितृन् विभ्रत् ऊर्ध्वः तस्थी ॥ (मं० १०)

“ अकेला वह सुपुत्र तीन माताओंको और तीन पिताओंको अपने अन्दर धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है । ” अर्थात् तेदी चाल नहीं रखता । तीन माताएं ये हैं—“ प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता । ” तीन पिता ये हैं—“ परमात्मा, गुरु और अपना जनक । ” इन तीनोंको वह अपने अन्दर धारण करता है और सीधे व्यवहार करता है । और कर्मी (न श्रवग्लापयन्त) कर्मी ग्लानियोंको प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार उपासना और आचरणसे इनकी उच्च योग्यता होती है । और ये स्वर्गमें जाते हैं और वहाँ—

अमुष्य द्विचः पृष्टे विश्वविद्ः अश्विभिर्गा वाचं मन्त्रयन्ते । (मं० १०)

“ उस बालकके पृष्ठमाग पर विराजते हुए ये छानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं । ” वहाँ स्वर्गमें रहकर ऐसे सत्रोंका विचार करते हैं कि जिनका ध्यान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसकता ।

परिधर्ममाने पञ्चारे चक्रे विश्वा मुखनानि आतस्थुः । (मं० ११)

“ धूमते हुए पाँच आरोंवाले चक्रोंमें संपूर्ण धुवन रहे हैं ” अर्थात् इस चक्रके आधारसे सब धुवन रहते हैं । पञ्च प्राणोंका जो पाँच आरोंवाला प्राणचक्र है उसके आधारसे संपूर्ण धुवन ठहरे है । वहाँ शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरीरके अवयव रहते हैं ।

प्राण चला गया तो कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी दृष्टप्राण-चक्रपर रहा है, विश्वव्यापक महाप्राण जगतक सभ भुवनोका धारण करता है। यह चक्र भ्रमण हो रहा है, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्षः न तप्यते) नहीं तपता है। अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं। कोई चक्र जय घूमता है, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इस लिये तेल डालना पड़ता है, परंतु यहाँ तेल न डालते हुए हि स्वयं यह मध्यदण्ड नहीं तपता है, यह परमात्माका अद्भुत सामर्थ्य देखने योग्य है। ये जगत्के सभ लोकलोकान्तर एक गतिमें घूम रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विघ्न होता है। इस चक्रक मध्यदण्डपर (भूरिमारः) बहुतही मार है। जो ये लोकलोकान्तर हैं उनका मार बहुत ही है, इस मारकी कल्पना भी नहीं हो सकती। इतना मार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिमें और गतिसे चला रहा है। और अनादिकालसे घूबनेपर भी (सनात् एव सनाभिः न छिद्यते) नहीं छिन्नभिन्न होता है। इस प्रकार यह जगच्चक्र विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया हुआ है।

आगे पारहवे मंत्रमें “ कालचक्र ” का वर्णन है इसको यहाँ (द्वादश आकृति) बारह मासोंकी बारह अवस्थाओंवाला यह कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र है। यह संवत्सरचक्र (पद् अरे) छः अंगों में विभक्त हुआ है, छः ऋतु येही इसके छः अंग हैं। अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात ऋतु होते हैं, यही दार्शनिके लिये (सप्तचक्रे) शब्द जाया है। अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, सुहूर्त, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अधिक योग्य प्रतीत होता है। यह संवत्सर (पञ्चपाद) पाँच पाँच वाला है, शीत-काल, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये तीन काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रपान और सौरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पाँच पाँच होते हैं, क्यों कि इन्हीं पाँचोंसे यह सबका पिता चलता है और सबका (पिता—माता) संरक्षण करता है। हम प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षमें घूमता है और सभ संसार का कल्याण करता है। इस चक्रमें—

मिथुनासः पुत्राः अथ सप्तजलानि विंशानिः च आत्मस्थुः ॥ (मं० १३)

“ मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातसौबीस हैं। ” ये दिन और रात ही हैं। दिनके साथ रात्री और रात्रीके साथ दिन जुड़े हैं, और चान्द्रवर्षका और सौर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है। इसके दिन और रात्री एव प्रत्येक दिनके दो

जुड़े पुत्र माननेसे ७५० होते हैं। अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है। यह द्वादश महिनोका (द्वादशरं चक्रं न हि जराय) बारह आरोंवाला चक्र कदाचित् भी जर्ण नहीं होता है। यह जैसा पहिले या वैसाहि आज भी चल रहा है, कमी जीर्ण (सनेमि अजरं चक्रं) अथवा क्षीण नहीं होता है। ऐसा यह सामर्थ्यवाला कालचक्र है, और इसमें (विश्वा भुवनानि आतरधुः) सब भुवन रहें हैं। सभी की आयु इस कालचक्रमें गिनी जाती है। जो ज्ञानी हैं (अक्षयान् पश्यत्, न अन्वः) जिसके आँख उघम हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

यः कविः स आचिकेत, यः ता विजानात्,
सः पितुः पिता असत् । (मं० १५)

“जो कवि है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथावत् जानता है वह पिताका भी पिता होता है।” अर्थात् उनकी योग्यता बहुतही बढी होती है। वह मानो मूकत होता है। यहाँ एक आश्चर्य है कि—

स्त्रियाः सर्वाः ताँ उ पुंसः आहुः । (मं० १५)

“कई स्त्रियाँ होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है” ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है। मनुष्योंमें भी कईको पुरुष और कईको स्त्रियाँ कहा जाता है, परंतु आत्माकी दृष्टिमें सब एक जैसे हैं और शरीरकी दृष्टिमें भी सब एक जैसे ही हैं। अतः न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है। वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है। जीवात्मा तो स्त्रीशरीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है। यह सत्य निदान होता हुआ भी जगतमें भ्रमसे स्त्रीपुरुष व्यवहार चलही रहा है। इस वर्णनके पश्चात् सोलहवें मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

पृथ्वा पृथ्वाः एकः एकजः देवजाः ऋषयः । (मं० १६)

“देवतामें उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुड़े हैं और एक अकेला है।” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मासोंवाला होता है और तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला हि एक होता है। ये सब ऋतु वर्ष देवमें उत्पन्न होते हैं और (ऋषयः ऋषयः) सूर्यकिरणोंके संबन्धमें इनमें उष्णताकी न्यूनताधिकता होती है। अतः इन ऋतुओंकी (समर्थ) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता है। आगे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिरूपी गौका वर्णन है, यह अद्भुत गौ अपने सूर्यादि षण्णोको साथ लेकर कहीं रहती, क्या करती, और अपने पदमें षण्णोको किस प्रकार घाँघनी है, इत्यादि कहा है वह

यद्यपि सिद्धिर्धसा है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ पोष हो सकता है ।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है । अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार इस सूक्त की संगति है । आत्मा, परमात्मा, काल और विश्वके सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहाँ है । पाठक इन मन्त्रोंका मनन करे और आध्यात्मिक लाभ जानें । इस सूक्त का संबन्ध अगले सूक्तसे है, अतः उनका मनन अब करे—

एक आत्माके अनेक नाम ।

[१०]

(ऋषिः— प्रक्षा । देवता-गौः, विराट्, अच्यारमम्)

[१५] (१०) यद् गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान्निरतक्षत ।

यद्वा जगुज्जगत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १ ॥

अर्थ— (यत्) जो (गायत्रे) गायत्रमें (गायत्रं अधि आहितं) गायत्र रखा है । और (त्रैष्टुभात् वा त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभसे त्रैष्टुभ की (निरतक्षत) रचना की है, (यत् वा) अथवा जो (जगत् जगति आहितं) जगत् जगतिमें रखा है, (ये इत्) जो (यत् पदं विदुः) इस पदको जानते हैं (ते अमृतत्वं जानशुः) अमरत्वको प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— गायत्री, त्रिष्टुप् और जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्व—मोक्ष—को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम् त्रैष्टुभेन वाक्म् ।

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २ ॥

जगता सिन्धुं दिव्यस्क्रिभायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।

गायत्रस्य समिधस्त्रिस्त आहुस्त्वतो महा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥

अर्थ— (गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवका प्रतिमापन अर्थात् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम्) अर्चनीय देवताके द्वारा साम अर्थात् शान्तिको प्राप्त करता है। (त्रैष्टुभेन वाक्) त्रिष्टुप् छन्दसे वाणीका मापन करता है और (वाकेन वाकं) वाणीसे वर्णन करता है। इस प्रकार (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः अक्षरेण मिमते) दो चरणों और चार चरणोंवाले सात छन्दोंको अक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥

(जगता सिन्धुं दिवि अस्कभायत्) जगति छन्द द्वारा समुद्रको सुलोकमें धाम रखा है, सुलोकका समुद्रके समान वर्णन किया है। (रथन्तरे सूर्यं पर्य अपश्यत्) रथन्तरमें सूर्यका दर्शन किया है, सूर्यका वर्णन है। (गायत्रस्य त्रिः समिधः आहुः) गायत्री छन्द की तीन समिधायें— तीन पाद— हैं ऐसा कहते हैं। (ततः महा महित्वा प्ररिरिचे) उससे पढ़ी महिमासे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है। त्रिष्टुप् छन्दसे भी उसी वर्णनीय देवका वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंवाले सप्त छंदोंसे वही वर्णन होता है। ये सातों छन्द अक्षरोंकी गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥

जगति छन्दसे उसका वर्णन है कि जिसने इस सुलोकको आपार दिया है। रथन्तर साम मंत्रसे सप्तके प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है। गायत्री छन्दमें तीन पाद होते हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है ॥ ३ ॥

उर्ध्वं हृषे सुदुर्षां धेनुमेतां सुहस्तां गोधुगुत दोहदेनाम् ।
 श्रेष्ठं सखं सविता साविपज्ञाभीद्वो धर्मस्तदु पु प्र वीचत् ॥ ४ ॥
 हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वर्धनां वृत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।
 दुहामश्विभ्यां पयो अघ्नयेयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ ५ ॥
 गौरभीमेदामि वृत्सं मिपन्तै मूर्धानं हिङ्कृणोन्मातृवा उ ।

अर्थ-(सुहस्तः एतां सुदुर्षां धेनुं उपहृषे) उत्तम हाथवाला मैं हम सुखसे दोहने योग्य धेनुका बुलाता हूँ । (उन गोधुक् एतां दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । (सविता श्रेष्ठ सखं नः साविपत्) सयका उत्पन्न करनेवाला सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीद्विः धर्मः तत् उ सु प्रवीचत्) प्रदीप्त तेजरूपी दूध यही पता देवे ॥ ४ ॥

(हिङ्कृण्वती वसुनां वसुपत्नी) हीं हीं करनेवाली ऐश्वर्यका पालन करनेवाली (मनसा वृत्सं इच्छन्ती) मनसे घट्टे की इच्छा करनेवाली (नि आगात्) समीप आ गई है । (इयं अघ्नया अश्विभ्यां पया दुहां) यह अवध्य गौ दोनों अश्विदेवोंके लिये दूध देवे । (सा महते सौभगाय वर्धतां) और वह घट्टे सौभाग्य के लिये घट्टे ॥ ५ ॥

(गौः मिपन्तं वृत्सं अभि अभीमत्) गाय उत्सुक घट्टेको चारों ओरसे प्रेम करती है । और (मातृवै उ मूर्धानं हिङ्कृणात्) मान्यताके लिये अपने निरको हिंकारसे युक्त करती है । (सृकाण धर्मं वावशाना)

भावार्थ- मैं उत्तम स्वच्छ हाथोंसे युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी वाणीरूप धेनुकी प्रार्थना करता हूँ । जो इस गायका दोहन करना जानता है वही इसका दोहन करे । सयका उत्पादक देव हमें यह ज्ञानरूपी अन्न देवे और इससे प्रकाशमय यज्ञरूपी धर्म हमारे द्वारा सिद्ध होये ॥ ४ ॥

हिंकारसे युक्त और मनसे शिष्यरूपी वृत्सकी कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण चंद्रवाणीरूपी गौ हमारे पास आगयी है । यह अवध्य गौ हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और हमारा महान् सौभाग्य पढाये ॥ ५ ॥

यह गौ उनी यद्येको दूध देनी है जो पछा उत्सुक है । उनीको यह

सृक्वाणं धर्ममुभि र्वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥ ६ ॥
 अयं स शिक्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता ।
 सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान् विद्युद्धवन्ती प्रति वृत्रिमौहत् ॥ ७ ॥
 अनच्छये तुरगात् जीवमेजद् ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम् ।
 जीवो मृतस्य चरति स्रधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ ८ ॥

उत्पादक उष्णताको चाहती हुई (पयोभिः मायुं अभिमिमीते पयते)
 दूधके साथ प्रकाशको चारों ओर फैलती और साथ साथ दूध भी देती है ॥ ६ ॥

(अयं सः शिक्ते) यही वह शब्द करता है । (येन अभीवृता गौः)
 जिससे मयुक्त हुई गौ उसीमें (ध्वसनौ अपिश्रिता) प्रलयमें आश्रित
 होती हुई (मायुं मिपानि) प्रकाशका मापन करती है । (सा चित्तिभिः
 मर्त्यान् नि चकार) वह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंको युक्त करती
 है और (विद्युत् भवन्ती वृत्रि प्रति औहत्) विजलीके समान चमकदार
 होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

(पस्त्यानां मध्ये) लोगोंके बीचमें (ध्रुवं एजन् जीवं) स्थिर चालक जीव
 (तुरगात् अनन् शये) तीव्र गतिमान प्राणशक्तिवाला होकर रहता है ।
 यह (मृतस्य जीवः) मरे मनुष्य का जीव (अमर्त्यः) स्वयं अमर होता
 हुआ भी (मर्त्येन सयोनिः) मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट
 होकर (स्र-धाभिः चरति) अपनी धारक शक्तियोंसे चलता है ॥ ८ ॥

अनुकूल रहती है । यह यज्ञरूप धर्मको फैलाना चाहती है और जो
 यज्ञरूप जीवन बनाता है उसीको अपने अमृतसंचाराओंसे पुष्ट करती
 है ॥ ६ ॥

यही वह एक शब्द है, जिससे युक्त हुई यह घाणीरूपी धेनु प्रलय-
 कालमें भी-- अर्थात् मृत्युके अनंतर भी-- प्रकाश देती है । यह मनन-
 शक्तियोंसे मनुष्योंको युक्त करती है और विद्युत्के समान विशेष प्रकाश
 देकर मार्ग पतानी है ॥ ७ ॥

मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है, जो स्थिर है तथापि चलानेवाला है
 यह शीघ्रगति है, और प्राणको भी अपने साथ शरीरमें रखता है ।
 यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं

विधुं दद्राणं संलिलस्यं पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जगार । .

देवस्यं पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स राः समान ॥ ९ ॥

य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिहगिन्नु तस्मात् ।

स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वहुप्रजा निर्भ्रतिरा विवेश ॥ १० ॥ (२६)

अर्थ-(सलिलस्य पृष्ठे) प्रकृतिसमुद्रकी पीठपर (दद्राणं विधुं) गतिमान विधान-कर्म कर्ता (युवानं सन्तं) युवा सत् पदार्थको (पलितः जगार) एक घृद्ध निगलता है । (देवस्य पश्य काव्यं) ईश्वरका यह काव्य देख । (महित्वा) महिमासे जो (ह्यः सं आन) कल प्राण धारण करता था । (सः अथ ममार) वह आज मर गया ॥ ९ ॥

(यः ई चकार) जो करता है, (सः अस्य न वेद) वह इसको जानता नहीं । (यः ई ददर्श) जो देखता है (तस्मात् हिहगू इत् नु) उसके नीचे हि यह है । (सः मातुः योनौ अन्तः परिवीतः) वह माताकी योनीके अन्दर परिवेष्टित होकर (बहुप्रजा निर्भ्रतिः आविवेश) बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥

अमर है, इसलिये वह अपनी निजशक्तीसे चलता है और दूसरे मर्त्य देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥

इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यह जीवात्मा युवा होता हुआ भी यह दूसरे पडे घृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है । यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है । जो जीव कल जीवित होता है वही आज मरता है [और पश्चात् दूसरा शरीर भी धारण करता है] यह सप उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममार्गी कर्म करता है, वह इस देवके महत्त्वको नहीं जानता । परंतु जो ज्ञानमार्गी इस देवका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे अर्थात् उसके अन्दरहि वह देव उसको दीवना है । यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जय माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है ॥ १० ॥

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पृथिविश्वरन्तम् ।
 स सुप्रीचीः स विपूचीवसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ ११ ॥
 घौर्नः पिता जनिता नामिरत्र बन्धुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।
 उत्तानयोश्चम्बो योर्निरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥ १२ ॥
 पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

अर्थ-(गो-पां अनिपद्यमानं) इंद्रियोंका रक्षक पतनको न प्राप्त होनेवाले (पृथिविः आ च परा च चरन्तं) अपने मागोंमें पास और दूर जानेवालेको (अपश्यं) मैंने देखा । (सः सुप्रीचीः) वह साथ विराजमान है, (सः विपूचीः) वह सर्वत्र है, वह (भुवनेषु अन्तः वसानः) भुवनोंके अन्दर वसना हुआ (आ वरीवर्ति) बारंबार आवर्तन करता है ॥ ११ ॥

(गौः नः पिता जनिता) प्रकाशक देव हमारा रक्षक और उत्पादक है, वही (नाभिः) हमारा मध्य है और (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है । तथा (इयं मही पृथिवी माता) यह यही पृथिवी माता है । (उत्तानयोः चम्बोः योनिः अत्र) ऊपर चौड़े मुखवाले इन दो वर्तनोंका मूल उत्पत्तिस्थान यहाँ ही है । यहाँ (पिता दुहितुः गर्भं आधात्) पालक दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥

(पृथिव्याः परं अन्तः त्वा पृच्छामि) पृथ्वीका परला अन्त कौनसा है यह मैं तुझ पूछता हूँ । (वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि) पलवान अश्वके

भावार्थ- यह जीवात्मा इंद्रियोंका रक्षक है और स्वयं पतनशील नहीं है । यह शरीरमें आता है और शरीरसे दूर भी जाता है । वह परमात्मा इसके साथ है, सर्वत्र व्याप्त है और सब पदार्थोंमें विराजमान है ॥ ११ ॥

वह परमात्मा शु अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है, वही हम सब का पिता, जनक, बन्धु, और केन्द्र है । यह पृथ्वी अर्थात् प्रकृति हमारी यही माता है । यह पिता हम दुहिता रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे सब सृष्टी उत्पन्न होती है । इन दोनों प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? पलवान अश्वका घीर्ष

पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ १३ ॥

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ १४ ॥

न वि जानामि यदिवेदमभिं निष्यः सनद्धो मनसा चरामि ।

यदा मार्गान् प्रथमजा क्रतुस्यादिद् वाचो अश्रुवे भागमस्याः ॥ १५ ॥

वीर्यक विषयमें मैं पूछता हूँ । (विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि) सब भुवनके केन्द्रके विषयमें पूछता हूँ । (वाचः परमं व्योम पृच्छामि) वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूँ ॥ १३ ॥

(इयं वेदिः पृथिव्याः परो अन्तः) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग है । (अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोम यलवान् अश्वका वीर्य है । (अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः) यह यज्ञ सब भुवनोका मध्य है । और (अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम) यह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥

(न विजानामि यत् इव इदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सहज हूँ । (निष्यः सनद्धः मनसा चरामि) अंदर वंधा हुआ मैं मनसे चलता हूँ । (यदा क्रतुस्य प्रथमजाः मा अगन्) जब सत्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप आगया, (आत् इत् अस्याः वाचः भागं अश्रुवे) उसी समय इसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया ॥ १५ ॥

कौनसा है ? संपूर्ण जगत्का केन्द्र कौनसा है ? और वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कौनसा है ? ॥ १३ ॥

यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है । यलवान् अश्वका वीर्य यह सोम है । यज्ञ ही सप जगत् का केन्द्र है और यह ब्रह्मा—आत्मा—ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ॥ १४ ॥

यह आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं है । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहा है परंतु मनसे थड़ी हलचल करता है । जिस समय सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त होता है, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भाग्य इसको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

अपाद् प्राडैति स्वधया गृभीतोमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।

ता शश्वन्ता विपूचीना विषन्ता अन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम् ॥ १६ ॥

सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।

ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥ १७ ॥

ऋचो अक्षरं परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अपि विश्वं निपेदुः ।

अर्थ-अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः) अमर आत्मा मरणधर्मवाले शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर (स्वधया गृभीतः अपाद् प्रःद् एति) अपना धारणा शक्तिसे युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है । (ता शश्वन्ता विपूचीना) वे दोनों शाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाले परंतु (विषन्ता) विरुद्ध गतिवाले हैं उनमेंसे (अन्यं निचिक्युः) एकको जानते हैं और (अन्यं न निचिक्युः) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥

(भुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः) सप्त भुवनोंका धीर्घ सात अर्ध गर्भमें परिणत होकर (विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति) व्यापक देवकी आज्ञामें रहकर विशेष गुणधर्मोंमें ठहरते हैं । (ते धीनिभिः मनसा) वे बुद्धि और मनसे युक्त होकर तथा (ते विपश्चितः परिभुवः) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर (विश्वतः परिभवन्ति) सब ओरसे घेरते हैं ॥ १७ ॥

(परमे व्योमिन्) परम आकाशमें उत्पन्न होनेवाले (यस्मिन् ऋचा अक्षरे) जिस मंत्रके अक्षरमें (विश्वे देवाः अपिनिपेदुः) सब देव निवास

भावार्थ-यह आत्मा अमर है तथापि मरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियोंमें जन्मता है । यह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता अथवा शरीरसे पृथक् होता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतियोंमें अन्तर है । उनमेंसे एक को जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥

सप्त धने हुए पदार्थोंका मूल पंजि सात तत्त्वोंमें है । ये सातों मूल तत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें कार्य करते हैं । ज्ञानी लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान् होते हैं ॥ १७ ॥

यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अमी समासते ॥ १८ ॥

ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोर्ध्वर्चनं चावलपुर्विश्वमेजत् ।

त्रिपाद् ब्रह्मं पुरुषं वि तंष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १९ ॥

सुयवसाद् भगवती हि भूया अर्घा वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमध्वे विश्वदानीं पित्र्यं शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ २० ॥ (२७)

करते हैं, (या तत् न वेद) जो वह घात नहीं जानता वह (ऋचा किं करिष्यति) वेद मंत्र लेकर क्या करेगा ? (ये इत् तद् विदुः ते इमे समासते) जो निश्चय मे उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ १८ ॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः) मंत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । (अर्धर्चन एजत् विश्वं चावलपुः) आधे मंत्रसे चलनेवाले जगत को समर्थ करते हैं । इस प्रकार (त्रिपात् ब्रह्मं पुरुषं वि तंष्टे) तीन पादों-वाला ब्रह्मन बहुतरूपोंसे ठहरा है । (तेन चतस्रः प्रदिशः जीवन्ति) उसीसे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं ॥ १९ ॥

हे (अध्वे) न मारने योग्य गौ ! तू (सु-यवस-अद् भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली भाग्यशालिनी हो । (अर्घा वयं भगवन्तः स्याम) और हम भाग्यवान् होंगे । (विश्वदानीं तृणं अद्धि) सर्वदा तृण भक्षण कर और (आचरन्ती शुद्धं उदकं पित्र्यं) भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २० ॥

माघार्थ-इस वहे आकाशमें शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बनने-वाली ऋचाके अक्षरमें अनेक देवताओंका निवास होता है । जो मनुष्य इस घातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेगा ? परंतु जो इस तत्त्वको जानते हैं, वे परम पदमें जाकर विराजमान होंते हैं ॥ १८ ॥

मंत्रोंके पाद मात्राओंकी संख्यासे गिनते हैं । इस मंत्रके आधे भागमें भी संपूर्ण चेतन और विश्व सापथ्यवान् बनना है । यह त्रिपाद् ब्रह्म अनेक रूपोंमें ठहरा है और हमीसे चारों दिशाउपदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ ॥

हे अवध्य वाक्यरूपी गौ ! तू अर्धात् तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता यत्का उत्तम

गौरिनिर्ममाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवपदी बभ्रुवर्षा सहस्राक्षरा भुवनस्य पृथक्स्तस्याः समुद्रा

अधि वि क्षरन्ति ॥ २१ ॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिमुत्पतन्ति ।

त आग्भृन्तसदनाहृतस्यादिद् घृतेन पृथिग्ं व्युद्भिः ॥ २२ ॥

अर्थ- गौः इत् सलिलानि तक्षती) गौ विश्वयसे जलोंको हिलानी हुई (निर्माय) शब्द करती है । (सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी) वह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, (अष्टापदी नवपदी) आठ पादवाली, नौ पादवाली, (बभ्रुवर्षा) बहुत होने की इच्छा करनेवाली (सहस्र-अक्षरा) हजारहाँ अक्षरोंवाली (भुवनस्य पंक्तिः) भुवनकी पंक्ति है । (नस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति) उससे सब समुद्रके रस गहते हैं ॥ २१ ॥

(अपोः वसानाः) जलको अपने साथ लेने हुए (सुपर्णाः हरयः) उत्तम गतिशील सूर्यकिरण, (कृष्णं नियानं दिवं) मयका आकर्षण करनेवाले सबके यान रूप सूर्यको (उत्पतन्ति) चढ़ने हैं । (ते ऋनरप सदनात्) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षसे (आग्भृन्त) नीचे आते हैं (आग् इद् घृतेन पृथिग्ं विजुः) और जलसे भूमिको भिगाते हैं ॥ २२ ॥

सात्त्विक अन्नसे उत्तम भाग्ययुक्त हांवे । और तेरे भाग्यसे हम भी भाग्ययुक्त पनें । सर्वदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २० ॥

यह चाक्ररूपी गौ अर्थात् काव्यमयी चाक्र एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है । यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरानक इसकी मर्यादा है । यह मानो सब भुवनोंको पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध रस स्रवते हैं ॥ २१ ॥

सूर्यकिरण अपने साथ जलको उठाते हैं, वह जल उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुँचना है, वहाँसे फिर वृष्टीद्वारा वह नीचे आता है और भूमिको भिगाता है ॥ २२ ॥

अपादेति प्रथमा पद्धतीनां कस्तद् वा मित्रावरुणा चिकेत ।

गर्भो भारं मरुत्या चिदस्या क्रुतं विपुर्वनृतं नि पाति ॥ २३ ॥

विराट् वाग् विराट् पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट् प्रजापतिः ।

विरामृत्युः साध्यानामाधिराजो बभूव तस्य भूतं भव्यं वशे

स मे भूतं भव्यं वशे कृणोतु ॥ २४ ॥

शक्रमयं धूममारादपश्यं विपूवता पुर एनावरेण ।

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॥ २५ ॥

अर्थ- (पद्धतीनां प्रथमा अपात् एति) पांचवाली प्राकृत मूर्तियोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाली शक्ति पादरहित है। हे मित्र और वरुणो! (वांकाः तत् चिकेत) तुम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता है? (गर्भः अस्याः भारं आभरति चित्) गर्भमें रहनेवाला इस प्रकृति का भार उठाता है। वही (क्रुतं विपतिं) सत्यकी पूर्णता करता है और (अनृतं नि पाति) असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति और मृत्यु है। वही विराट् (साध्यानां अधिराजः बभूव) साध्योंका अधिराजा है। (तस्य वशे भूतं भव्यं) उसके आधीन भूत और भविष्य है। (सः मे वशे भूतं भव्यं कृणोतु) वह मेरे आधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४ ॥

(विपूवता परः आरात् अवरेण) अनेक रूगोंसे बहुत दूर और पास भी। (पुरा शक्रमयं धूमं अपश्यं) इस शक्तिवाले धुरका धूम देखा। (वहां) (वीराः पृश्नि उक्षाणं अपचन्त) वीर छोटे उक्षाको परिपक्व बना रहे थे। (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे धर्म प्रथम थे ॥ २५ ॥

भावार्थ- पांचवाले शरीरोंका चालक पांचरहित आत्मा है। कौन इस चालक आत्माको जानता है? वह चालक आत्मा इस स्थूल का सब भार सहन करता है और सत्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

इस विराट् आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक, और प्रजासंहारक मृत्यु भी है। यह सबका राजाधिराज है और इसीके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है। वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानको करे ॥ २४ ॥

त्रयः केशिनं ऋतुधा वि चक्षते संवत्सरे वपत् एकं एषाम् ।
 विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम् ॥ २६ ॥
 चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।
 गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचं मनुष्या वदन्ति ॥ २७ ॥
 इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्धो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
 एकं सत् विमां बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वांनमाहुः ॥ २८ ॥ (२८)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ नयमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ—(अथः केशिनः ऋतुधा विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुके अनुसार दिव्वाह देते हैं । (एषां एकः संवत्सरे वपते) इनमें से एक वर्षमें एकवार उपजता है । (अन्यः शचीभिः विश्वं अभिचष्टे) दूसरा शक्ति-योंमें विश्वको प्रकाशित करना है । एकस्य ध्राजिः ददृशे) एककी गति दीखती है परंतु उसका (रूपं न) रूप नहीं दीखता ॥ २६ ॥

(वाक् चत्वारि पदानि परिमिता) वाणीके चार म्यान परिमित हुए हैं । (ये मनीषिणः ब्राह्मणाः) जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं वे (तानि विदुः) उनको जानने हैं । उनमेंम (त्रीणि गुहाः निहिता) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे (न इंगयन्ति) नहीं प्रकट होते । (मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति) मनुष्य वाणीके चतुर्थ रूपको बोलते हैं ॥ २७ ॥

(एकं सत्) एक सत् वस्तु है उसीका (विमां बहुधा वदन्ति) ज्ञानी लोग अनंक प्रकार वर्णन करते हैं । उसी एक को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्, यम और मातरिश्वा (अथो आहुः) कहते हैं ॥ २८ ॥

भाषार्थ—पास और बहुत दूर भी मैंने पूनेको देखा और उससे अग्निका अनुमान किया । उसी अग्निपर धीरे लोम छांटे उक्षाको परिपक्व बनाते हैं । ये यज्ञकर्म सबसे प्रारंभमें होते थे ॥ २५ ॥

तीन देव किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शक्तियोंमें सब विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी फेवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका रूप नहीं दिव्वाह देता ॥ २६ ॥

भावार्थ— वाणीके चार स्थान हैं इनको मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हैं और जो मनुष्य धोलेते हैं वह चतुर्थ स्थानमें उत्पन्न व्यक्त वाणी है ॥ २७ ॥

सत्य तत्त्व कंवल एकहि है, परंतु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणघोषक अनेक नामोंसे करत हैं। उमी एक सत्य तत्त्वका ये इन्द्र, विद्य, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥

छन्दोंका महत्त्व ।

वाणी और गोरक्षण ।

गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं। इनके भेद और घटुत ही हैं। इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान मरा रखा है, इसीलिये कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छंद हैं। इन छन्दोंमें किस प्रकारका ज्ञान है इस विषयमें थोडामा विवरण प्रथम मंत्रमें है। उसमें कहा है—

(गायत्रे गाय-त्रं) गायत्री छन्दमें (गाय) प्राणोकी (त्रं) रक्षा करनेका ज्ञान है। जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिमें जान सकते हैं। (त्रैष्टुमात्) त्रिष्टुप् छन्दमें (त्रै-ष्टुभं) तीनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दोंवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनको प्रकृतिविद्या, आत्मविद्या और ब्रह्म-विद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलोकके सुखका साधन होती है।

(जगति जगत्) जगति छन्दमें जगत् संबंधी अमृत ज्ञान मरा है। जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगत्में विजयी हो सकता है। इसीलिये इसी मंत्रमें आंग कहा है कि—

य इत्त तन् विदुः ते अमृतत्वं आनशुः । (मं० १)

“ जो ज्ञानी इस ज्ञानको— इस वैदिक ज्ञानको— यथावत् जानते हैं, वे अमृतको अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं। ” उक्त प्रकार छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये केवल मोक्षको ही अधिकारी हैं और इस जगत्की उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत ये जागतिक उन्नतिको जिते प्राप्त

होते हैं उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिको भी वे प्राप्त हांत हैं । जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य भौतिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं यह कहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्, राजा जनक, श्री रामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इस लोकका व्यवहार करनेमें भी उद्यम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक व्यवहार उसम तरह किया था । और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं है । इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इस परलोकमें परमोद्योग गतिको प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य जो इस मूलोकमें देहधारण करके आया है वह अमरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है । इभोलिये कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिका मार्ग बनानेमें समर्थ है ।

(गायत्रेण अरुं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दमें अर्चनीय देवकी छन्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है । प्रत्येक मनुष्यको जिस एक अद्वितीय देवकी अर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देवकी पशुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी छन्दमयी प्रतिमा 'गायत्री छन्द' है । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छन्दमें ही देख सकते हैं ।

(अर्केण साम) इस अर्चनीय अर्थात् पूजनीय देवकी महायथासे 'साम' अर्थात् शान्ति प्राप्त होती है । इस शान्तिका ही दूसरा नाम 'अमृत' है । अमृत और साम एक ही अवस्थाके वाचक शब्द हैं । अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुप् छन्दसे भी वर्णनीय देवताका वर्णन किया जाता है । त्रिष्टुप् छन्दकी वाणी उमीका वर्णन करती है । पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिष्टुप् छन्दमें प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहाँ इस मंत्रमें अनुसंधय है । इस प्रकार—

सात छन्द ।

द्विष्टुप् चतुष्टुप् सातषाणीः अक्षरेण मियते । (मं० २)

"दो चरण और चार चरणोंवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिमाण अक्षरोंकी संख्याका गिनती करनेसे ही होता है ।" ऐसा अनुष्टुभम चरणमें अठ मध्य, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोंके पादोंमें अन्य संख्या अक्षरोंकी होती है । इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनताधिकतासे ये छन्द होते हैं ।

(गायत्रस्य तिस्रः समिधः) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं । प्रत्येकमें अक्षर आठ होते हैं । अगति छन्दसे अगच्छा वर्णन है यह बात मंत्रमें कही है, वही कि इस

तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और कहते हैं कि—(जगता दिवि सिंधुं अस्कमायत्) जगति छन्दसे मानो तुलोकमें महासागर को फँला रखा है अर्थात् जैसा महासागरका वर्णन होता है वैसा हि तुलोक का वर्णन किया है । इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहाँ समझना उचित है ।

इसी प्रकार (रथंतरेण सूर्य पर्यपश्यत्) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्यों कि उसमें यह वर्णन अतिस्पष्ट है । इस ज्ञानकी (महा महित्वा) महत्ता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यको अन्तिम मंजलतक पहुंचा देता है । यह ज्ञान तो मनुष्यको इस जगतमें और उस स्वर्गमें और अन्तमें मांछतक उत्तम मार्गदर्शक होता है । अतः यही वेदमंत्रोंका ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

सुहस्त गोरक्षक ।

जिस प्रकार (सुहस्तः सुदुर्षां घेनुं उपह्वये) उत्तम हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेनुको पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामघेनुको अपने पास घुलावे । गायका दूध निचांडनेवाला 'सुहस्त' अर्थात् उत्तम प्रेमपूर्ण हाथवाला होना चाहिये । 'दुर्हस्त' नहीं होना चाहिये । दुर्हस्त मनुष्य वह है कि जो गौको कष्ट पहुंचाता है, ऐसा दुर्हस्त मनुष्य कभी गायको अपने पास न घुलावे । परंतु जो हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जां दक्ष है, वही मनुष्य गायको घुलावे । गौ अवध्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुर्हस्त' का संबंध नहीं आना चाहिये । 'सुहस्त' होकर हि मनुष्य गायके पास लावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदावत धर्म है । जो प्रेमसे गोपालन करता है वही सच्चा वैदिकधर्मी है, क्यों कि 'गो' नाम जैसा गाय का वाचक है वैसाही वह 'वेदवाणी' का भी वाचक है । अतः 'गोरक्षा' का अर्थ 'गायकी रक्षा' और 'वेदज्ञानकी रक्षा' है । इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक हि वैदिक धर्मी हो सकता है ।

(गोधुक्कृणां दोहत्) गायका दोहन करनेवाला इस गौका और इस वेदवाणीका दोहन करे । गौका दोहन करनेसे अमृत रूपी दूध प्राप्त होता है और वेदवाणीरूपी वाग्गौका दोहन करनेसे अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है । गायके दूधसे जैवा यज्ञ होता है, वैसाही वेदज्ञानसे भी होना है । यहाँ यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसी लिये कहा है कि (तत् धर्मः सुप्रयोजत्) यज्ञकाही ये मंत्र वर्णन करते हैं । वेदवाणी-

रूपी गौ अपने ज्ञानसे यज्ञ का मार्ग बतारही है और यह गौ अपने दूध से यज्ञ कराती है । इस तरह दोनों गौवोंकी समानता है ।

(बसुनां बसुपत्नी) यह गौ-वेदवाणी और गोमाता - बसुओंकी पालनेहारी है । बसु नाम ऐश्वर्यका वाचक है । सब प्रकारके ऐश्वर्य ज्ञानसे और बलसेही प्राप्त होते हैं । वेदवाणीरूपी गौसे ज्ञान मिलता और गोमातासे पोषक अन्न मिलता है । इस प्रकार ये दोनों गौवें ऐश्वर्यको प्रदान करती हैं । जिस प्रकार यह गोमाता अपने (वत्सं इच्छन्ती) बछड़ेकी इच्छा करती हुई घास खाती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भ्रूणदलपर इसलिये अवतीर्ण होगई है कि ये अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामृतका पान करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गौवोंमें अपने बछड़ोंके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गौवें (महते सौमगाय वर्धतां) हमारा बड़ा सौभाग्य बढ़ावें । ये तो बढाती ही हैं । परंतु मनुष्योंको उचित है कि वे उन गौवोंके पास जावें और उनका अप्पन रस पीवें और पुष्ट होंवें । ये गौवें तो हमारा कल्याण करनेके लिये तैयार हैं, परंतु मनुष्य-ही ऐसे मंदमती हैं, कि वे गौका दूध नहीं पीते और भैसेके पीछे लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी श्रम नहीं लेंते, प्रत्युत किमी अन्य मतवाले ग्रंथोंकी श्रममें जाते हैं और अपममें फंसते हैं । अतः यहाँ उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वेदका उपदेश ग्रहण करे ।

गायत्री (गौः मियन्तं वत्सं अमीमेत्) अपने उत्सुक बछड़ेपरदि प्रेम कर सकती है । यदि प्रेमसे बच्चा माताके पास न गया अथवा कुछ पेटकी अस्वस्थतासे वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेगी ? इसलिये बच्चेमें उत्सुकता चाहिये । जिस बच्चेका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और जिसकी पाचनशक्ति ठीक है उसी बच्चेकी माताके दूधमें लाम होता है । इसी प्रकार वेदवाणीरूपी गौमी उत्सुक दिव्यकोही लाम पंद्रुचा सकती है । जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय उत्पर न होवे, उसको वेदवाणीरूपी गौसे क्या लाम होगा । इस प्रकार सुसुधु होना भी आवश्यक है । यह गौ (पयोभिः मायुं त्रिभि-मिमीते) अपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि सबरे गो-दोहन होतेहि छर्पोदय होता है और विश्वमें सर्वत्र प्रकाशदि प्रकाश होता है । वेदवाणी-रूपी गौमी अपना ज्ञानामृत देती है और ज्ञानकाही प्रकाश उपासकके मनमें फैलाती है । इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फैलाना समान है ।

गौकी सहायता ।

यह गौ (ध्वसनौ अधिश्रिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है । रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध ही अमृतके समान है । रोगी हाँके समय अथवा बालक होनेके समय भी गायका दूध ही लाभप्रद है । इसी तरह उदासी होनेसे जगत्का नाश होनेके पश्चात् जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गौ ही आश्रय की जाती है । वहाँ वेदके मंत्र ही (मायुं मिमाति) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं । (सा चिचिमिः मर्त्यान् निचकार) वह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है । अर्थात् गायके दूधसे मनुष्योंकी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती है और मनुष्य बुद्धिमान होता है । वेदरूपी गौमेंभी मनुष्य मनन कर सकता है । मनन शक्ति बढ़ानेके कारणहि छन्दको मंत्र कहा जाता है । इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्यकी साथ करती है । (विद्युत् भवन्ती) वह बिजली जैसी होती है । जिन प्रकार बिजली वेग चढाती है, उसी प्रकार गौके दूधसे भी मनुष्यमें पूर्णा आती है और वेदज्ञानसे बुद्धीकी तीव्रता बढ़ती है । विद्युत्के समान प्रकाश किंवा तज बढ़ानेका कार्य दोनों गौवासे होता है ।

यहाँतक सात मंत्रों में गौ और वेदवाणीका एक जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २२ इन दों मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन है । अतः विषय सादृश्यके कारण वे दों मंत्र यहाँ देखते हैं—

यह गौ (सु—यवस अद्) उत्तम जो खानेवाली होनेसे (भगवती भूयाः) भाग्यवानी होता है यदि वह अन्यान्य पदार्थ खाने लगी तो उसका दूध वैसा हितकर नहीं होता । वेदवाणीरूपी गौके पक्षमें भी जो मक्षण करनेमें भी वर्णोच्चार उत्तम शुद्ध होता है । यहाँ भी देखा गया है कि जो और च चल खानेवाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धिवाले भी होते हैं । इसी शीतिसे हम—

अथा यथं भगवन्तः स्थास्य । (मं ३०)

“ इसमें हम भी भाग्यवान् बनें । ” अर्थात् हम भी जोका अन्न खाकर बुद्धिवान बनें और गौ भी जो का मक्षण करके उत्तम दूध देनेवाली हो । जो का घाम गौ खाय और मनुष्य जोका अटा अर्थात् मत्सू खावे । आवर्णी उत्सवके समय सत्सू मक्षण आवश्यक कहा है और सूचित किया है कि यह शुद्ध और मात्सिक अन्न है । वेदमें

मी (सत्कुमिव तितउना पुनन्तः प्र० १० । ७१ । २) इत्यादि मंत्रोंमें सत्तुका अन्न हि निर्दिष्ट है । इससे हम अन्नका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । गौ जौका घाम (दूणं अद्धि) खावे और (शुद्धं उदकं पिब) शुद्ध निर्मल जल पीवे । मनुष्यको भी शुद्ध सत्तु खाना और छाना हुआ वस्त्रपूत जल पीना योग्य है । इस प्रकार गौ और वाणीका एकही पद्व्य है । मनुष्यका खानपान सात्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती है, यह यहाँ तात्पर्य है । मनुष्य जिस गौका दूध पीते हैं वह गौ मी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अमेध्य पदार्थोंका भक्षण न करे । इस विचारसे पता लग सकता है कि धाजारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत घासमें गौ पाली जाय, उसको मेध्य पदार्थ खिलाये जाय और शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध 'अमृत' पदार्थको प्राप्त हो सकता है । वेद जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है । पाठक विचरें और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा है ।

आगोके मंत्रमें (गौ सलिलानि तक्षति) गौ जलोंको हिलाती है ऐसा कहा है, गौ शुद्ध जलमें प्रविष्ट होनेसे जल हिलने लगता है । वह शुद्ध जल गौ पीती है और चूम होती है । यह सामान्य वर्णन करके यह गौ (एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, षष्टापदी, नवपदी, सहस्राक्षरा) एक दो चार आठ नौ पांववाली है और सहस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐसा जो कहा है वह स्पष्टतया वेदवाणी का ही केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणवाले, चार चरणवाले, आठ चरणवाले नौ चरणवाले और सहस्र अक्षरवाले हैं । क्यों कि गाय सदा चतुष्पद अर्थात् चार चरणवाली ही होती है, और कभी अठ और नौ पांववाली नहीं होती । चरण और पाद ये नाम मंत्रोंके भागोंके हैं । इसलिये यह मंत्रमाग वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है । यह वेदवाणी रूपी गौ (सहस्र-अक्षरा) हजारहई अक्षय अमृत धागोंको प्रदान करती है और (भुवनस्य पविताः) सब भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है । और (सस्याः समुद्राः अधि विश्वरन्ति) इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्याप्त प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं । इसलिये मनुष्योंको उचित है कि वे हम वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानामृत प्राप्त करें और मोक्षमार्गपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें ।

यहाँतक गौके वर्णनके मियमे-अर्थात् गोरक्षण के मियमे-वेदज्ञान का महत्त्व वर्णन किया है । आगे यह ज्ञान मनुष्यको उभाविके पयमें चलानेमें किस तरह सहायक होता है यह देखिये—

जीवात्मा ।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहाँका जीवन का कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रका विधान देखिये—

पस्त्यानां मध्ये भ्रुवं एजत् जीवं तुरगात् अनत् शये । (मं० ८)

“ प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है वह भ्रुव अर्थात् स्थिर, चालक, वेगवान्, प्राणको चलानेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है । ” यह शरीरमें शयन करने वाले जीवात्माका वर्णन है । “ पुरुष ” शब्दके अर्थका “ पुरि शेते इति पुरुषः ” शरीररूपी नगरीमें शयन करता है इसलिये इस आत्माको ‘ पुरुष ’ (पुरिशय) कहते हैं ऐसा कहा है, वही अर्थ यहाँ है । इस जीवात्मा के विशेषण “ भ्रुव, एजत्, जीव, तुरगात्, अनत् ” ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हैं । जबतक शरीरमें यह जीवात्मा रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और निकम्मा होनेपर शरीरको यह छोड़ देता है इस विषयमें इसी मंत्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः अमर्त्यः स्वधाभिः चरति मर्त्येन सयोनिः । (मं० ८)

अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः अपाङ् माङ् एति । (मं० १५)

“ मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिसे अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देहके छोड़ देनेके बाद दूसरे मर्त्य देहके साथ संयुक्त होता है । ” मनुष्यदेह मरनेवाला है, परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग किसी कारण वश हो गया है । इसी संबंध के कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन है । (मृतस्य जीवः अमर्त्यः) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह महामिद्धान्त सदा स्मरण रखना चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो वह देहपातके पूर्व और देहपातके पश्चात् भी रहेगा । देहके मरनेसे न मरेगा और देहके जन्मसे न जन्मेगा । यह जीव अपनी निजशक्तियोंसे रहता है । इस की यह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः यह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति अर्थात् पदार्थों पर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोंको ‘ स्वधा ’ नहीं कहते । आत्माकी शक्तिका नाम ‘ स्वधा ’ है क्योंकि किसी पाप कारणपर यह अवलंबित नहीं है । शरीर मिला या न मिला तो भी वह इसके साथ एक जैसी रहती है ।

पूर्व शरीर छोड़नेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्हीं शक्तियोंको शरीरमें निष्कृत करके कार्य लेता है। यह अमर होता हुआ भी (मर्त्येन सयानिः) मर्त्य शरीरके साथ समान यानिमें आता है। अर्थात् जिस योनिमें जिस जातीके प्राणीमें आत्मा जाता है उस जातीकी योनिमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है। इस मृत्युलोकका जीवन क्षणमंगुर होता है, क्यों कि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर ही जायगा, अतः कहा है—

ह्यः सं ज्ञान, सः अद्य ममार । (मं० ९)

“ जो कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है। ” आज संघरे जो जीवित होता है वह क्षणके समय मर जाता है। इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका अधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, यह न कर्मा बाल होता है, और न वृक्ष। यह सदा एक अवस्थामें रहता है इसीलिये इसको (युवानं सन्तं) युवा है ऐसा कहते हैं। इस जीवात्माको युवा कहा जाय, तो परमात्माको वृद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है। इसीका नाम इस मंत्रमें “ पलित ” अर्थात् श्वेतबाल हुआ वृद्ध कहा है। यह पलित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक है इस लिये इस एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता है इसलिये कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने घेठमें रखता है। (युवानं संतं पलितः जगार) तरुण को वृद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंके आकारका प्रमाण स्पष्ट होता है। तरुण जीवात्माको वृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः वह वृद्ध तरुणसे कई गुणा बड़ा है। यह बात स्पष्ट है।

यह जीवात्मा ‘ विधु है ’ अर्थात् कर्मशील है। कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर धारण करता है और सब शरीर जीर्ण होनेके कारण कर्म करनेमें असमर्थ होजाता है उस समय यह शरीरको छोड़ता है और दूसरे समर्थ शरीर धारण करता है। शरीर धारण करनेका हेतु यह है—

सः मातुः योनी अन्तः परिवीलः बहुप्रजा निर्ऋतिः आविवेश ।

(मं० १०)

“ वह जीवात्मा जब माताकी योनिमें-गर्भाशयमें-होता है उस समय प्राकृतिक

जीवात्मा ।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहाँका जीवन का कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रका विधान देखिये—

पस्त्यानां मध्ये ध्रुवं एजत् जीवं तुरगातु अनत् शये । (मं० ८)

“ प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है वह ध्रुव अर्थात् स्थिर, चालक, वेगवान्, प्राणको चलानेवाला है और वह हम शरीरमें रहता है । ” यह शरीरमें शयन करने वाले जीवात्माका वर्णन है । “ पुरुष ” शब्दके अर्थका “ पुरि शेते हति पुरुषः ” शरीररूपी नगरीमें शयन करता है इसलिये इस आत्माको ‘ पुरुष ’ (पुरिश्य) कहते हैं एसा कहा है, वही अर्थ यहाँ है । इस जीवात्मा के विशेषण “ ध्रुव, एजत्, जीव, तुरगातु, अनत् ” ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हैं । जबतक शरीरमें यह जीवात्मा रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और निकम्मा होनेपर शरीरको यह छोड़ देता है इस विषयमें इसी मंत्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः अमर्त्यः स्वधाभिः चरति मर्त्येन सयोनिः । (मं० ८)

अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः अपाद् प्राद् एति । (मं० १५)

“ मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिमें अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और हम देहके छोड़ देनेके बाद दूसरे मर्त्य देहके साथ संयुक्त होता है । ” मनुष्यदेह मरनेवाला है, परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग किसी कारण वश होगया है । इसी संबंध के कारणका विचार करना हम तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन है । (मृतस्य जीवः अमर्त्यः) मेरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह महासिद्धान्त सदा स्मरण रखना चाहिये । यदि जावात्मा अमर है तो वह देहपात्रिके पूर्व और देहपात्रके पश्चात् भी रहेगा । देहके मरनेसे न मरेगा और देहके जन्मसे न जन्मेगा । यह जीव अपनी निजशक्तियोंमें रहता है । इस की यह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः यह सदा हमके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति अर्थात् पदार्थों पर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोंको ‘ स्वधा ’ नहीं कहा आत्माकी शक्तिका नाम ‘ स्वधा ’ है क्योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंब नहीं है । शरीर मिला या न मिला तो भी वह इसके साथ एक जैसी रहती

पदार्थमात्रमें भी बसनेवाला वह है।” वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान है, इस लिये वह इस जीवात्मा को अपने अन्दर लेकर जहां जानेसे इसका कल्याण होगा वहां इसको पहुंचा देता है।

यही देव (नः पिता जनिता नामिः यन्धुः) हम सबका पिता, जनक, संबंधी और माई है। (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारी मातृभूमि है। इन पिता और माता की उपासना हमको करनी चाहिये। उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमातामें गर्भका आधान होता है, उससे सब सृष्टिकी रचना होती है।

प्रश्नोत्तर ।

आगे तेरहवें और चौदहवें मंत्रों क्रमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आगये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अब देखते हैं—

प्रश्न — पृथिव्याः परं अन्तः पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर — इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः । (मं० १४)

“ पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? यह वेदिहि पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है। ” यज्ञवेदिके पास खड़ा होकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका उरला अन्त यह है कि जिसपर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कौनसा है ? यह भूमि कहां समाप्त होगई है ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका वेदिका भाग हि भूमिकी अन्तिम सीमा है, यह है। उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोलहि—गेंदके समानहि है। यदि यह भूमि फलकके समान होती तो यह उत्तर आना संभवहि नहीं है। यदि भूमि गेंदके समान गोल होगी तभी तो जिस बिंदुमें प्रारंभ होगा उसी बिन्दुमें अन्त होनेकी संभावना होगी। पृथ्वी गेंदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे स्थीरी लक्ष्मि स्थीची जायगी तो उस रेखाका अन्तिम बिंदु प्रारंभिक बिंदुमें हि मिल जायगा। इसी नियमको ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदिमें है और अन्तिम भागभी यही वेदि है। पृथ्वीको गेंदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हो सकती है।

सृष्टीका प्रारंभ यज्ञमें और अन्त भी यज्ञमें हो सकता है। परमेश्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, यज्ञपर ही यह सृष्टि निर्भर है और अन्तमें भी इसकी समाप्ति यज्ञमें हि होगी। इस प्रकार कर्मभूमिका प्रारंभ वेदिमें और अन्त भी यज्ञमें

होता है। इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है। अब दूसरा प्रश्न देखिये—

अश्वशक्ति ।

प्रश्न— वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः । (मं० १४)

“बलवान् अश्वका वीर्यं कौनसा है ? यह सोम हि बलवान् अश्वका वीर्य है ।” अश्ववाचक शब्द वीर्य पराक्रम और बलके सूचक हैं। ‘वाजीकरण’ शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है। अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्वरेत, अश्ववीर्य (Horse Power) शब्द एकही अर्थके वाचक हैं। बलवती अश्वशक्ति किससे प्राप्त होती है यह प्रश्नका आशय है। इसका उत्तर यह है कि “सोम वनस्पती हि अश्वशक्ति है।” सोमका अर्थ सोमवल्ली, किंवा वनस्पति है। ये वनस्पति ही अश्ववीर्य देनेमें समर्थ हैं।

यहां वेदने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, शरीर में अश्ववीर्य पढानेकी इच्छा है तो वनस्पतिके सेवन से हि वह बढ सकता है। क्योंकि सोमादि औषधियोंमें हि (अश्वस्य रेतः) अश्ववीर्य है। जो लोग मांसभक्षणके पक्षमें हैं वे यहां वेदके उपदेशसे चौध लें। वेदमें “सोम” को ही अन्न कहा है, मांसको नहीं। सोमको ही अश्ववीर्य कहा है, मांसको नहीं। जिस वाजीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (वाजी) घोडा केवल घास अर्थात् वनस्पति खाकर हि वाजी बना है, मांस खाकर नहीं बना। अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पतिके अन्नमें है, वह मांसमें नहीं है। अतः जो अपना बल बढाना चाहते हैं, वे मांसभक्षण न करें और योग्य वनस्पतियोंका सेवन करके अपना वीर्य बढावें। जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसभक्षणके लिये अनुकूल संमति है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि औषधियोंका रसरूप अन्नहि वेदानुकूल मनुष्योंको भक्ष्य अन्न है। वेदमें मांसको भक्ष्य अन्न करके कहीं भी कहा नहीं है।

प्रश्न— विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः । (मं० १४)

“सब भुवनोंका केन्द्र कौनसा है ? यज्ञही सब भुवनोंका केन्द्र है।” केन्द्र कहते हैं मध्यबिंदुको, इस मध्यबिंदुपर सब बाह्य रचना रची जाती है। मध्यबिंदुपर ही संपूर्ण चक्रकी स्थिति होती है, यदि मध्यबिंदु अपने स्थानसे व्युत्त होगया, तो चक्र की शक्ति नष्ट होजाती है। इसलिये इस प्रश्नमें पृच्छा की है कि इस विश्वका केन्द्र

कौनसा है अर्थात् किस केन्द्रपर यह विश्व रहा है ? उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र यज्ञ है । अर्थात् यज्ञपर यह सब विश्व स्थिर रहा है । यज्ञ कम हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्वकी रचना बिघड जायगी । यह बतानेके लिये यहाँ कहा है कि इस संपूर्ण विश्वकी स्थिति यज्ञपर है । श्रीमद्भगवद्गीतामें अनेक प्रसविद्यध्वमेव चोऽस्त्विष्टकामधुक् । (भ० गी० ३ । १०)

इस यज्ञद्वारा तुम वृद्धिको प्राप्त होवो, यह यज्ञ तुम्हें सब कामना देनेवाला होवे । ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि वह विश्वकी 'उत्पत्तिका केन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें 'यज्ञ' विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र है, उस केन्द्रको जाननेके लिये सब उत्पन्न हुए हैं । अब अन्तिम प्रश्न देखिये—

प्रश्न— वाचः परमं व्योम पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम । (मं० १४)

“ वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान कहाँ है ? यह ब्रह्मा हि वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है । ” आकाश का गुण शब्द है और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यहाँ केवल (वाचः व्योम) वाणीका आकाश पूछा नहीं है, प्रयुक्त (वाचः परमं व्योम) वाणीका परम आकाश पूछा है । आकाशका भी जो आकाश होगा इसको परम आकाश कहना योग्य है । अपिका अग्नि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है । देवका भी देव यही है । उस आत्मासे आकाश की उत्पत्ति है—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । (तै० उ० २ । १ । १)

“ उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है ” और उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो उत्पत्तिस्थान है उसका नाम “ परम व्योम ” है । यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है । इसी लिये कहते हैं कि वेद परमात्माका निश्चित है, अर्थात् उसीका यह शब्द है । इसी तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और यही ब्रह्मा वाणीका परम आकाश है । आत्मा बुद्धिसे मिलकर चलने की कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन शारीरिक उष्णताको हिलाता है, वह अग्नि वायुको चलाता है, वह उसे मुखमें आकर स्थानोंमें आघात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता है । इसीलिये यहाँ ब्रह्मा को शब्दका महः आकाश कहा है । यह बात स्मरण में रखना चाहिये और शब्दमें आत्माकी शक्ति

है ऐसा मानकर, पवित्र भावना ही शब्दद्वारा उच्चारित करना चाहिये । और कदापि व्यर्थ शब्दोच्चार करके आत्मा की शक्ति क्षीण नहीं करना चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञान इन दो मंत्रोंमें दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा है कि—

न विजानामि यत् इव इदं अस्मि । (मं० १५)

“ मैं नहीं जानता कि किसके समान यह मैं हूँ । ” प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मैं हूँ । परंतु मैं कैसा हूँ, किसके समान हूँ, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता । पढ़े लिखे और शास्त्र देखनेवाले यह कहते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा कैसा है और कभसे कभ किसके सदृश है यह कश्चित् कोई जानते हैं, प्रायः कोई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अतर्क्य ऐसे शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता है, उस समय वह—

निष्पद्यः संनद्धः । (मं० १६)

“ अन्दर गुप्त है और बंधा है । ” यही इसका बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यह आत्मा (निष्पद्यः) गुप्त है, छिपा है, टंका है, अव्यक्त है और बद्ध है । यह इस आत्मा की स्थिति है । हरएक पाठकको इसका विचार करना चाहिये ।

इस आत्माको बंधन कैसा होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है, यह विषय तत्त्वज्ञानका है । यह विषय इसी मंत्रके उच्चारार्थने इस प्रकार कहा है—

यदा ऋतस्य प्रथमजा आगन् । आत् इत् अस्याः
वाचा भागं अश्रुवे ॥ (मं० १५)

“ जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमात्मा मेरे सन्मुख हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी इस वाणीका—देववाणीका—माग्य मुझे प्राप्त हुआ । यह एक नियम यहाँ कहा है । जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अथवा परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है । यही विद्याका माग्य है । यह आत्मसाक्षात्कारके बिना नहीं हो सकता ।

यहाँ आत्मा शरीर धारण करता है यह ‘मर्त्य और अमर्त्य’ का संबंध है । अर्थात् ये दो पदार्थ यहाँ हैं । मर्त्य अमर्त्य नहीं हो सकता और अमर्त्य मर्त्य नहीं हो सकता।

ता शश्वन्ता विपूचीना विघन्ता । अन्यं नि चिक्थुः ।
अन्यं न निचिक्थुः ॥ (मं० १६)

“ ये दोनों मर्त्य और अमर्त्य अर्थात् जड़ और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकर्म स्वभाववाले हैं । इनमेंसे एक को जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदार्थोंका ज्ञान कुछ अंशमें होता है, इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं । मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, वह अतर्क्य, अज्ञेय और गूढ़ है ।

जगत्की रचना ।

पूर्वोक्त प्रकार जड़ और चेतन मिलकर इस जगत्की रचना होगई है । इस विषयमें अगले हि मंत्रमें इस तरह कहा है—

सुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि
तिष्ठन्ति । (मं० १७)

“ सब सृष्टीके बीर्यसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मोंसे युक्त होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हैं । ” सृष्टि उत्पन्न करनेवाले ये सात मूलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं । इन सात तत्त्वोंको जानना तथा आत्माको जानना इतनाही ज्ञान है, और यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु है । इस ज्ञानके बिना मनुष्यका उद्धार हो नहीं सकता । ऐसे—

ते विपश्चितः धीतिभिः मनसा परिभ्रुवः विश्वतः परिभवन्ति ॥
(मं० १७)

“ वे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धियोंसे, कर्मोंसे और मनके विचार से विशेष यष्ट होकर सब प्रकारसे सर्वोपरि होते हैं । ” सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपस्थित होकर सबको प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानियोंसे इसलिये होता है कि इनके पास पूर्वोक्त प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पूर्णतया रहता है । इस ज्ञानका महत्त्व यह है—

ऋचाः अक्षरे विश्वे देवाः अधिनिषेदुः । (मं० १८)

“ ऋचाके अक्षरमें सब देव निवास करते हैं । ” यह योग्यता वेदमंत्रके ज्ञानकी है । एक वेदमंत्रका ज्ञान होनेका नाम इतनी देवताओंका ज्ञान होना है । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष

देवताओंका ही ज्ञान है। अग्निमंत्रसे अग्निविद्या, वायुके मंत्रोंसे वायुविद्या, इसी प्रकार अन्यान्य मंत्रोंसे अन्यान्य देवताओंकी विद्या जानी जाती है। यह विद्या जैसी प्राकृतिक पदार्थोंका ज्ञान देती है उसी प्रकार आत्माका भी ज्ञान देती है। अग्नि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक सत्य आत्माका बोध होता है, यह बात इसी सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है। वह अत्यंत महत्त्वका मंत्र यह है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (मं० १८)

“ एकही सत्य आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा इत्यादि नाम दे देते हैं। ” अर्थात् इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्माके हैं, प्रत्येक नामसे व्यक्त होनेवाला गुण उसमें है, वह शत्रुनाशक होनेसे इन्द्र, सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे वरिष्ठ होनेसे वरुण, गतिमान होनेसे अग्नि, शुस्थानमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे सुपर्ण, श्रेष्ठ होनेसे गरुत्मान्, एक अद्वितीय होनेसे एक, तीनों कालोंमें सत्य होनेसे सत्, सबका नियामक होनेसे यम, अन्तरालमें रहनेसे मातरिश्वा कहा जाता है। उसी एकके ये अनेक नाम हैं। और वेदमंत्रमें उस सत्य आत्माकी विद्या इस तरह है।

इसके साथ साथ ये नाम अग्नि वायु आदि हैं वे भौतिक पदार्थोंके भी वाचक हैं, इस लिये इन देवताओंके नामोंसे और मंत्रोंसे इन पदार्थोंकी भी विद्या होती है। इस तरह इन्हीं मंत्रोंसे इन देवोंकी विद्या, भूत विद्या, और प्राकृतिक विज्ञान प्राप्त होना संभव है। अतः कहा है वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें देव उपस्थित है, यहाँ देवोंकी ज्ञान रूपसे उपस्थिति समझना योग्य है।

यः तत् न वेद किं ऋचा करिष्यति ? (मं० १८)

“ जो इस विद्याको नहीं जानता वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ? ” अर्थात् केवल कंठ करना, अथवा केवल शब्दका अर्थ जानना व्यर्थ है। मंत्रका ठीक ठीक अर्थ तब विदित हुआ ऐसा कहा जा सकता है कि जब पाठकको मंत्रवर्णित देवताका साक्षात्कार यथावत् हो जायगा। यदि भौतिक देवताका साक्षात्कार हुआ तो भूतविद्या समझमें आगयी, और यदि आत्माका साक्षात्कार हुआ, तब आत्मविद्या समझमें आगयी। ज्ञानोंकी योग्यता श्रेष्ठ है वह ऐसे साक्षात्कार हुए ज्ञानी की है, न कि केवल शब्द-शास्त्री की। अतः कहा है—

ये इत् तत् विदुः, ते इमे समासते ॥ (मं० १८)

“जो ज्ञानी पूर्वोक्त विद्याको यथावत् जानते हैं वेहि श्रेष्ठ स्थानमें विराजमान हो सकते हैं । सुखात्मक उत्तम या परम स्थान को प्राप्त हो सकते हैं । सत्य ज्ञानका इतना महत्त्व है । इसी विषयमें यह मंत्र अब देखिये—

अर्धर्चन एजत् विश्वं चाकल्पुः (मं० १९)

“आधे मंत्रभागसे चेतन आत्मा और सब जगत् समर्थ बन सकता है ।” आधे मंत्रका ठीक ठीक ज्ञान होनेसे आत्मा भी चलवान् होता है और जगत्के पदार्थ भी अपने अपने सामर्थ्यसे सामर्थ्यवान् होते हैं । आधे मंत्रमें यदि इतना श्लिषण ज्ञान है तो स्वप्नमें और अनुवाकमें कितना ज्ञान होगा और वह मनुष्यका कैसा उद्धार कर सकता है, इस विषयकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । इसीलिये वेदके ज्ञानका गौरव सर्वत्र आर्य शास्त्रोंमें किया है । परंतु यह ज्ञान सद्गुरुसे प्राप्त करना चाहिये, वेदकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मसात् होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना चाहिये । साक्षात्कारके पश्चात् उस ज्ञानसे पूर्वोक्त लाभ होसकता है, केवल शब्दज्ञानसे नहीं । सारांशरूपसे जानना हो तो इतनी बात पाठक ध्यानमें धारण करें—

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुरूपं वि तस्थे, तेन चतस्रः प्रदिशाः जीवन्ति । (मं० १९)

“त्रिपाद् ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतिसे ठहरा है, और इसके जीवनसे चारों दिशाओंमें रहनेवाले पदार्थ जीवित रहते हैं ।” यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सर्व पदार्थोंके अन्दर व्यापक है और उसकी अगाध शक्तिसे यह सब जगत् जीवित रहा है । यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत् को आधार न देगी, तो इस जगत्मेंसे कोई पदार्थ जीवित नहीं रहेगा । सबका जीवनाधार वही श्रेष्ठ ब्रह्म है ।

जगत् का चक्र ।

जगत् का चक्र किस तरह घूमता है यह बतानेके लिये बाईसवें मंत्रमें श्रुटीका उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरके पाणीकी भांज सूर्यकिरणोंसे होकर ऊपर जाती है, वहाँ उसके मेघ बनते हैं और योग्य समयमें श्रुष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, फिर भांज मेघ और श्रुष्टि ऐसा यह जल चक्र सनातन चल रहा है । इसी प्रकार अनेक चक्र हैं और उसमें जगच्चक्र भी एक है । पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और लय और लयके पश्चात् फिर उत्पत्ति इस प्रकार यह जगच्चक्र चल रहा है । चक्रका एक

बिंदु एक समय ऊपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता है, इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वही योग्य कालमें युवा होता है, और पश्चात् नाशको प्राप्त होता है और पश्चात् नवीन धनता है। इस तरह जगत् के सब चक्र चल रहे हैं। प्रवाहसे जगत् सनातन किंवा अनादि अनन्त है, ऐसा जो कहते हैं, उसका कारण यही है, परंतु प्रत्येक पदार्थ की दृष्टिसे देखा जाय तो जगत् उत्पत्तिवाला और नाशवान् है। मनुष्य व्यक्तिः मरता है तथापि मानव समाज अनादि कालसे चला आता है और भविष्यमें भी रहेगा। इसी तरह जगत् के विषयमें जानना योग्य है।

इस जगत् में एक विलक्षण बात है, वह यह है कि—

पद्मतीनां प्रथमा अपात् एति । (मं० २३)

“ पांववालोंके पहिले पांवरहित दौडता है। ” वस्तुतः पांववाले की दौड तेजीसे होना योग्य है, परंतु यहां पांववाला चलनेमें असमर्थ है और पांवरहित दौड लगाता है, इतनाही नहीं, प्रत्युत पांववालेको ही यह पांवरहित चलाता है। यहां अपने शरीरमें हि देखिये, शरीरको पांव हैं परंतु वह शरीर स्वयं चल नहीं सकता और आत्माको पांव नहीं हैं परंतु वह इस पांववाले शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चर्य है। इसीलिये एक सुमापितवमें कहा है—

मृकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरीन् ॥

“ मृक शरीरको यह आत्मा वाचाल करता है और पंगुको पहाड़ों की सेर कराता है। ” ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें है। इस बातको यथावत्—

कः तत् चिकेत ? (मं० २३)

“ कौन इस बातको जानता है ? ” बहुत लोग तो शब्दिक रीतिसे जानते हैं, परंतु साक्षात्कारके समान जानना कठिन है। यह ज्ञान यद्यपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रमचक्रमें गोते खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोड़े मनुष्य इस सत्य ज्ञानको यथावत् जान सकते हैं। इस आत्माकी शक्तिके विषयमें देखिये—

गर्भः अस्याः भारं आभरति । (मं० २३)

“ मध्यमें स्थित आत्मा—प्रत्येक का केन्द्र— इस प्रकृति का सब भार उठाता है। ” इस जड़ शरीरका भार वह चेतन आत्मा उठा रहा है। यही इस शरीरको कुदवाता है, दौडाता है, छलांगें मरवाता है, यह सब इस शरीरसे होना सर्वथा असंभव है,

परंतु ये सब बातें हम शरीरसे हो रही हैं, यह इस आत्माकी शक्तिसे ही हो रही हैं । जडको चेतनवत् चलानेका कार्य करना यह इसकी अमूर्त शक्तिका धातक है । इतना करता हुआ यह आत्मा—

ऋतं पिपति, अमृतं निपाति । (मं० २३)

“ सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यको नीचे दपाता है । ” जगत् में इसकी हलचल इभीलिये हो रही है । सत्यका विजय हो और असत्यका विजय न हो, इसी लिये इसकी सब हलचल हो रही है, यही बात भगवद्गीतामें इस प्रकार कही है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ भ० गी० ४।८

“ सत्य मार्गीयोंकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गीयोंका नाश करनेके लिये अर्थात् सत्यधर्मकी स्थापनाके लिये आत्मा सत्य और असत्यके संघर्ष अर्थात् युद्धके समयमें प्रकट होता है । ” सत्य और असत्य का युद्ध चल रहा है, यह हमेशा चलता है, और यह आत्मा अपनी शक्ति इस प्रकारके युद्ध छिडनेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है । और अपनी शक्तिसे सत्यकी रक्षा करता है, असत्यका नाश करता है और सत्य धर्मका संस्थापन करता है ।

इसी आत्माका नाम विशाट् है और यह पृथ्वी, आप आदि जगत्में जगद्रूप बना है और यह (अधिराजः बभूव) सबका राजाधिराज है । यही सबका ईश्वर है और इसके (वशे भूतं भव्यं) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका संपूर्ण जगत् है । सब पर इसीका शासन चल रहा है । यही सब का एक ईश्वर है और इसीके शासनमें सब जगत् चल रहा है । इसकी प्रसन्नता हुई तो वह (मे वशे भूतं भव्यं) मुझ जैसे मनुष्यदे वशमें भी भूत भविष्य वर्तमान करता है । उसकी कृपा हमेंकी ही केवल आवश्यकता है । इसकी कृपा यथाय जीवन करनेसे ही होसकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है । पहिले समयमें यह इसी ईश्वरकृपा संपादन करनेके लिये किये जाते थे (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) यही पहिले शुद्ध आत्माओंके धर्म थे । (वीराः पृश्नि उक्षाणं अपचन्त) ये धीरे लोभ छोटे उक्षाको पण्डित बनते थे । अर्थात् इन यज्ञकर्मोंसे छोटे उक्षाकी परिपक्वता होती है । यहाँ (पृश्नि उक्षाणं) छोटा उक्षा कौन है इसका विचार करना चाहिये । वेदमें अन्यत्र कहा है कि—

उक्षास चावापृषिषी विभर्ति ॥ ऋ० १०।३।१।८

आग्नि उक्षा विभर्ति भुवनानि चाजयुः ॥ ऋ० १।८।३।३

अनह्वान्दाधार पृथिवीसुत चामनह्वान्दाधारोर्ध्वन्तरिक्षम् ।

अनह्वान्दाधार प्रदिशाः पञ्चर्वारनह्वान्विभ्वं सुषनमाविवेश ॥

अथर्व० ४।१।१

“ उषा शुलोकका और पृथ्वीका भरण-पोषण करता है । षडा माई उषा अन्न देता हुआ सब भुवनोंका धारण पोषण करता है । अनह्वान् पृथ्वी, अन्तरिक्ष, शु, सब दिशाओं, छः पृथ्वीयों और सब भुवनोंका धारण पोषण करता है । ” यहाँ उषा और अनह्वान् एक ही है यह सब जानते हैं । मापामें इन शब्दोंका अर्थ “ बेल ” है, और इनका यौगिक अर्थ “ उठानेवाला, खींचनेवाला, झकट चलाने वाला ” है । उक्त मंत्रोंमें त्रिभुवनका चलानेवाला, सब भुवनोंका चलानेवाला, सब का आधार उषा है ऐसा कहा है । इसलिये यहाँ का उषा या अनह्वान् शब्द निश्चयसे बेलवाचक नहीं है ।

उक्त ऋग्वेदके मंत्रमें ‘ अग्नि उषा ’ शब्द है, इनका अर्थ ‘ षडा माई उषा ’ है । अर्थात् जो सब भुवनोंका आधार है वह षडा माई उषा है । इससे सिद्ध होता है कि इस षडेमाई उषाका कोई दूसरा छोटा माई उषा है । निःसन्देह ही इस छोटे माई के वाचक ही यहाँ ‘ पृश्नि उषाणं ’ ये शब्द हैं । पृश्निका अर्थ “ छोटा ” है ।

अग्निः उषा । ऋ० ९।८३।३

पृश्निः उषा । अथर्व ९।१० (१५) । २५

ये दो मंत्रोक्त शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इनमेंसे एक षडा माई और दूसरा छोटा माई है । षडामाई पहिलेसे परिपक्व है परंतु दूसरा माई परिपक्व बननेवाला है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परिपक्व होनेवालाका वर्णन जीवात्माका है । परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अत एव परिपक्व है और जीवात्मा अशुद्ध और अमुक्त होनेसे अपरिपक्व है । अपरिपक्व को परिपक्व बनाना होता है, यहाँ कार्य धीर अर्थात् चलवान लोग करते हैं, क्यों कि (नाथमात्मा चलहीनेन लभ्यः । कठ उ० १।२।२९) चलहीन मनुष्यसे इसके परिपक्व बनानेका अनुष्ठान नहीं हो सकता है । इस हेतुसे कहा है कि धीर लोग ही इस छोटेमाई उषाको परिपक्व बनानेका कार्य करते हैं । अर्थात् यह (पृश्नि उषा) छोटेमाई उषा, जीवात्मा है । दो सुपर्ण, दो उषा ये वैदिक वर्णन जीवात्मा परमात्माके हि वाचक हैं । अस्तु । यहाँ छोटे उषा—जीवात्मा—के परिपक्व बनानेका साधन ‘ यज्ञ ’ कहा है ।

विपूचता आरात् शकमयं धूमं अपश्यं । (मं० २५)

“ सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञामिका धूमां में देखता हूँ । ” और इस यज्ञामिद्वारा ही वीर लोग इस छोटे उष्ण को परिपक्व बनाते हैं । यज्ञमे हि इसकी परिपक्वता होती है । अग्निमें हवन करना यह यज्ञका उपलक्षण है । यज्ञका मुख्यार्थ ‘ देव पूजा, संगतिकरण और दान ’ है । इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर हि इसका अर्थ करना उचित है । कई लोग यहां ‘ उष्ण, धूम और पचन्ति ’ शब्द देखकर प्राचीन लोग पैलकी अग्निपर पकते थे, ऐसा भाव निकालते हैं । परंतु यहां किसीको ऐसा संदेह न हो इसलिये इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पडा है । आशा है कि इस स्पष्टीकरणसे किसी वाचक के मनमें इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी ।

किरणवाले तीन देव ।

(प्रयः केशिनः) किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान तीन देव हैं । ये तीनों देव (ऋतुया विचक्षते) ऋतुके अनुसार प्रकाशते हैं । यहां इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पहिला सूर्यगण है, इसमें सूर्य, विद्युत् और अग्नि ये तीन देव क्रमशः सृ, अन्तरिक्ष और भू स्थानमें हैं । तीनों प्रकाशमान होनेसे ‘ केशी ’ अर्थात् किरणोंसे युक्त किंवा पालोंवाले हैं ।

(एषां एकः संवत्सरे वपते) इनमेंसे एक वर्षमें एक बार अन्नादि का बीजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एकवार भूमिमें बीजक्षेप करके घान्य उत्पन्न होता है । (अन्यः शचीमिः विश्वं अभिचष्टे) दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणोंसे सबको प्रकाशित करता है । यह अग्नि अपने तेजसे रात्रीके समयमें भी जगत्में प्रकाश करता है । तीसरा देव विद्युन् है (एकस्य ध्राजिः ददृशे) उसकी गति दिखाई देती है परंतु (न रूपं) उसका रूप नहीं दीखता, क्यों कि यह क्षणमात्र प्रकाशता है और पश्चात् किस स्थानपर जाता है इस का पता भी नहीं लगता । यंत्रद्वारा दीप आदि जलानेका कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनुभवमें आता है ।

इसी प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देव उक्त तीन स्थानोंमें हैं जिनमें बीचका नहीं दीखता है और अन्य देव दीखते हैं । शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु वेगसे अनुभव होता है । इस प्रकार तीन तीन देवोंके अनेक गण हैं । पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको

इन गणोंका ध्यान होगा। यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि ये तीन यद्यपि स्थूल दृष्टीसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के हि ये तीन रूप हैं।

चतुष्पाद गौ ।

“ गौ ” का अर्थ ‘ वाचा ’ है। यह वाक् चतुष्पाद अर्थात् चार पाद वाली है। (वाक् चत्वारि पदानि परिमिता) नमि, उर और कण्ठमें तीन पाद शुभ्र हैं और मुखमें जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है। इस प्रकार ये वाणीके चार पाद हैं। इन चार पादों अर्थात् स्थानोंमें यह वाणी उत्पन्न होती है, परंतु ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि ये योगी लोग ही ध्यानधारणासे जान सकते हैं। ये (मनीषिणः ब्राह्मणाः विदुः) ज्ञानी ब्रह्मको जाननेवाले ही इस पादको जान सकते हैं। अर्थात् वाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मातक पहुँच सकता है।

पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन ।

सात मधु ।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेषहि मनन करने योग्य हैं । इन में सबसे प्रथम सूक्तका " सात मधु " अर्थात् सात मीठे पदार्थोंका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखे—

ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्चानर्ह्याश्च घीहिश्च यवश्च
मधु सप्तमम् ॥ कां० ९।१।२२

" ब्राह्मण, राजा, घेनु, बैल, चावल, जौ और मधु (शहद) ये सात मधु इस जगत् में हैं । " प्रत्येक मनुष्य मीठास चाहता है, मधुरता चाहता है, मीठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता है कि ये " सात मधुर पदार्थ हैं " जो मनुष्य मीठाई सेवन करना चाहें वह इनका सेवन करें । यहाँ प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है । प्रथम हम इन सात मधुशोंका स्वरूप देखेंगे—

" ब्राह्मण " पहिला मधु है । इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता है । यही साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें संमिलित है । अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि इस ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणके आधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन है । अर्थात् यही राष्ट्री भावी संतान उदयोन्मुख करता है । यह " ज्ञानमधु " है । हरएक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे ।

" राजा " दूसरा मधु है । (रज्जपति इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है । जो प्रजाके उत्साहको कुचलता है उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका प्राण हो जाता है । दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और उसका रंजन करना, यही राजवशासन का कार्य है । यहाँ ' प्रजारंजनरूप ' मधु देनेवाला राजा होता है । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता है । जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्री उत्थति करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र उन्नत होता है ।

इसके पश्चात् तीसरा मधु " गौ " है । ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् गायका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिये । यह अमृत है और यही जीवन है । चतुर्थ मधु " बैल " है । उत्तम गौकी उत्पात्ति उत्तम बैल के वीर्य पर अवलंबित है इस लिये बैलकी गणना मधुमें की है । इसके आतिरिक्त हमारी खेती भी उत्तम बैलप्राहि

निर्मर है। आगेके तीन मधु चावल जौ और शहद हैं। ये उत्तम मध्याह्न हैं ये चावल और जौ युद्धिवर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम है। मधु अर्थात् शहद तो सर्वोत्तम स्वादु पदार्थ है। वनस्पतियोंमें फूल उत्तम और फूलोंमें मधु उत्तम। ऋषियों का यही चावल जौ और शहद अन्न था, इसी लिये उनकी बुद्धि अत्यंत कुशल होती थी। इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है। इसका विचार पाठक करे।

सूर्यकिरण ।

अष्टम सूक्तमें सूर्यकिरणोंका महत्त्व चर्चन किया है। सूर्यकिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं ऐसा जो कहा है वह प्रत्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये—

सं ते शीर्ष्णाः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उद्यन्नादिव्य रश्मिभिः शीर्ष्णा रोगमनीनशोऽङ्गभेदमशीशामः ॥

अथर्व० ९।८।२२

“ उदयको प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंके द्वारा सिरका दर्द, अंगोंके रोग, हृदयके रोग तथा अन्य रोग दूर करता है। ” यह मंत्रका कथन सय लोगोंको सदा स्मरण करना आवश्यक है। आजकल रोग घट रहे हैं, जो रोग पूर्व समय में नहीं थे, वे इस समय चारों ओर फैल रहे हैं। ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणोंके इस रोगनाशक शक्तिमें विशेष उपयोग हो सकता है। आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य सिरदर्दसे पीड़ित है, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोंको सता रहे हैं। शरीरकी दुर्बलता तो प्रमाणसे भी अधिक घट रही है। ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणों का उपयोग मनुष्य करेगा तो निःसन्देह अधिक लाभ होगा। सूर्यके पास टकटकी लगाकर देखनेसे नेत्ररोग और दृष्टिके दोष दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है। जो लोग धूममें अपने शरीरके चमड़ीको तपायेंगे, उनको ज्वरादि की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार सूर्यकिरणोंके द्वारा अनंत लाभ होना संभव है। इसका विचार पाठक करे।

एक देव ।

सूक्त नवम और दशम पद्ये महत्त्वके हैं। ऋग्वेदमें इन दोनों सूक्तोंका मिलकर एकही सूक्त है। इन दोनों सूक्तोंका विषय प्रायः एकही है। आत्मा और जगत् का ज्ञान देना यही मुख्यतया इसका विषय है। यह विषय इन सूक्तोंमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद पढ़ते पढ़ते एक बात पाठकोंके मनमें खटकती है वह यह है कि ये

भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामें परिणति होती है। अर्थात् वेदमें “एकदेवतावाद” है वा “बहुदेवतावाद” है। इसका उत्तर दशमस्कन्धने उत्तम रीतिसे दिया है—

इन्द्रं मित्रं चरुणमग्निमाहुरधो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सत् विप्रा षड्रुधा षडन्त्यग्निं यमं मातरिभ्रानमामुहः ॥

अथ० १।१०।२८

यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलमें भी है। इस मंत्रका कथन है कि (एकं सत्) एकहि सत्य तंत्र है, एकही आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, देव ईश्वर किंवा परमेश्वर है। जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं। उसको “सत्” इतना ही यहाँ कहा है। “सत्” का अर्थ है “जो है”। अर्थात् ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत्के पीछे रहकर सब जगत्के कार्य चला रही है। जिसकी शक्तिसे अग्नि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती, वायु बहता, और जल प्रवाहित होता है। अतः उस अनाम सत्य तत्त्वको अग्नि, सूर्य आदि नाम दिये गये हैं।

वेदका पाठ करनेके समय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये। वेदका सत्य ज्ञान होनेके लिये इस सिद्धान्तके जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकता है। जो लोग इस मंत्रके उपदेशको नहीं मानते, वे वेदका अर्थ समझने के अधिकारीहि नहीं हो सकते। अतः वेदने स्वयं इन्हीं सूक्तोंमें कहा है कि जो इस तत्त्वको नहीं जानते वे

किं ऋचा करिष्यति ।

“वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे ?” अर्थात् उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी प्रक्रिया स्वीकार करके वेदको पढ़ते हैं। दुर्दैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्र कोहि-अप्रमाण मानते हैं। वस्तुतः वेदमें यही प्रधान मंत्र है। क्यों कि इसी के आधारसे वेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है। अतः पाठकोसे प्रार्थना है कि वे इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओंके नाम एक ही सद्बस्तु के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थ करने लग जायें। इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बातें इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी होनेसे यहाँ पाठकोके सम्मुख दुबारा रखी हैं।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

नवम काण्डकी विषयसूची ।

	पृष्ठ		पृष्ठ
वेदमंत्रोंमें देवोंका निवास	२	गौका माहात्म्य	९९
नवमकाण्ड	३	८ यक्षमनिवारण	९९
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द	४	सिरदर्द	१०४
ऋषिकमानुसार सूक्तविभाग	७	९ एक घृक्षपर दो सुपर्णा	१०५
देवताक्रमानुसार	" "	जीवात्मा, परमात्मा और	
१ मधुविद्या और गोमहिमा	९	संसार	११४
सात मधु	१७	१० एक आत्माके अनेक	
अमृतका बलश	१८	नाम	१३२
२ काम	१९	छन्दोंका महत्त्व	१४४
संख्यशक्ति	२७	वाणी और गोरक्षण	"
परमात्मा जीवात्मा (कोष्टक)	३०	सात छन्द	१४५
कामका कवच	३१	सुदस्त गोरक्षक	१४६
३ गृहनिर्माण	३३	गौकी सहायता	१४८
घरकी प्रसन्नता	४१	जीवात्मा	१५०
४ बैल	४५	प्रश्नोचर	१५३
बैलकी महिमा	५३	बन्धशक्ति	१५४
५ पञ्चौदन अज	५९	जगतकी रचना	१५७
पञ्चौदन अज	७२	जगतका चक्र	१५९
६ अतिपिसत्कार	८५	छोटा और बड़ा उष्वा	१६१
अतिथिका आदर	९५	किरणवाले तीन देव	१६३
७ गौका विश्वरूप	९६	चतुष्पद गौ	१६४
		नवम काण्डका मनन	१६५

अथर्ववेद

का

स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

दशमं काण्डम् ।

लखन और प्रकाशक

श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्यायमंडल, ऑंध, (त्रि रातारा)

प्रथम बार

मघन् १९९३, शके १८५१, सन १९३६

ब्रह्मज्ञानका फल ।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदाभृतेनावृतां पुरेम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥

(अथर्व० १०।२।२९)

“(यः वै) जो निश्चयपूर्वक (अभृतेन आवृतां) अभृतसे वेदित (तां पुरं) उस नगरीको (वेद) जान लेता है, (तस्मै) उस ज्ञानीको (ब्रह्म च ब्राह्माः च) परमात्मा और उसके आश्रयसे रहनेवाले सब अग्न्यादि देव (चक्षुः) नेत्र आदि इंद्रियां, (प्राणं) जीवन, दीर्घ आयु और (प्रजां) उत्तम संतानको (ददुः) देने हैं ।”

अर्थात् जो ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उत्तम नीरोग शरीर, दीर्घ आयु और उत्तम संतति प्राप्त होती है ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

दशम काण्ड ।

अथर्ववेदके दूसरे महाविभागमें यह दशम काण्ड तीसरा है । इसमें दस सूक्त हैं, पर्यायवाले सूक्त इसमें नहीं हैं । इन दस सूक्तोंके ५ अनुवाक हैं और सूक्तमें मंत्र संख्या इस प्रकार है—

अनुवाक	सूक्त	मंत्रसंख्या	दशतिविभाग
१	१	३२	३ (१०+१०+१२)
	२	३३	३ (१०+१०+१३)
२	३	२५	३ (१०+१०+५)
	४	२६	३ (१०+१०+६)
३	५	५०	५ (१०+१०+१०+१०+१०)
	६	३५	४ (१०+१०+१०+५)
४	७	४४	४ (१०+१०+१०+१४)
	८	४४	४ (१०+१०+१०+१४)
५	९	२७	३ (१०+१०+७)
	१०	३४	३ (१०+१०+१४)
६	१०	३५०	३५

अथ इन सक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

ऋषि-देवता-छन्द ।

प्रथमोऽनुवाकः ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषिः	देवता	छन्दः
१	३२	प्रत्यागिरसः	कृत्यादृषणं	अनुष्टुप् । १ महावृहती, २ विराणात्री गायत्री; ९ पश्वापंक्तिः; १२ पंक्तिः १३ उरोवृहती; १५ चतुष्पदा विराङ्गती; १७, २४ प्रस्तारपंक्तिः; २० विराट्: १६, १८ त्रिष्टुभी; १९ चतुष्पदा जगती; २२ पुरायसाना द्विपदार्धा उग्रिणः; २३ त्रिपदा भूरिनिष्पदा गायत्री; २८ त्रिपदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती जगती; ३२ अनुष्टुभार्भा पञ्चपदातिजगती ।
२	३३	नारायणः	पुरुषः पाणीसूपतं ब्रह्मप्रकाशिसूक्तं ३१-३२ साक्षात्परब्राह्म	अनुष्टुप् । १-४, ७, ८ त्रिष्टुभा; ६, ११ जगती; २८ भूरिगृहती ।

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३	२५	अथर्वा	वरणः घनस्पतिः	अनुष्टुप् । २, ३, ६ भूरिक त्रिष्टुभा; ८, १२, १४ पश्वापंक्तिः; १७, १६ भुरगौ; १५, १७-२५ पदपदा जगत्थः ।
४	२१	अथर्वा	चन्द्रमाः तक्षकः	अनुष्टुप् । पश्वापंक्तिः; २ त्रिपदापयमभ्या गायत्री; ३, ४ पश्वावृहती; ८ उग्रिण-भार्भा परा त्रिष्टुप्; १२ भुरिगायत्री; १६ त्रिपदा प्रतिष्ठगायत्री; २१ कर्कुमती; २३ त्रिष्टुप्; २६ ज्यवसाना पदपदा वृहती गर्भा कहुर्मती भुरिक त्रिष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	१-२८	सिन्धुर्षेय	आपः चन्द्रमाः	अनुष्टुप् । १-५ त्रिपदा पुरोभिष्टुभः कर्कुमतीगर्भा पंक्तयः; ६ चतुष्पदा जगतीगर्भा जगती; ७-१०, १३, १३ ज्यवसाना पदचपदा विपरीतवाद्दृष्टमा वृष्टयः; ११, १४ पश्वापंक्तिः; १५-१८, २१ चतुरयसाना दशपदा त्रिष्टुभार्भा अतिष्टुभः ।

२५-३६	कौशिक	विष्णुक्रमः मन्त्रोक्ता	१०-२० वृत्ती, २५ त्रिपदा विराट्गायत्री । २५-३६ न्यवमाना षट्पदा यथ धां शक्योऽतिशक्त्यर्थ, ३६ षट्पदा अतिशक्त अतिजागतगर्भाणि ।
३७-४१	ग्रह्या	मंत्रोक्ता	३७ विराट् पुरस्ताद्बृहती, ३८ पुरोष्णिक्, ३९, ४१ आपो गायत्री, ४० विराट् त्रिपदा गायत्री ।
४२-५० २५	विह्वयाः युहस्पतिः	प्रजापतिः फलमणिः यनेस्पतिः ३ आपः	४४ त्रिपदा गायत्री गर्भानुष्टुप्, ५० त्रिष्टुप् । अनुष्टुप् । १, ४, २१ गायत्र्यः, ५ षट् पदा जगती, ६ षट्पदा विराट् शकरी, ७-९ न्यवमाना अष्टपदा अष्टय, १० नवपदा धृति, ११, २०, २३-२७ षट्पा पक्व, १२-१७ न्यवमाना षट्पदा शक्य, २१ न्यवमाना षट्पदा जगती, ३५ षट्पदा सु ष्टुगमा जगती ।

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७	४३	अथर्वा (क्षुद्र.) स्तंभ अध्यात्मं मंत्रोक्ता.	त्रिष्टुभः । १ विराट् जगती, २,८ भुरिजो, ७,१३ परोष्णिक्; १०,१४,१६,१८,१९ उपनिष्ट दृष्टत्त्व, ११-१२,१५,२०,२२ ३५ उपनिष्टाऽऽयोतिर्गत्य, १० न्यव० षट्पदा जगती; ११ वृहतीगर्भानुष्टुप्, २३-३०,३५,४० अनुष्टुभ; ३१ मध्ये उपोतिर्जगती, ३२,३४,३६ उपनिष्टाद्विराट् बृहत्या, ३५ चतुःपदा जगती ४१ आपो त्रिपाद् गायत्री, ४४ आपो अनुष्टुप् ।
८	५४	कुत्स अध्यात्मं	त्रिष्टुभः । १ उपनिष्टाद्विराट् बृहती, २ वृहती गर्भानुष्टुप्, १ भुरिगनुष्टुप्, ९,५, १९-२३, २३, २५, २६, ३१-३४, ३७, ३८, ४१, ४३ अनुष्टुभ, ७ पारा वृहती; १० अनुष्टुभगर्भा वृहती, ११ जगती, १२ पुरावृहती, त्रिष्टुभगर्भायां पक्ति; १५, २७ भुरिवृहती; २२ पुराष्णिक्, २६ द्विष्णिगर्भानुष्टुप्, ३० भुरिक्, ३९ वृहती गर्भा त्रिष्टुप्; ४२ विराट् गायत्री ।

पंचमोऽनुवाकः ।

९.	२८	अथर्वा	शतौदना	अनुष्टुभः । १ शिष्टुप्, १२ पद्यापंक्तिः। २५ व्यनुष्टुभान्नुष्टुप्; २६ पंचपदा वृहत्या- नुष्टुष्णिग्गर्भा जगती; २७ पद्यपदाति जगत्युनुष्टुग्गर्भा शब्वरी ।
१०	३४	कश्यपः	वशा	अनुष्टुभः । १ ककुमती भनुष्टुप्; ५ स्कंधो- प्रीया वृहती; ६, ८, १० विराजः; २३ वृहती; २४ उपरिष्टाद्वृहती; २६ भास्तर- पंक्ति, २७ संक्रमती; २९ त्रिपदा विराद् गायत्री; ३१ उष्णिग्गर्भा; ३२ विराद् पद्या वृहती ।

इस दशम काण्डमें आंगिरस ऋषिका १, नारायण ऋषिका १, बृहस्पतिका १, कुत्स ऋषिका १, कश्यप ऋषिका १, अथर्वा ऋषिके ४ और सिंधुद्वीप-कौशिक-ब्रह्मा-विहन्य इन चार ऋषियोंका मिलकर १ ऐसे दस सूक्त हैं । इस तरह ऋषि-विभाग है ।

तथा कृत्यादूषण देवताका १, पुरुष-ब्रह्मदेवताके ४, मणिदेवताके २, तक्षक देवताका १ और शतौदना वशा गोके २ मिलकर कुल दस सूक्त हैं ।

अब इन मंत्रोंका अर्थ भाचार्य और विवरण देखिये—

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

दशमं काण्डम् ।

(१) कृत्यादूपणं ।

[घातक प्रयोगको असफल बनाना ।]

यां कल्पयन्ति बहूतौ बधूमिय विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः ।

सारादेत्वर्षं नुदाम एनाम् ॥ १ ॥

शीर्षण्वतीं नस्वतीं कर्णिनीं कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

सारादेत्वर्षं नुदाम एनाम् ॥ २ ॥

अर्थ- (चिकित्सवः) निर्माता लोग (यां हस्तकृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति) जिस कृत्या-घातक प्रयोग— को अपने हाथोंसे अनेक रूपों-वाली बना देने हैं, जैसे (बहती बधूं इय) वरातके समय बधूको सजाते हैं, (सा) वह कृत्या- वह घातक प्रयोग (आरात् एतु) दूर चली जावे । हम (एनां अप नुदामः) इस घातक प्रयोग को दूर कर देते हैं ॥ १ ॥

(विश्वरूपा शीर्षण्वती नस्वती कर्णिनी) अनेक रूपोंवाली, सिरवाली, नाकवाली तथा कानवाली (कृत्याकृता संभृता) बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो (सा आरात् एतु) वह दूर चली जावे, (एनां अप नुदामः) इसको हम दूर कर देते हैं ॥ २ ॥

शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्राह्मिः कृता ।

जाया पत्या नुनैव कर्तारं बन्ध्वृच्छतु ॥ ३ ॥

अनयाहमोपध्या सर्वाः कृत्या अदृदुपम् ।

यां क्षेत्रे चक्रुर्वा गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥

अघमस्त्वघकृते शपथः शपथीयते ।

प्रत्यक् प्रतिप्रहिष्मो यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ५ ॥

प्रतीचीन आङ्गिरसोध्यक्षो नः पुरोहितः ।

प्रतीचीः कृत्या आकृत्यामून् कृत्याकृतो जहि ॥ ६ ॥

अर्थ—(पत्या मुत्ता जाया इव) पतिकी छोटी स्त्री जैसी पिताके पास अथवा बंधुके पास सीधी जाती है, उस प्रकार (शूद्रकृता, स्त्रीकृता, राजकृता, ब्राह्मिः कृता) शूद्र, स्त्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृत्या (कर्तारं बन्धु ऋच्छतु) उसके कर्ता- बन्धु-के पास वापस जाये ॥ ३ ॥

(यां क्षेत्रे) जिस कृत्या- घातक प्रयोग—को खेतमें (यां गोषु) जिसको गौओंमें करते हैं, (यां वा ते पुरुषेषु चक्रुः) अथवा जिसको तेरे पुरुषोंमें—पुरुषोंपर करते हैं, (सर्वाः ताः कृत्याः) वे सब घातक प्रयोग (अहं अनया औपध्या * अदृदुपं) इस औपधिसे असफल बनाता हूं ॥ ४ ॥ (अर्थ. ४।१।६ * अपामार्ग औपधि)

(अघकृते अघं अस्तु) पापाचरण करनेवालेको पाप लग जाये, (शपथीयते शपथः) शाप देनेवालेकोही शाप लग जाये, (प्रत्यक् प्रति प्रहिष्मः) हम सब बुराई वापस भेज देते हैं, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिससे घातक प्रयोग करनेवालेका नाश करे ॥ ५ ॥

(प्रतीचीनः आङ्गिरसः) घातक प्रयोगको वापस भेजनेमें समर्थ आङ्गिरसी विद्यामें प्रवीण (अध्यक्षः नः पुरोहितः) अध्यक्ष ही हमारा मुखिया नेता है । वह (कृत्याः प्रतीचीः आकृत्य) घातक प्रयोगोंको लौटा देता है और वह इस साधनसे (अमून् कृत्याकृतः जहि) उन घातपात करनेवालोंका नाश करे ॥ ६ ॥

यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुदायम् ।
 तं कृत्येभिनिवर्तस्व मास्मानिच्छो अनागतः ॥ ७ ॥
 यस्ते परंपि संदधौ रथस्येवर्धुधिया ।
 तं गच्छ तत्र तेयन्तमज्ञातस्तेयं जनः ॥ ८ ॥
 ये त्वा कृत्वालेभिरे विद्वला अभिचारिणः ।
 शुम्बीदं कृत्यादूपणं प्रतिवर्त्म पुनःसरं तेन त्वा स्नपयामसि ॥ ९ ॥

अर्थ- हे (कृत्ये) घातक प्रयोग ! (यः त्वा 'परा इहि' इति उवाच) जिस प्रयोगकर्ताने तुझे 'आगे बढ़' ऐसा कहा, (तं प्रतिकूलं उदायम् अभिनिवर्तस्व) उस विरोधकर्ता शत्रुके पास पहुंच जा, और (अनागतः अस्मान् मा इच्छः) निरपराधी हम, जैसेंकी इच्छा मत कर अर्थात् हम पर आक्रमण न कर ॥ ७ ॥

हे कृत्ये (ऋभुः धिया रथस्य परंपि) जैसा शिल्पी अपनी सुद्धिसे रथके अययोंको बनाता है वैसाही (यः ते परंपि संदधौ) जो तेरे-घातक प्रयोगके-अययोंको बनाता है, उसी निर्माताके पास (तं गच्छ) घापस जा, (तत्र ते अयनं) वहांही तुझे घापस पहुंचना है, (अयं जनः ते अज्ञातः) यह मनुष्य तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात् इसपर हमला न होकर घातक प्रयोग कर्ताके पास घापस चला जावे ॥ ८ ॥

(ये विद्वलाः = विद्वराः अभिचारिणः) जो धूर्त घातक प्रयोग करनेवाले (त्वा कृत्वा) हे कृत्ये, तुझको बनाकर (आलेभिरे) धारण करते है, उस घातक प्रयोगका (कृत्यादूपणं इदं) प्रतिकार करनेवाला यह (शं-भु) शुभ साधन है (पुनः सरं प्रतिवर्त्म) यह पुनः घातक प्रयोग को लौटानेवाला है, अतः (तेन त्वा स्नपयामः) इससे तुझे स्नान कराते हैं, जिससे सब दोष दूर हो जायें ॥ ९ ॥

यद् दुर्भगां प्रसन्नपितां मृतवत्सामुपेयिम् ।

अपेयं सर्वं मत् पापं द्रविणं मापं तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१)

यत् ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः ।

संदेश्यातु सर्वस्मात् पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौषधीः ॥ ११ ॥

देवेनसात् पित्र्यानामग्राहात् संदेश्यादिभिनिष्कृतात् ।

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधौ वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भि पर्यसु ऋषीणाम् ॥ १२ ॥

यथा वातश्च्यावयति भूम्या रेणुमुन्तारिक्षाच्चाग्रम् ।

एवा मत् सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥ १३ ॥

अर्थ—(यत् दुर्भगां प्रसन्नपितां मृतवत्सां) जो दुर्भाग्ययुक्त नहोई हुई मरे हुए पुत्रवाली को (उप ईयिम्) प्राप्त करना आदिको प्राप्त होना है, यह (मत् सर्वं पापं अप एतु) मुझसे सब पाप दूर हो जावे और (द्रविणं मा उपतिष्ठतु) द्रव्य मरेपास आजावे ॥ १० ॥

हे मनुष्य (यत् पितृभ्यः ददतो) जो पितरों को देनेके समय, तथा (यज्ञे वा) यज्ञमें (ते नाम जगृहुः) तेरा नाम लेवें, तो (इमाः औषधीः) ये औषधियां उस (संदेश्यात् सर्वस्मात् पापात्) होनेवाले सब पापसे (त्वा मुञ्चन्तु) तेरी मुक्तता करें ॥ ११ ॥

हे मनुष्या ये (वीरुधः) औषधियां (त्वा) तुझे (देव-पेनसात् पित्र्यात्) देवता संबंधी पापसे, पितरोंके संबंधके पापसे, (नामग्राहात् संदेश्यात्) निन्दित नाम लेने और बुग कहनेके पापसे (अभिनिष्कृतात्) अपमान करनेके पापसे (ब्रह्मणः वीर्येण) ज्ञानके बलसे, (ऋग्भिः) मंत्रोंकी शक्तिसे और (ऋषीणां पर्यसा) ऋषियोंके अमृतसे तेरी (मुञ्चन्तु) मुक्तता करें ॥ १२ ॥

(यथा वानः) जैसा वायु (भूम्याः रेणुं अन्तारिक्षात् अग्रं) भूमिसे धूली और अन्तरिक्षसे मेघको (च्यावयति) उडा देता है (एवा सर्वं दुर्भूतं) वैसा सब दुष्टभाव (ब्रह्मनुत्तं अपायति) ज्ञान द्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥

अपं काम नानदती विनद्धा गर्दभीव ।

कर्तृन् नक्षस्वतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्यावता ॥ १४ ॥

अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नपामोभिप्रहितं प्रति त्वा प्र हिण्मः ।

तेनाभि याहि भज्जत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरुटिनी ॥ १५ ॥

पराक् ते ज्योतिरपथं ते अर्वाग्न्यत्रासदयना कृणुष्व ।

परेणेहि नवतिं नाव्याऽति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥ १६ ॥

वातं इव वृक्षान् नि मृणीहि पादय मा गामथं पुरुषमुच्छिप एषाम् ।

कर्तृन् नि वृत्येतः कृत्येप्रजास्त्वार्थं बोधय ॥ १७ ॥

अर्थ—हे कृत्ये ! (विनद्धा गर्दभी इव) बंधनसे छूटी गर्दभीके समान (नानदती अप काम) शब्द करती हुई दूर चली जा । (वीर्यावता ब्रह्मणा) वीर्ययुक्त ज्ञानसे (नुत्ता) वापस फेंकी हुई (इतः कर्तृन् नक्षस्व) यहाँसे कर्ताओंके पास भाग जा ॥ १४ ॥

हे कृत्ये ! (अयं पन्था त्वा अनिनयामः) यह मार्ग है, इससे दूर तुझे ले जाते हैं (अभिप्रहितं त्वा प्रति प्रहिण्मः) हमारे उपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं । (तेन भज्जती अभि याहि) उससे तोड़ती हुई आगे यद (अनस्वती विश्वरूपा कुरुटिनी वाहिनी इव) रथयुक्त अनेक रूपोंसे युक्त भयंकर शब्द करती हुई सेना जैसी जाती है ॥ १५ ॥

हे कृत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) तुझे वापस होनेके लिये आगे प्रकाश दीखे, (ते अर्वाक् अपथं) तेरे लिये इधर आनेके लिये कोई मार्ग न दीखे, (अस्मत् अन्यत्र अयना कृणुष्व) हमको छोड़कर दूसरी ओर गमन कर । (नाव्याः दुर्गाः नवतिं स्रोत्याः अति परेण इहि) नौकाद्वारा दुर्गम नन्वे नदियोंके पार दूर चली जा । (मा क्षणिष्ठाः) मत् मार, (परा इहि) दूर चली जा ॥ १६ ॥

हे कृत्ये ! (वातः वृक्षान् इव) वायु वृक्षोंको तोड़ता है ऐसे ही तू (कर्तृन् नि मृणीहि) हिंसा कर्ताओंका नाश कर और (नि पादय) उखाड़ डाल । (एषां गां अश्वं पुरुषं मा उच्छिपः) इनके गौ घोड़े और पुरुषोंको अवशिष्ट न रख (इतः निवृत्य) यहाँसे निवृत्त होकर (अप्रजास्त्वार्थं बोधय) संतति नाशकी चेतावनी कृत्याके बनानेशालोंको दे ॥ १७ ॥

यां ते वृहिपि यां श्मशाने क्षेत्रे कृत्यां चलंगं वां निचरुः ।

अग्नौ वां त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम् ॥ १८ ॥

उपाहृतमनुबुद्धं निघातं वैरं त्वायन्वविदाम् कर्त्रम् ।

तेदंतु यत् आभृतं तत्राश्व इव वर्ततां हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम् ॥ १९ ॥

स्वायमा असयः सन्ति नो गृहे विद्वा ते कृत्ये यति धा परुपि ।

उत्तिष्ठैव परीतो जाते किमिहच्छसि ॥ २० ॥ (२)

ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कत्स्यामि निर्द्रव ।

इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां यां प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥

अर्थ-(यां कृत्यां ते वृहिपि) जो घालक प्रयोग तेरे धान्यमें (यां श्मशाने) जो श्मशानमें, और (क्षेत्रे निचरुः) खेतमें गाढ दिया हो, जो (गार्हपत्ये अग्नौ अभिचेरुः) जो गार्हपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, (पाकं अनागसं सन्तं त्वा) तू पवित्र और निष्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निर्धूल करते हैं ॥ १८ ॥

(उपाहृतं अनुबुद्धं) लाया हुआ और जाना गया (निघातं वैरं त्सारि कर्त्रं अनुविदाम्) गाढा हुआ वैररूपी विनाशक अभिचार प्रयोग का हमें ज्ञान हुआ है, (यतः आभृतं तत् एतु) जहाँसे वह आया हो वहाँ वह वापस पहुँचे, (तत्र अश्व इव वर्ततां) वहाँ घोड़ेके समान भ्रमण करे और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु) अभिचार-प्रयोग करनेवालेकी संतानोंका नाश करे ॥ १९ ॥

(स्वायसः असयः नः गृहे सन्ति) उत्तम लोहेकी तलवारें हमारे घरमें हैं। हे कृत्ये ! (ते परुपि विद्वा) तेरे जोड़ोंको हम जानते हैं कि वे (यति धा) किस प्रकार और कितने हैं। (उत्तिष्ठैव, इतः परा इहि) उठ और यहाँसे दूर भाग जा। हे (अज्ञाने) अज्ञात मारण-प्रयोग ! (इह किं इच्छसि) यहाँ तू क्या चाहता है ॥ २० ॥

हे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कत्स्यामि) तेरी गर्दन और पाँव में काट देता हूँ यहाँसे तू (निर्द्रव) भाग जा। (इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां) इन्द्र और अग्नि हमारी रक्षा करें। जैसी (यां प्रजानां प्रजावती) संतानोंकी रक्षा माताएँ करती हैं ॥ २१ ॥

सोमो राजाधिपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु ॥ २२ ॥

भवाशर्वावस पापकृत्यं कृत्याकृते दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम् ॥ २३ ॥

यद्येयथ द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

सेतोद्दुर्षादी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छने ॥ २४ ॥

अभ्यक्ताक्ता स्वरिक्ता सर्वं भरन्ती दुरितं परेहि ।

जानां हि कृत्ये कर्तारं दुहितेव पितरं स्वम् ॥ २५ ॥

परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्वस्येव पदं नय ।

मृगः स मृगयुस्त्वं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥ २६ ॥

अर्थ- (सोमः राजा मृडिता) राजा सोम हमें सुग्न देवे तथा (भूतस्य पतयः नः मृडयन्तु) भूतोंके पति हमें सुग्न देवें ॥ २२ ॥

(भवाशर्वाँ देवहेतिं विद्युतं) भव और शर्व ये देव देवोंके विद्युत् रूपी हथियारकों (कृत्याकृते दुष्कृते पापकृते) घातक दुराचारी पापीके ऊपर (अस्यतां) फेंके ॥ २३ ॥

(यदि कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा) यदि मारणप्रयोग नैयार हांकर अनेकरूप धारण करके (द्विपदी चतुष्पदी एयथ) दो अथवा चार पांववाली बनकर हमारे पास आजावे, तो (हे दुच्छने ! सा इनः अष्टापदी भूत्वा पुनः परा इहि) हे दुःख देनेवाले कृत्ये ! वह तू यहाँसे आठ पांववाली-अतिशीघ्र चलनेवाली होकर फिर वापस चली जा ॥ २४ ॥

(अभ्यक्ता अक्ता स्वरिक्ता) खूब तेल लगाई और सुशोभित की गई (सर्वं दुरितं भरन्ती) सब दुर्दशाको देनेवाली (परा इहि) दूर चली जा । (दुहिता स्वं पितरं इव) जैसी पुत्री अपने पिताको जानती है उस तरह तू (कर्तारं जानीहि) अपने कर्तारको जान ॥ २५ ॥

हे कृत्ये ! (परा इहि) दूर हो जा । (मा तिष्ठ) यहाँ मत ठहर । (विद्वस्य इव पदं नय) घायल हुए शिकारके स्थानको जैसा शिकारी जाता है वैसेही तू अपने स्थानको पहुँच । (मृगः सः मृगयुः त्वं) वह मृग है और तू शिकारी है (त्वा निकर्तुं न अर्हसि) इसको काटनेके लिये तू योग्य नहीं हो, अतः तू वापस जा ॥ २६ ॥

उत हन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापरं इष्वा ।

उत पूर्वस्य निघ्नतो नि हन्त्यपरंः प्रति ॥ २७ ॥

एतद्धि शृणु मे वचोर्धेहि यत एयथ ।

यस्त्वा चकार तं प्रति ॥ २८ ॥

अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्वं पुरुषं वधीः ।

यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णात्लघीयसि भव ॥ २९ ॥

यद्धि स्थ तमसावृता जालेनाभिहिता इव ।

सर्वाः संलुप्यतः कृत्याः पुनः कर्त्रे प्रहिणमसि ॥ ३० ॥

अर्थ-(पूर्वासिनं अपरः प्रति आदाय इष्वा हन्ति) पहिले बैठे वीरको दूसरा शत्रु पकडकर चाणसे मारता है और (पूर्वस्य निघ्नतः अपरः प्रति नि हन्ति) और पहिला मारने लगता है उस समय दूसरा उसको भी पीटता है, इस तरह परस्पर आघात करने हैं ॥ २७ ॥

(एतत् हि मे वचः शृणु) यह मेरा भाषण सुन (अथ एहि यतः एयथ) और जा जहाँसे आयी थी (यः त्वा चकार तं प्रति) जिसने तुझे घनाया उसके पास घातक प्रयोग वापस चला जावे ॥ २८ ॥

हे कृत्ये ! तू (अनागः-हत्या भीमा) निरपराधीका वध करनेवाली भयंकर है (नः गां अश्वं पुरुषं मा वधीः) हमारे गौ घोड़े और मनुष्योंका वध न कर । (यत्र यत्र निहिता असि) जहाँ जहाँ तू रखी गयी है (ततः त्वा उत्थापयामसि) वहाँसे तुझे उखाड देते हैं । (तू पर्णात् लघीयसी भव) तू पत्तेसे भी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि तमसा-आवृताः स्थ) यदि तुम अंधेसे आच्छिन्न हुए है जैसे (जालेन अभिहिता इव) जालसे घेरे जाते हैं तो तुमसे (सर्वाः कृत्याः इतः संलुप्य) सब घातक प्रयोग यहाँसे लुप्त करके उनको मैं (पुनः कर्त्रे इतः प्रहिणमसि) फिर कर्ताके प्रति यहाँसे मैं वापस भेजता हूँ ॥ ३० ॥

कृत्याकृतो पलगिनोभिनिष्कारिणः प्रजाम् ।

मूर्णाहि कृत्ये मोच्छिणोमून् कृत्याकृतो जहि ॥ ३१ ॥

यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रिं जहात्युपसंथ केतून् ।

एवाहं सर्वं दुर्भूतं फत्रं कृत्याकृता कृतं हस्तीन् रजो दुरितं जंहामि ॥ ३२ ॥ (३)

अर्थ-हे कृत्ये ! (कृत्याकृतः पलगिनः) घातक प्रयोग करनेवाले बलशाली बुष्ट (प्रजां अभि निः कारिणः मृणाहि) जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाही तू नाश कर । (अमून् कृत्याकृतः मा उच्छिपः) उन घातकोंमेंसे एक भी न बचे । उन सयको (जहि) मार ॥ ३१ ॥

(यथा सूर्यः तमसः परिमुच्यते) जैसा सूर्य अन्धकारसे छुटगा है, (रात्रिं उपसः केतून् जहाति) रात्री तथा उपाके ध्वजोंको त्याग देता है, (एव अहं कृत्याकृता कृतं) इस तरह मैं घातकके द्वारा किया हुआ, (दुर्भूतं फत्रं जंहामि) बुष्ट कृत्य त्याग देता हूँ । जैसा (हस्ती रजः इव) हाती धूलीको फेंकता है, उतने सहज भावसे मैं शत्रुके बुष्ट घातक प्रयोग को दूर करता हूँ ॥ ३२ ॥

कृत्याप्रयोग ।

‘ कृत्या ’ नाम उस प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है । किसीके घरमें, रेतमें, खानपानके बरतुमें, कपड़ोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणाभसे वह मर जाता है । इस प्रयोगको कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं ।

यह कुछ आंस नाक फानवाली मूर्ति करते हैं, पढी शोभावाली मूर्ति बनते हैं, जो हाथमें पकड़े वह मर जाता है । मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुभी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है ।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इसका विधि क्या है, इसका किसीकोभी आज पता नहीं है, आज इसके ग्रंथभी उपलब्ध नहीं हैं । अतः इस प्रयोगके विषयमें निम्न

रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते ।

इस प्रकारके प्रयोगोंका परिणाम अपने लोगोंपर न हो और यह पातक प्रयोग अपने लोगोंसे वापस चला जाय, इस कार्यके लिये यह सूक्त है । इस सूक्तके इच्छाशक्तिपूर्वक पठणसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बलसे उक्त कृत्या-प्रयोग पीछे हटता है और जिसने उस कृत्याका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता है ।

सब मंत्रोंका आशय यही है और वह आशय स्पष्ट है । अब इसको बनाना कैसा, और वापस लौटाना कैसा यह तो एक बड़ा खोजका विषय है । मंत्रशास्त्र कोई सच्चा जानकार ही वही इस विषयमें कह सकता है । अतः इस विषयमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कहते हुए हम इस सूक्तका विवरण यहाँही समाप्त करते हैं ।

[२]

केन-सूक्तम् ।

(१) स्थूल शरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पाष्णीं आभूते पुरुषस्य केन मांसं संभूते केन गुल्फौ ॥

केनांगुलीः पेशनीः केन ग्यानि केनाच्छलंखी मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥१॥

अर्थ--(पुरुषस्य पाष्णीं केन आभूते ?) मनुष्य की एडियां किसने बनाई ? (केन मांसं संभूते ?) किसने मांस भर दिया ? (केन गुल्फौ ?) किसने टावने बनाये ? (केन पेशनीः अंगुलीः ?) किसने सुंदर अंगुलियां बनाई ? (केन ग्यानि ?) किसने इंद्रियोंके सुराग बनाये ? (केन उच्छलंखी ?) किसने पांवके तलवे जोड़ दिये ? (मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ?) बीचमें कौन आधार देता है ? ॥ १ ॥

कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्टीवन्ताशुत्तरो पूरुपस्य ।

जघे निर्ऋत्य न्यदधुः कं स्वित्जजानुनोः संधी क उ तच्चिकेत ॥ २ ॥

चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कवधम् ।

श्रोणी यदूरु क उ तज्जजान याभ्यां कुसिंधं सुदृढं वभूव ॥ ३ ॥

कति देवाः कतमे त आसन् य उरौ ग्रीवाश्चिक्युः पूरुपस्य ।

कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कंधान् कति पृष्ठीरचिन्वन् ॥ ४ ॥

को अस्य वाहू समभरद् वीर्यं करवादिर्ति ।

अंसौ को अस्य तदेवः कुसिंधे अध्वा दधौ ॥ ५ ॥

अर्थ—(नु कस्मात् अधरौ गुल्फौ अकृण्वन् ?) भला किससे नीचेके टकने बनाये हैं ? और (पूरुपस्य उत्तरौ अष्टीवन्तौ ?) मनुष्यके ऊपरके छुटने ? (जघे निर्ऋत्य क्व स्वित् न्यदधुः ?) जाघें अलग अलग बनाकर कहाँ भला जमा दीं हैं ? (जानुनोः संधी क उ तत् चिकेत ?) जानुओंके संधीका किसने भला ढांचा बनाया ? ॥ २ ॥

(चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कवधं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते ।) चार प्रकारसे अंतमें जोड़ा हुआ शिथिल (ढीला) घड पेट छुटनोंके ऊपर जोड़ा गया है । (श्रोणि, यत् ऊरु, क उ तत् जजान याभ्यां कुसिंधं सुदृढं वभूव ।) कुल्हे, और जाघे, किसने भला यह सब बनाया है जिससे घड घटा दृढ हुआ है ॥ ३ ॥

(ते कति कतमे देवाः आसन् ये पूरुपस्य उरः ग्रीवाः चिक्युः ?) वे कितने और कौनसे देव थे, जिन्होंने मनुष्यकी छाति और गलेको एकत्र किया ? (कति स्तनौ व्यदधुः ?) कितनोंने स्तनोंको बनाया ? (कः कफोडौ ?) किसने कोहनियां बनाईं ? (कति स्कंधान् ?) कितनोंने कंधोंको बनाया ? (कति पृष्ठीः अचिन्वन् ?) कितनोंने पसलियोंको जोड़ दिया ? ॥ ४ ॥

(वीर्यं करवात् इति, अस्य वाहू कः समभरत् ?) यह पराक्रम करे इसलिये, इसके वाहू किसने भर दिये ? (कः देवः अस्य तद् अंसौ कुसिंधे अध्वादधौ ?) किस देवने इसके उन कंधोंको धडमें धर दिया है ? ॥ ५ ॥

कः सप्त ग्वानि विततर्द शीर्षणि कर्णाविर्मा नासिके चक्षणी मुखम् ।
 येषां पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यंति यामम् ॥ ६ ॥
 हन्त्रोहिं जिह्वामदधात् पुरुचीमघां महिमधिं शिश्राय वाचम् ।
 स आ वरीवर्ति शुवनेषुन्तगो वसानः क उ तच्चिकेत ॥ ७ ॥
 मस्तिष्कमस्य यत्तमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम् ।
 चित्वा चित्यं हन्त्रोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥
 प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्नं संघाध-तन्द्रथः ।
 आनंदानुग्रो नंदान्थ कस्माद्बहति पूरुषः ॥ ९ ॥

अर्थ (इमौ कर्णौ, नासिके, चक्षणी, मुखं, सप्त ग्वानि शीर्षणि कः वि ततर्द?) ये दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख मिलकर सात सुराख सिर में किसने खोदे है? (येषां विजयस्य महानि चतुष्पादः द्विपदः यामं पुरुत्रा यंति ।) जिनके विजयकी महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥ ६ ॥

(हि पुरुचीं जिह्वां हन्त्रोः अदधात् ।) बहुत चलनेवाली जीभको दोनों जनहों के बीचमें रख दिया है—(अध महीं वाचं अधि शिश्राय ।) और प्रभावशाली वाणीको उसमें आध्रित किया है! (अपः वसानः सः शुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति ।) कर्मोंको धारण करनेवाला वह सभ शुवनों-के अंदर गुप्त रहा है! (क उ तत् चिकेत ?) कौन भला उसको जानता है? ॥ ७ ॥

(अस्य पूरुषस्य मस्तिष्कं, ललाटं, ककाटिकां, कपालं, हन्त्रोः चित्यं, यः यत्तमः प्रथमः चित्वा, दिवं रुरोह, स देवः कतमः ?) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला भाग, कपाल, और जायडोंका संचय, आदिको जिस पहिले देवने बनाया, और जो दुलोकमें चढ गया, वह देव कौनसा है? ॥ ८ ॥

(बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्नं, संघाध-तन्द्रथः, आनंदान् नंदान् च, उग्रः पुरुषः कस्माद् बहति ?) बहुत प्रिय और अप्रिय बातों, निद्रा, घाधाओं और थकावटों, आनंदों, और हर्षोंको यह प्रचंड पुरुष किस कारण धारण करता है? ॥ ९ ॥

आतिरवर्तिनिर्कृतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः ॥

राद्धिः समृद्धिरवृद्धिर्मतिरुदितयः कुतः ॥ १० ॥

को अस्मिन्नापो व्यदधात् विपुवृतः पुरुवृतः सिंधुसृत्याय जाताः ।

तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाची पुरुषे तिरथीः ॥ ११ ॥

को अस्मिन् रूपमदधात् को महानं च नाम च ।

गातुं को अस्मिन् कः केतुं चरित्राणि पूरुषे ॥ १२ ॥

को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानमुं ।

समानमस्मिन् को देवो ऽधि शिश्राय पूरुषे ॥ १३ ॥

अर्थ—(आर्तिः, अवर्तिः, निर्कृतिः, अमतिः पुरुषे कुतः नु?) पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमें कहाँसे होती है? (राद्धिः, समृद्धिः, अ-वि-कृद्धिः, मतिः, उदितयः कुतः?) पूर्णता, समृद्धि, अ-हीनता, बुद्धि, और उदय की प्रवृत्ति कहाँसे होनी है? ॥ १० ॥

(अस्मिन् पुरुषे वि-सु-वृतः, पुरु-वृत सिंधु-सृत्याय जाताः, अरुणाः, लोहिनीः, ताम्रधूम्राः, ऊर्ध्वाः, अवाचीः, तिरथीः, तीव्राः अपः कः व्यदधात्?) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सर्वत्र घूमनेवाले, नदीके समान बहनेके लिये बने हुए, लाल रंगवाले, लोहेको साथ ले जानेवाले, ताँबेके धूपके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे, और तिरछे, वेगसे चलनेवाले जलप्रवाह (अर्थात् रक्तके प्रवाह) किसने बनाये हैं? ॥ ११ ॥

(अस्मिन् रूपं कः अदधात्?) इसमें रूप किसने रखा है? (महानं च नाम च कः अदधात्?) महिमा और नाम यश किसने रखा है? (अस्मिन् गातुं कः?) इसमें गति किसने रखी है? (कः केतुं?) किसने ज्ञान रखा है? और (पुरुषे चरित्राणि कः अदधात्?) मनुष्यमें चरित्र किसने रखे हैं? ॥ १२ ॥

(अस्मिन् कः प्राणं अवयत्?) इसमें किसने प्राण चलाया है? (कः अपानं व्यानं उ?) किसने अपान और व्यानको लगाया है? (अस्मिन् पुरुषे कः देवः समानं अधि शिश्राय?) इस पुरुषमें किस देवने समानको ठहराया है? ॥ १३ ॥

को अस्मिन्वृक्षमदधादको देवोऽधि पूरुषे ।

को अस्मिन्सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥

को अस्मै वासुः पर्यदधात् को अस्यायुरकल्पयत् ।

बलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्ज्वम् ॥ १५ ॥

केनापो अन्वतनुत् केनाहं करोद् रुचे ।

उपसं केनान्नेद् केन सायंभवं ददे ॥ १६ ॥

को अस्मिन् रेतो न्यदधात् तन्तुरातायतुमिति ।

मेधां को अस्मिन्नध्वौहत् को वाणं को नृतो दधौ ॥ १७ ॥

अर्थ-(कः एकः देवः अस्मिन् पूरुषे यज्ञं अधि अदधत्?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रख दिया है? (कः अस्मिन् सत्यं?) कौन इसमें सत्य रखता है? (कः अन्-ऋतम्?) कौन असत्य रखता है? (कुतः मृत्युः?) कहाँसे मृत्यु होता है? और (कुतः अमृतम्?) कहाँसे अमरपन मिलता है? ॥ १४ ॥

(अस्मै वासुः कः पारि-अदधात्?) इसके लिये कपड़े किसने पहनाये हैं? कपड़े=शरीर। (अस्य आयुः कः अकल्पयत्?) इसकी आयु किसने संकल्पित की? (अस्मै बलं कः प्रायच्छत्?) इसको बल किसने दिया? और (अस्य ज्वं कः अकल्पयत्?) इसका वेग किसने निश्चित किया है? ॥ १५ ॥

(केन आपः अन्वतनुत्?) किसने जल फैलाया? (केन अहः रुचे अकरोद्?) किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया? (केन उपसं अनु ऐद्व?) किसने उपाको चमकाया? (केन सायंभवं ददे?) किसने सायंकाल दिया है? ॥ १६ ॥

(तन्तुः आ तापतां इति, अस्मिन् रेतः कः नि-अदधात्?) प्रजातंतु चलता रहे इसलिये, इसमें धीर्य किसने रख दिया है? (अस्मिन् मेधां कः अधिऔहत्?) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है? (कः वाणं?) किसने वाणी रखी है? (कः नृतः दधौ?) किसने नृत्यका भाव रखा है? ॥ १७ ॥

केनेमां भूमिमौणोत् केन पर्यभवदिवम् ।

केनाभि महा पर्वतान् केन कर्माणि पूरुषः ॥ १८ ॥

केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।

केन यज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन्नहितं मनः ॥ १९ ॥

केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ।

केनेममग्निं पूरुषः केन संवत्सरं ममे ॥ २० ॥

ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ।

ब्रह्मेममग्निं पूरुषो ब्रह्मं संवत्सरं ममे ॥ २१ ॥

अर्थ--(केन इमां भूमिं औणोत्?) किसने इस भूमिको आच्छादित किया है ? (केन दिवं पर्यभवत् ?) किसने सुलोक को घेरा है ? (केन महा पर्वतान् अभि?) किसने महत्त्वसे पहाड़ोंको ढंका है ? (पूरुषः केन कर्माणि?) पुरुष किससे कर्मोंको करता है ? ॥ १८ ॥

(पर्जन्यं केन अन्वेति ?) पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है ? (विचक्षणं सोमं केन?) विलक्षण सोमको किससे पाता है ? (केन यज्ञं च श्रद्धां च?) किससे यज्ञ और श्रद्धाको प्राप्त करता है ? (अस्मिन् मनः केन निहितं ?) इसमें मन किसने रखा है ? ॥ १९ ॥

(केन श्रोत्रियं आप्नोति ?) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? (केन इमं परमेष्ठिनम् ?) किससे इस परमात्माको प्राप्त करता है ? (पूरुषः केन इमं अग्निं ?) मनुष्य किससे इस अग्निको प्राप्त करता है ? (केन संवत्सरं ममे ?) किससे संवत्सर-काल-को मापता है ? ॥ २० ॥

(ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति ।) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । (ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम् ।) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है । (पूरुषः ब्रह्म इमं अग्निम् ।) मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त करता है । (ब्रह्म संवत्सरं ममे ।) ज्ञान ही कालको मापता है ॥ २१ ॥

केन देवाँ अनु क्षियति केन दैवजनीविशः ।

केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते ॥ २२ ॥

ब्रह्मा देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीविशः ।

ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥

केनेयं भूमिविहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।

केनेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २४ ॥

ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता ।

ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २५ ॥

अर्थ—(केन देवान् अनु क्षियति?) किससे देवोंको अनुकूल बनाकर वसाया जाता है? (केन दैव-जनीः विशः?) किससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाया जाता है? (केन सत् क्षत्रं उच्यते?) किससे उत्तम क्षात्र कहा जाता है? (केन इदं अन्यत् न-क्षत्रम्?) किससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहने हैं? ॥ २२ ॥

(ब्रह्म देवान् अनु क्षियति ।) ज्ञान ही देवोंको अनुकूल बनाकर वसाता है । (ब्रह्म दैव-जनीः विशः ।) ज्ञान ही दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाता है । (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते ।) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता है । (ब्रह्म इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ।) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र बल है ॥ २३ ॥

(केन इयं भूमिः विहिता?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी है? (केन द्यौः उत्तरा हिता?) किसने द्यूलोक ऊपर रखा है? (केन इदं अंतरिक्षं उर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः, च हितम्?) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा, और फैला हुआ रखा है? ॥ २४ ॥

(ब्रह्मणा भूमिः विहिता ।) ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी है । (ब्रह्म द्यौः उत्तरा हिता ।) ब्रह्मने द्यूलोक ऊपर रखा है । (ब्रह्म इदं अंतरिक्षं उर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः च हितम् ।) ब्रह्मने ही यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा, और फैला हुआ रखा है ॥ २५ ॥

मूर्धानमस्य संसीव्यार्थर्वा हृदयं च यत् ।

मस्तिष्काद्ध्रुवः प्रैरयत् पर्वमानोऽधि शीर्षतः ॥ २६ ॥

तद्वा अथर्वणः सिरों देवकोशः समुञ्जितः ।

तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ २७ ॥

ऊर्ध्वो नु सृष्टा ३ स्तिर्यङ् नु सृष्टा ३ः सर्वा दिशः पुरुष आ वभूवो ३ ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदाऽमृतेनावृतां पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्म्य च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

अर्थ--(अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीव्य) अ-थर्वा अर्थात् निश्चल योगी अपना सिर, और जो हृदय है, उसको आपसमें सीकर; (पर्वमानः शीर्षतः अधि, मस्तिष्कात् ऊर्ध्वः प्रैरयत् ।) प्राण सिरके बीचमें, परंतु मस्तिष्क के ऊपर, प्रेरित करता है ॥ २६ ॥

(तद् वा अथर्वणः सिरः समुञ्जितः देव-कोशः ।) वह निश्चयसे योगीका सिर देवोंका सुरक्षित खजाना है । (तत् सिरः प्राणः, अन्नं, अधो मनः अभि रक्षति ।) उस सिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥ २७ ॥

(पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टाः ।) पुरुष ऊपर निश्चयसे फैला है । (स्तिर्यङ् नु सृष्टाः) निश्चयसे तिरछा फैला है । तात्पर्य-- (पुरुषः सर्वाः दिशः आ-वभूव ।) पुरुष सब दिशाओंमें है । (यः ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो ब्रह्मकी नगरी जानता है । (यस्याः पुरुष उच्यते ।) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

(यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो निश्चयसे अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरीको जानता है । (तस्मै ब्रह्म ब्राह्म्यः च चक्षुः, प्राणं, प्रजां, च ददुः ।) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्षुः, प्राण और प्रजा देने आये हैं ॥ २९ ॥

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ।
 पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥
 अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पर्योध्या ।
 तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१ ॥
 तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।
 तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥
 प्र भ्राजमानां हरिणीं यशसा सं परिवृताम् ।
 पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विशापरराजिताम् ॥ ३३ ॥

अर्थ- (यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद ।) जिसके कारण
 (आत्माको) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है, (तं
 जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न वै प्राणः ।) उसको घृद्धावस्थाके पूर्व
 चक्षु छोड़ता नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अयोध्या देवानां पुरः ।) जिसमें आठ चक्र
 हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या, देवोंकी नगरी है । (तस्यां
 हिरण्ययः कोशः, ज्योतिषा आवृतः स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है,
 जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशे, यत् आत्मन्-
 वत् यक्षं, तद् वै ब्रह्म-विदः विदुः) तीन आरोंसे युक्त, तीन केंद्रोंमें स्थिर,
 ऐसे उसी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान् यक्ष है, उसको निश्चयसे
 ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ३२ ॥

(प्रभ्राजमानां, हरिणीं, यशसा सं परिवृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं,
 ब्रह्म आविवेश ।) तेजस्वी, दुःख हरण करनेवाली, यशसे परिपूर्ण, कभी
 पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥

केन सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें “ कति देवाः ” देव कितने हैं, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी “ देव ” शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । “मनुष्यकी एडियाँ किस देवने बनायीं हैं ?” इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तान्पर्य है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेंद्रियों और मानसिक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें अन्यत्र इनको ही (१) सप्त ऋषि, (२) सप्त अश्व, (३) सप्त किरण, (४) सप्त अग्नि, (५) सप्त जिह्वा, (६) सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है । उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये । गुदा और मूत्रद्वारके और दाँ सुराख हैं । सब मिलकर नौ सुराख होते हैं । ये ही इस शरीररूपी नगरीके नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, अन्यद्वार इनसे छोटे हैं । (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो)

यद्यपि “ पूरूप ” शब्द (पु९-वस) उक्त नगरीमें बसनेवालेका बोध कराता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरकाही समझना उचित है । “ चतुष्पाद और द्विपाद ” शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इसप्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सध प्राणियोंमें यह वाक्शक्ति वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है । मंत्र ९, १० में “ मति, अमति ” आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं । इसप्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजाती

के विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है ।

मंत्र आठमें “ स्वर्ग पर चढ़नेवाला देव कौनसा है ? ” यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह यह है कि, “ नरकमें कौन गिर जाता है ? ” तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओंके प्रश्न हैं । (१) अग्रिय, स्वम, संचाघ, तंद्री, आर्ति, अर्वाति, निर्ऋति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं (२) और प्रिय, आनंद, नंद, राद्धि, समृद्धि, अव्युद्धि, मति, उदिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है । पाठक विचार करनेपर उस संबंधको जान सकते हैं । तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुधिराभिसरण का तत्त्व युरोपके डाक्टरोंने ढूंढा है । परंतु इस अथर्ववेदके मंत्रोंमें वह स्पष्ट ही है । रुधिरका नाम इस मंत्रमें “ लोहिनीः आपः ” है, इसका अर्थ “ (लोह-नीः) लोहेको अपने साथ ले जानेवाला (आपः) जल ” ऐसा होता है । अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहाभी है । लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोह जिसमें है वही “ लोहित ” (लोह+इत्) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक “ अरुणाः आपः ” अर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा “ ताम्र-धृत्राः आपः ” ताँधेके जंगके समान मलिन रंगवाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहिर जाता है और सब शरीरमें ऊपर नीचे और चारों ओर व्यापता है । दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें भ्रमण करके और वहाँकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापस आता है । इस प्रकारकी यह आश्चर्यकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है । किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये ।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि “ मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ? ” इस मंत्रके “ चरित्र ” शब्दका अर्थ कई लोग “ पाँच ” ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके

पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता । क्योंकि स्थूल पांचका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है । यहां सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चला है । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य (character) ही अर्थ ठीक दिखाई देता है ।

मंत्र १५ में “वासः” शब्द “कपडों” का वाचक है । यहां जीवात्माके ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध है, धोती आदिका नहीं । श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि— “जिसप्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोडकर नये ग्रहण करता है उसी प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है । (गीता २।२२)” इसमें शरीरकी तुलना कपडोंके साथ की है । इस गीताके श्लोकमें “वासांसि” अर्थात् “वासः” यही शब्द है, इसलिये गीताकी यह कल्पना इस अथर्ववेदके मंत्रसे ली हुई है । कई विद्वान् यहां इस मंत्रमें “वासः” का अर्थ “निवास” करते हैं, परंतु “परि-अदधात् (पहनाया)” यह क्रिया धता रही है कि यहां कपडोंका पहनाना अभीष्ट है । इस आत्मापर शरीररूपी कपडे किसने पहनाये ? यह इस प्रश्नका सीधा तात्पर्य है ।

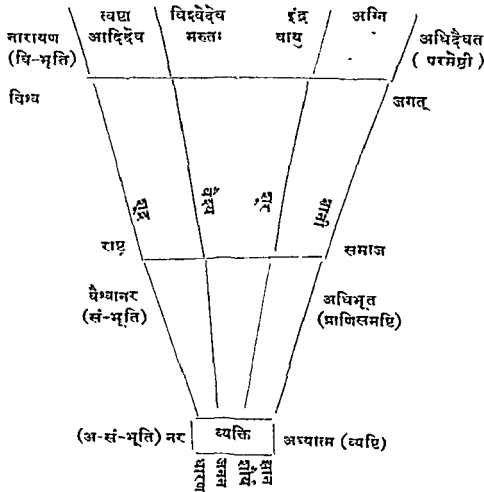
(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा तथा वाह्य जगत् के विषयमें प्रश्न ।

(समष्टि-व्यष्टिका संबंध)

मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जायेंगे । तात्पर्य इससे वेदकी शैली का पता लगता है, (१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध, (२) अधिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अधिदैवतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है । वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता है और चलते चलते संपूर्ण जगत्का ज्ञान यथाक्रम देता है । यही वेदकी शैली है । जो इसकी नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी संगति नहीं आती । इस लिये इस शैलीको समझना चाहिये ।

वेद समझता है, कि जैसा एक अवयव हाथ पांच आदि शरीर के साथ जुडा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला है । “व्याक्ति समाज और जगत्” ये अलग नहीं हो सकते ।

हाथपांव आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगत्में संलग्न हो गई है । इसलिये तानों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं ।

सोलहवें मंत्रमें “आप्, अहः, उपा, सायंभव” ये चार शब्द क्रमशः बाह्य जगत्में “जल, दिन, उपाकाल और सायंकाल” के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें “जीवन, जागृति, इच्छा और विश्रान्ति” के सूचक हैं । इसलिये इस

सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है । ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आराम ये भाव सामुदायिक जीवनमें हैं । पाठक इसप्रकार इस मंत्रका भाव समझें ।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है । प्रजातंतु अर्थात् संततिका तांता (धागा) टूट न जाय, इसलिये शरीरमें वीर्य है । यह बात यहाँ स्पष्ट कही है । तैत्तिरीय उपनिषद् में “प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः (तै० १।१।१ ?)” संततिका तांता न तोड़ । यह उपदेश है । वही भाव यहाँ सूचित किया है । यहाँ दूसरी बात सूचित होती है कि वीर्य यौही खोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तम संतति करनेके लियेही है । इसलिये कामोपभोगके अतिरेकमें वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, मृत्युत उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही खर्च करना चाहिये । इसी सूक्तमें आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे कि “जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संतति देते हैं ।” उस मंत्रके अनुसंधानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये । वंश अथवा कुलका क्षय नहीं होना चाहिये, और संततिका क्रम चलता रहना चाहिये; इतनाही नहीं परंतु ‘उत्तरोत्तर संततिमें शुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये ।’ इसलिये उक्त सूचना दी है । अज्ञानी लोग वीर्यका नाश दुर्व्यसनोंमें कर देते हैं, और उससे अपना और कुलका घात करते हैं; परंतु ज्ञानी लोग वीर्यका संरक्षण करते हैं और सुसंतति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संवर्धन करते हैं । यही धार्मिकों और अधार्मिकोंमें भेद है ।

इसी मंत्रमें “वाण” शब्द “वाणी” का वाचक और “नृतः” शब्द “नाट्य” का वाचक है । मनुष्य जिस समय भोलता है उस समय हाथ पांवसे अंगोंके विकल्प तथा विशेष प्रकारके आविर्भाव करता है । यही “नृत” है । भाषण के साथ मनके भाव व्यक्त करनेके लिये अंगोंके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह आशय यहाँ स्पष्ट व्यक्त हो रहा है ।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है । भूमि, सुलोक और पर्वत किसने व्यापे हैं ? अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना है । व्यक्तिमें जैसा आत्मा है, वैसा संपूर्ण जगत्में परमात्मा विद्यमान है ।

पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है । व्यक्तिमें जीवात्मा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है । यह आत्मा कर्म क्यों करता है ? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है ।

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनुष्यमें कैसा आता है, यह प्रश्न है । पाठकभी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है । ये भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है । तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी ।

मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में दिया है । श्रोत्रियको कैसे प्राप्त किया जाता है ? गुरुको किस रीतिसे प्राप्त करना है ? इसका उत्तर “ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये ।” अर्थात् गुरु पहचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये । अन्यथा ढोंगी धूर्तके जालमें फंस जाना असंभव नहीं है ।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्नका उत्तरभी “ज्ञानसे” ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है । “परमेष्ठी” शब्दका अर्थ “परम स्थानमें रहनेवाला आत्मा” ऐसा है । परसे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है । (१) स्पूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण और (४) महाकारण इससे परे वह है, इसलिये उसको “परमेष्ठी” किंवा “पर-तमे-ष्ठी” परमात्मा कहते हैं । इसका पता ज्ञानसे ही लगता है । सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरु को प्राप्त करना है, तत्पश्चात् उस सद्गुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माको जानना होता है ।

तीसरा प्रश्न “अग्नि कैसा प्राप्त होता है” यह है; यहां “अग्नि” शब्दसे सामान्य “आग्नेय भाव” लेना उचित है । ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि आदि जो सांकेतिक अग्नि हैं, उनका यहां बोध लेना चाहिये । क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तैजके भाव ही यहां अपेक्षित हैं । वे सव गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं ।

चौथा प्रश्न संवत्सरकी गिनतीके विषयमें है । संवत्सर “वर्ष” का नाम है । इससे “काल” का बोध होता है । इसके अतिरिक्त “सं-वत्सर” का अर्थ ऐसा होता है—(सं सम्बन्ध वसति वासयति वा स सं-वत्सरः) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र

रहता है और सबको उत्तम रीतिसे बसाता है वह संवत्सर कहलाता है। विष्णुसहस्र नाममें संवत्सरका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा किया है। “सम्यक् निवास” इतना ही अर्थ यहाँ अपेक्षित है। सम्यक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना किससे होता है ? यह प्रश्न है। उसका उत्तर “ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है” अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है; तात्पर्य व्यक्ति, समाज और जगत्में उत्तम श्रांतिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है। ज्ञान ही सब की सुस्थितिका हेतु है। इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है।

ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहाँ ब्रह्म शब्दसे आत्माकाभी बोध होता है, और आत्माके ज्ञानसे यह सब होता है। ऐसा भाव व्यक्त होता है। क्योंकि ज्ञान आत्मासे पृथक् नहीं है। इसी लिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, पर-ब्रह्म आदि अर्थ हैं।

(६) देव और देवजन ।

मंत्र २२ में “ देव ” शब्दके तीन अर्थ हैं— (१) इंद्रियां, (२) ज्ञानी शूर आदि सज्जन, (३) और अभि इंद्र आदि देवतायें। ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये। देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है यह प्रश्न है। इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है। (१) आध्यात्मिक भाव = (व्यक्तिके देहमें) = किससे इंद्रियों अवयवों और सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है। (२) आधिभौतिक भाव = (राष्ट्रके देहमें) = राष्ट्रमें देवोंका पंचायतन होता है। एक “ज्ञान-देव” ब्राह्मण होते हैं, दूसरे “बल-देव” क्षत्रिय होते हैं, तीसरे “ धन-देव ” वैश्य होते हैं, चौथे “ कर्म-देव ” शूद्र होते हैं, पांचवें “ वन-देव ” नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं। इन पांचोंके प्रतिनिधि जिस समामें होते हैं, उस सभाको “ पंचायत ” अथवा पंचायतन कहते हैं और उस सभाके सभासदों को “ पंच ” कहते हैं। ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्र-पुरुषके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं ? यह प्रश्नका तात्पर्य है। “ ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता

है।” यह उक्त प्रश्नका उत्तर है। राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है। इन दोनों गंत्रोंमें “दैव-जनीः विशाः” ये शब्द हैं, इनका अर्थ “देवसे जन्मी हुई प्रजा” ऐसा होता है। अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पत्तिका हेतु देव है। यह सब संतान देवकी है। तात्पर्य कोईभी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको भी हीन दीन न माने; क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं, इसलिये श्रेष्ठ हैं और समान हैं। इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है। (३) आधिदैविक भाव=(जगत्में)=अग्नि, विद्युत्, वायु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है? और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिलती है। इस प्रश्नका उत्तर भी “ज्ञानसे यह सब होता है,” यही है। ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनुकूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म है वही सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार होता है। यहां भी “ब्रह्म” शब्दसे ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है।

दूसरे प्रश्नमें “दैव-जनीः विशाः” अर्थात् दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, यह भाव है। इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है। इस प्रश्नका उत्तर भी ‘ज्ञानसे यह सब होता है’ यही है।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि “सत् क्षत्र” उच्चम क्षत्र किससे होता है? क्षतों अर्थात् दुःखोंसे जो त्राण अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपत्ति, हानि, अवनति आदिसे बचाव करनेकी शक्ति किससे प्राप्त होती है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर “ज्ञानसे यह शक्ति आती है” यही है। ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्तिमें वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें बिलकुल सत्य है।

“दूसरा न-क्षत्र किससे होता है?” यह चौथा प्रश्न है। यहां “न-क्षत्र” शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो तारागण हैं उनको “नक्षत्र” कहते हैं, इसलिये कि वे (न क्षरन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो “न-क्षत्र” शब्दमें है वह यहां अभीष्ट है। यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तात्पर्य निम्न लिखित प्रकार हो जाता है, “किससे यह दूसरा न

गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है ?" इसका उत्तर "ज्ञानसे न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है" यह है। जिसके पास ज्ञान होता है, वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसा एक व्यक्तिमें सत्य है वैसाही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकती। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन मंत्रोंमें व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके तत्त्व उच्चम प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिमें इंद्रिय, राष्ट्रके पांच ही जन उच्चम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य आता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं। यहां ज्ञानवाचक ब्रह्म शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकारही "ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म" का वाचक है, क्यों कि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत ।

इस प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय आगया है, इसका थोडासा विचार द्रुक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तिमें भी है और जगत् में भी है। देखिये—

लोक	व्यक्तिमें रूप	राष्ट्रमें रूप	जगत्में रूप
भूः	नाभिसे गुदा तकका प्रदेश, पांव	(विशः) जनता प्रजा धनी और कारीगर लोग	पृथ्वी (अग्नि)
भुवः	छाति और हृदय	(क्षत्रं) शूर लोग लोकसभा सामिति	अंतरिक्ष (वायु) इंद्र
स्वः स्वर्ग	सिर मस्तिष्क	(ब्रह्म) ज्ञानी लोग मंत्रिमंडल	द्युलोक नभोमंडल (द्युय)

मंत्र २४ में पृच्छा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और न्यूलोकोंको अपने अपने स्थानमें किसने रखा है? उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोष्टकसे तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्रमें और जगत्में कहाँ रहते हैं, इसका पता लग सकता है। व्यक्तिमें सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमूर्त आत्मा है, वह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वहाँका सग कार्य चलाता है। अमूर्त राजशक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी सुरक्षितता करती है। तथा अमूर्त व्यापक ब्रह्म जगत्की त्रिलोकीकी धारण कर रहा है।

इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूर्व मंत्रोंमें किये सव ही प्रश्न संग्रहीत हो गये हैं। यह बात यहाँ विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ७ तक मध्यभाग और छातिके संग्रहके प्रश्न हैं, मंत्र ८ से १२ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं। इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकी के विषयमें स्थूल शरीरके संग्रहमें हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति और भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सग शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यज्ञ, ज्ञान और चारित्र्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संग्रहके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति वीर्य आदिके प्रश्न हैं। ये सग मंत्रोंमें व्याक्तके शरीरमें जो त्रिलोकी है, उसके संग्रहमें हैं। उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेमें पता लग जायगा कि वेदने स्थूलसे स्थूल पाँवसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्मशाक्तके विचार पाठकोंके मनमें उच्चम रीतिसे जमा दिये हैं। जड़ शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे पाठक आगये हैं!! केवल प्रश्न पढ़नेसे ही पाठकोंमें इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह खूनी केवल प्रश्न पढ़नेकी और प्रश्नोंके क्रमकी है।

चौथासवे मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने धारण की है। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, "ब्रह्मही इस त्रिलोकीका धारण करता है।" अर्थात् शरीरकी त्रिलोकी शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह "आध्यात्मिक भाव" यहाँ स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नोंका उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है।

अन्य मंत्रोंमें (मंत्र १६, १८ से २४ तक) जितने प्रश्न पूछे हैं उनके "आधिभौतिक" और "आधिदैविक" ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभागमें आ गया है। इनका उत्तरभी २६ वा मंत्र ही दे रहा है। अर्थात् सबका धारण "ब्रह्म" ही कर रहा है। तात्पर्य सपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही "ब्रह्म" शब्दमें समाया है। प्रश्नके सुमार "ब्रह्म" शब्दके जहाँ "ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म" आदि आते हैं। इसका सबध पूर्ण स्थानमें बतायाही है।

व्यक्तिमें और जगत् में जो "भ्रंशक" है उसका 'ब्रह्म' शब्दसे इस प्रकार बोध हो गया। परंतु यह केवल शब्दकाही बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। शब्दसे बोध होनेपर मनमें चिंता उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिमें प्राप्त किया जा सकता है? हमें शरीरका ज्ञान होता है और दाय जगत्को वि प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्धानी भ्रंशकको नहीं जानते। उसको जाननका उपाय अगले मंत्रमें कहा है—

ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय।

इस २६ वे मंत्रमें अनुष्ठानकी विद्या कही है। यही अनुष्ठान है जो कि, आत्मरूपका दर्शन कराता है। सबसे पहिली बात है "अधर्वा" बननेकी। "अ—धर्वा" का अर्थ है निश्चल। धर्म का अर्थ है गति अथवा चंचलता। चंचलता सब प्राणियोंमें होती है। शरीर चंचल है, उससे इन्द्रिया चंचल हैं, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरती। उनसे भी मन चंचल है, इस मनकी चंचलताकी ता कोई हदही नहीं है। इसप्रकार जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं होता। जब मन, इन्द्रिया और शरीर स्थिर होता है, तब आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रकट होती है।

आसनोंके अभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती है, और शारीरिक चारोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है। ध्यानसे इन्द्रियोंकी स्थिरता होती है और भक्तिसे मन शांत होता है। इस प्रकार यागी अपनी चंचलताका निरोध करता है। इसलिये इस योगीको "अ—धर्वा" अर्थात् "निश्चल" कहते हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बड़ेही अभ्यासका कार्य है। सुगमतासे साध्य नहीं होती। सालोंसाल निरंतर और एकरुनिष्ठसे प्रयत्न करनेपर मनुष्य "अ—धर्वा" बन सकता है। इस अधर्वाका

जो वेद है वह अध्यात्मिक कहलाता है। हर एक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हर एकके कामकाभी अध्यात्मिक नहीं है। परंतु इतर तीन वेद “सद्बोध-सत्कर्म-सद्बुधासना” रूप होनेसे सब लोगोंके लिये ही है। इसलिये वेद को “त्रयी विद्या” कहते हैं। चतुर्थ “अध्यात्मिक” किंवा “ब्रह्मवेद” विशिष्ट अवस्थामें पहुंचनेका पयत्न करनेवाले विशेष पुरुषोंके लिये होनेसे उनको “त्रयी” में नहीं गिनते। तात्पर्य इस दृष्टिसे देखनेपर भी “अध्यात्मिक” की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार “अध्यात्मिक” अर्थात् निश्चल बननेके पश्चात् सिर और हृदय को सीना चाहिये। सीनेका तात्पर्य एक करना अथवा एकही कार्यमें लगाना है। सिर विचार का कार्य करता है और हृदय भक्ति में तल्लीन होता है। सिर के तर्क जब चलते हैं, तब वहाँ हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है तब वहाँ तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क नष्टनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढने पर अध्यात्मिक होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयका ही दो। ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भक्ति के साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक बननेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अध्यात्मिक लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका लाभ है। सिरमें ज्ञान नेत्र है और हृदयकी भक्तिमें बड़ा चल है। इसलिये दोनोंके एकत्रित होनेसे बड़ाही लाभ है।

राष्ट्रीय शिक्षा का विचार करनेवालोंको इस मंत्रसे बड़ाही बोध मिल सकता है। शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये की, जिससे पढ़नेवालोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृदयकी भक्ति भी बढे। जिस शिक्षा-प्रणालीसे केवल तर्कना-शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है वह बड़ी घातक शिक्षा है।

सिर और हृदयको एक मार्गमें लाकर उनको साथ साथ चलानेका जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य ग्रंथोंमें नहीं है। किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है। वेदके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रमें ही सिद्ध होती है। उपासना की मिद्धि इन्हींसे होती है। पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं।

पहिली अवस्था “अध्यात्मिक” बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदय को सीकर एक

करना चाहिए । जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बड़ी प्रगति होती है । इतनी योग्यता आनेके लिये बड़े दृढ अभ्यास की आवश्यकता है । इसके पश्चात् प्राणको सिरके अंदर परंतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है । सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक है । इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आत्मा जाता है । यह योगसे साध्य अंतिम उच्चतम अवस्था है । यहा प्राण कैसा जाता है ? ऐसा श्रम यहा पूछा जा सकता है । गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहासे प्राण पृष्ठवशके बीचमेंसे ऊपर चढने लगता है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि आठ चक्र इसी पृष्ठवश किना मेरुदंडके साथ लगे हैं । इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैसा अभ्यास होता है वसा वैसा, प्राण ऊपर चढता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किना सिरमें परंतु मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता है । यहा जाकर उस उपासक को ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् ज्ञान होता है । तार्पर्य जो सबका प्रेरक ब्रह्म है वह यहा पहुंचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है । पूर्ण पच्चीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यह मार्ग है । सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जनतक तर्क चलते रहते हैं, तत्रतक तर्कका अनुभव नहीं होता । परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्त्वका अनुभव आता है । इस अनुष्ठानका फल अगले चार मंत्रोंमें कहा है ।

(९) अथर्वाका स्थिर ।

इस २७ वे मंत्रमें अथर्वाके सिरकी योग्यता कही है । स्थिरचित्त योगीका नाम "अ-थर्वा" है । इस योगीका सिर देवोंका सुरक्षित भण्डार है । अर्थात् देवोंका जो देवपन है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है । शरीरमें वे सप्त इन्द्रिय ज्ञान और कर्म इंद्रिय-देव हैं; तथा पृथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत्, सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें ह, वे भी देव ह । इन सप्त देवोंका सबध सिरमें होता है, मानो सब देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है । सब देव अपना सत्त्व सिरमें रख देते हैं । सब देवोंके सच्चाशसे यह सिर बना है और सिरका यह मस्तिष्कका भाग बड़ा ही सुरक्षित है । इसकी सुरक्षितता "प्राण, अन्न और मन" के कारण होती है । अर्थात् प्राणायामसे, सात्त्विक अन्नके सेवनसे और मनकी शांतिसे देवोंका उक्त रजाना सुरक्षित रहता है । प्राणायामसे सब दोष जल जाते ह, सात्त्विक अन्नसे शुद्ध परमाणुओंका संचय होता है और मनकी शांतिसे समता रहती है । अर्थात् प्राणायाम न करनेसे मस्तिष्क में दोष बीज जैसे क घंसे ही रहते हैं, घुरा अन्न सेवन करनेसे रोग बीज बढ़ते हैं और मनकी अशांतिसे पागलपन बढ़ जाता है । इस कारण

देवोंका सजाना नष्ट हो जाता है ।

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी कूजी प्रकट की है । (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, (२) शुद्ध सात्विक अन्नका सेवन और (३) मनकी परिशुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं । योगसाधन की सिद्धता के लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी आवश्यकता है ।

अपना सिर देवोंका कांश बनाने के लिये हरएकको प्रयत्न करना चाहिये । अन्यथा वह राक्षसोंका निवास-स्थान बनेगा और फिर कष्टोंकी कोई सीमाही नहीं रहेगी । राक्षस सदा हमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका चलभी बड़ा होता है । इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता धारण करके स्वसंरक्षण करना चाहिये । तथा दैवी भावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये । ऐसी दैवीभावनाकी स्थिति होनेके पश्चात् जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें लिखा है ।

(१०) सर्वत्र पुरुष ।

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २७ के अनुसार "दैवी संपत्ति" की सुरक्षा की जाती है, तब मंत्र २८ का फल अनुभव में आता है । "ऊपर, नीचे, तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है" ऐसा अनुभव आता है । इसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है । परमात्माकी सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है । पुरीमें बसनेके कारण (पुरि+वस; पुर्+उस्;=पुरुषः) आत्माको पुरुष कहते हैं । यह पुरुष जैसा बाहिर है वैसा उस शरीरमें भी है । इसलिये बाहिर दृष्टनेकी अवस्था इसको शरीरमें देखना बड़ा सुगम है । गोपथ ब्राह्मणमें "अथर्वा" शब्दकी व्युत्पत्ति इसी दृष्टिसे निम्न प्रकार की है—

"अथ अर्वाक् एनं एतासु अप्सु अन्विच्छ इति ॥" गो. १।४ ॥

(अथ इदर ही इसको तूं इस जलमें ढूँढ ।) तात्पर्य बाहिर ढूँढनेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगा, अंदर ढूँढनेसे ही प्राप्त होगा । यहाँ अथर्ववेदका कार्य बताया है—

अथ+ (अ) र्वा (क्) = अथर्वा

अपने अंदर आत्माको ढूँढनेकी विद्या जिमने बता दी है, वही अथर्ववेद है ।

सत्र अथर्ववेद की यही विद्या है। अथर्ववेद अन्य वेदोंसे पृथक् और वह वेदनयीसे बाहिर क्या है, इसका पता यहा लग सकता है। सपूर्ण जनता अपने अदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं उनके लिये तथा जो सिद्ध पुरुष होत हैं उनकेलिये यह वेद है।

जो जहाँ रहता है, उसको वहा देखना चाहिये। चूकी यह आत्मा पुरिमें रहता है, इसलिये इसको पुरिमें ही दृढना चाहिये। इस शरीरको पुरि कहते हैं, क्यों कि यह सप्त धातुओंसे तथा अन्यान्य उपयोगी शक्तियोंसे परिपूर्ण है। इस पुरिमें जो बसता है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष किंवा पूरुष ये दोनों शब्द ह और दोनोंका अर्थ एक ही है।

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वर्णन आजायगा। पाठक वहा ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरि, ब्रह्मनगरि, अमरावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत् जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उसको इस मंत्र २८ न बताया है। ब्रह्मनगरिको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वात्मभाव का अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशमें है वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओंमें पूर्णतया व्यापक है। वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एकभी स्थान नहीं है। यह अनुभव उपासकको यहा होता है। "अपने आपको आत्मामें और आत्माको अपनेमें वह देखने लगता है।" (ईश उ० ६)। जो इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे कोई अपवित्र कार्यभी नहीं होता।

इस मंत्रमें "सृष्ट" शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। (Poured out & nneted abundant ornamented) फैला हुआ, सवधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये "सृष्ट" शब्दके यहाँ अर्थ हैं। (१) जिस प्रकार जल झरनेसे बढ़ता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सर्वत्र फैला है, आत्माको सत्रका मूल "स्रोत" कहते ही है। स्रोतसे जलका निकलना और फैलना होता है। इसलिये यह अर्थ यहा है। (२) मैलनेसे उसका सत्रके साथ सवध आता है (३) वह विपुल होनेके कारणही चारों तरफ फैल रहा है। (४) सवकी शोभा उसी कारण हाती है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये "सृष्ट" शब्दके अर्थ सत्र कोशोंमें हैं और इस प्रसंगमें बड़े योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने "उत्पन्न हुआ" ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर

इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है । इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं ।

इस मंत्रमें “गृष्टा—३ः” तथा “बभ्रुवाँ—३” शब्द प्लुत हैं । प्लुत स्वरका उच्चार तीन गुणा लंबा करना चाहिये । प्लुत शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता है । इसके अन्यभी प्रसंग हैं, परंतु यहां आनंदातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है । ब्रह्मपुरीको जाननेसे अत्यंत आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या कहना है ? इस परम आनंदको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है ।

जिस पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंदमें मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता है, वह शोक-मोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय हो जाता है । अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये—

(११) ब्रह्मज्ञानका फल ।

ब्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस २९वें मंत्रमें है । “अमृतेन आवृता ब्रह्मणः पुरिः” अर्थात् “अमृतसे आवृत ब्रह्म की नगरी है ।” यहां “अ-मृत” शब्दसे अज, अमर, अजरामर आत्मा लेना उचित है । इस ब्रह्मपुरिमें आत्मा परिपूर्ण है । आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, वह अमर बन जाता है । इसलिये हरएक को यथाशक्ति इस मार्गमें प्रयत्न करना चाहिये । यह ब्रह्मकी नगरी कहां है, उस स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे ।

ब्रह्मनगरीको यथावत् जाननेसे ब्रह्म और ब्राह्म प्रसन्न होते हैं और उपासक को चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं । “ब्रह्म” शब्दसे “आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म” का बोध होता है और “ब्राह्माः” शब्दसे “ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात् अग्नि, वायु, रवि, विद्युत्, इंद्र, वरुण आदि देव बोधित होते हैं ।” ब्रह्मनगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है । प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासक को तीन पदार्थों का अर्पण करते हैं । ये तीन पदार्थ “चक्षु, प्राण और प्रजा” नामसे इस मंत्रमें कहे हैं ।

“चक्षु” शब्दसे इंद्रिये ।

मुख्यका ग्रहण करनेसे गौणोंका स्वयं बोध होता है। “प्राण” शब्दसे आयुका बोध होता है। क्योंकि प्राणही आयु है। “प्रजा” शब्दसे “अपनी औरस संतति” ली जाती है। तात्पर्य “चक्षु, प्राण और प्रजा” शब्दोंसे क्रमशः (१) संपूर्ण इंद्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संततिका बोध होता है। उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं। ब्रह्म-ज्ञानका यह फल है।

(१) शरीरका उत्तम बल और आरोग्य, (२) अतिदीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्म-ज्ञानसे प्राप्त होती है। इनमें मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बलकी संपन्नता अंतर्भूत हैं, यह बात पाठक न भूलें। इनके अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नहीं सकती। मानसिक शांतिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्धलता की अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है। ये सद्गुण तथा इनके सिवाय अन्य सब शुभ गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह यही है। हमारे आर्यराष्ट्रमें प्राचीन कालके लोग अति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ थे और अपनी इच्छानुसार स्त्रीपुरुष संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान् शूद्र आदि जिस चाहे उस प्रवृत्तिकी संतति उत्पन्न करते थे। इस विषयमें शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्यायमें अथवा बृहदारण्यक उपनिषद्के अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं। इतिहास ग्रंथोंमें इस विषयकी बहुत सी साक्षियाँ हैं। पाठक वहाँ इस बातको देख सकते हैं। उसका यहाँ उद्धरण करने के लिये स्थान नहीं है। यहाँ इतना ही बताना है कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संपादन करके अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम संतति की उत्पत्ति की जा सकती है; जिस काल में, जिस देशमें, जिन लोगोंको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य हो सकते हैं। एक कालमें आर्योंको यह विद्या प्राप्त थी, आगेभी प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है।

संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्रह्मज्ञान होने योग्य शिक्षा

प्रणाली होनी चाहिये। आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधिमें ब्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है। अष्टावक्र, शुकाचार्य, सनत्कुमार आदिकोंको बीस वर्षके पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था। इससे बड़ी उमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष भरतराजके इतिहासमें बहुतही हैं। तात्पर्य विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यता वालोंको अधिक काल में सिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यता वालोंको बहुतही काल लगेगा। इसलिये यहां सर्व साधारण रीतिसे इतनाही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्ति तक उक्त योग्यता प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात् गृहस्थाश्रममें सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेकी संभावना कोई अशक्य कोटीकी बात नहीं।

आज कल ब्रह्मज्ञानका विषय बूढ़ोंकाही है ऐसा समझा जाता है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे “ब्रह्म-चारि” योंका ही है। वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये “ब्रह्म-चारी” ही ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य-आश्रम की समाप्तितक “ब्रह्म-पुरी” का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१) शारीरिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजा निर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं। इस रीतिसे सच्चे ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उच्च तीनों आश्रमोंमें शान्तिके साथ त्यागपूर्वक भोग करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्लेप और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर्श वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं।

हरएक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये। यहां उक्त बात इस-लिये लिखी है कि यदि नवयुवकोंकी प्रवृत्ति इस दिशामें हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगत्में सच्ची शान्ति स्थापन करनेके महत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण करनेका बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अस्तु। यह मंत्र और भी बहुत बातोंका बोध कर रहा है, परंतु यहां स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण यहां नहीं हो सकता। आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे। इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण अगले मंत्रमें है, देखिये—

मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है । ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है । (१) अति वृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके चक्षु आदि इंद्रिय उसको छोड़ते नहीं, (२) और न प्राण उसको उस वृद्ध अवस्थाके पूर्वही छोड़ता है । प्राण जलदी चला गया तो अकालमे मृत्यु होता है, और अल्प आयुमें इंद्रिय नष्ट होनेसे अंधापन आदि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती है । ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते ।

आठ वर्षकी आयुतक कुमार अवस्था

सोलह " " बाल्य "

सत्तर " " तारुण्यकी "

सौ " " वृद्ध "

एकसोवांस " " जीर्ण " । पश्चात् मृत्यु ।

ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता । इस अवस्थातक वह आरोग्य और शान्तिका उपभोग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है । जैसा कि भीष्मपितामह आदिकोंने किया था । (इस विषयमें " मानवी आयुष्य " नामक पुस्तक देखिये)

तत्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है । ये लाभ प्रत्यक्ष हैं । इसके अतिरिक्त जो अभौतिक अमृतका लाभ होता है तथा आत्मिक शक्तियोंके विकासका अनुभव होता है वह अलगही है । पाठक इसका विचार करे । अगले मंत्रमें देवांकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

(१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी ।

यह मनुष्यशरीरही " देवांकी अयोध्या नगरी " है । इसके नौ द्वार हैं । दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक मूत्रद्वार और एक गुदद्वार मिलकर नौ दरवाजे हैं । पूर्वद्वार मुख है और पश्चिमद्वार गुदा है । पूर्वद्वारसे अंदर प्रवेश होता है और पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता है । अन्यद्वार छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चितही ह । प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कभी अपना नियोजित कार्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते । इन नौ द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा है— " जो ब्रह्ममें अर्पण कर आसक्ति-विरहित कर्म करता है, उसको वैसेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्रको पानी नहीं

लगता । अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और इंद्रियोंसेभी, आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिये कर्म किया करते हैं । जो योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर अंतकी पूर्णशांति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके विषयमें सक्त होकर बद्ध हो जाता है । सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, जितेंद्रिय देहवान् पुरुष नौ द्वारोंके इस देहरूपी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदसे रहता है ॥ (गीता ५।१०-१३) ” अर्थात् सब कुछ करता हुआ न करनेवाले के गमान शांत रहता है । यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्न से प्राप्त हो सकती है ।

नौ द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं । (१) मूलाधार चक्र— गुदाके पास पृष्ठवंशसमाप्तिके स्थानमें है, यही इन नगरीका मूल आधार है । (२) स्वाधिष्ठान चक्र— उसके ऊपर है । (३) भाणिपूरक चक्र— नाभिस्थानमें है । (४) अनाहत चक्र— हृदय-स्थानमें है । (५) पिण्डुद्धि चक्र— कंठस्थानमें है । (६) ललना चक्र— जिह्वामूलमें है । (७) आज्ञाचक्र— दोनों भौहोंके बीचमें है । (८) सहस्रार चक्र— मस्तिष्कमें है । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य हैं । इनमेंसे एक एक चक्रका महत्त्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है । इन आठ चक्रोंके कारण यह नगरी बड़ी शक्तिशाली हुई है । जैसे कीलेपर शत्रु निवारण के लिये शस्त्रार रहते हैं, वैसे ही इस नगरीके संरक्षण के लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण शक्तियां शस्त्रास्त्रोंसमेत रहीं हैं । इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीरकी सब शक्ति है । जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ केंद्र अपने आधीन कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रजानिर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बल सहज प्राप्त होते हैं ।

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें “आत्मन्वत् यक्ष” रहता है, इस यक्षको ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं । यही यक्ष केन उपनिषद् में है और देवीभागवत की कथामें भी है । यह यक्षही सब का प्रेरक है, यह “आत्मवान् यक्ष” है । यह सब इंद्रियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है । यही अन्य देवोंका आधिदेव है; शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही

आत्मदेव है। यही आत्माराम है। इस “राम” की यह दिव्य नगरी “अयोध्या” नामसे सुप्रसिद्ध है।

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है। स्वर्गधाम यहांही है, स्वर्गप्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं है। इस पुरीमें ही स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं यहां ही देखें। सात्त्विक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरे हैं। इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हैं। इसको देखनेसे इसकी अद्भूत रचना का पता लग सकता है। इन तीनों गतियोंको शांत करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस “आत्मवान् यक्ष” का दर्शन होता है।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी (ब्रह्मणः पूः) है, उसी प्रकार यही (देवानां पूः) देवोंकी नगरी भी है। जैसी यह ब्रह्मसे परिपूर्ण है वैसीही यह देवोंसे परिपूर्ण है। पृथिव्यादि सब देव और देवतायें इसमें रहती हैं, और उनको आर्कषण करने-वाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता है। यह आत्मवान् यक्ष “आत्मा” शब्दके पुल्लिंग होनेपर न पुरुष है, “देवी” शब्दके स्त्रीलिंग होनेपर न स्त्री है, और “यक्ष” शब्द नपुंसक लिंग होनेसे न वह नपुंसक है। तीनों लिंगोंसे भिन्न वह शुद्ध तेजस्वी “केचल आत्मा” है। यही दर्शनीय है। उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन कैसा किया जाता है, यह बात अगले मंत्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश ।

यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है। इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णतासे वशीभूत करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं। इसी लिये इसको “पुरी” कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता है। जो पूर्ण होता है वही “पुरी” कहलाता है। पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है। जो परिपूर्ण बनता है वही यशस्वी होता है। अपूर्णताके साथ यशका संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथही यशका संबंध होता है।

जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता है वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है। “ (१) तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यश और (५) विजय ” ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुले रहते

है । (१) भ्राज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) यज्ञ, (५) अपराजित ये मंत्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक है । पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखे और उक्त पांच गुणोंको अपनेमें स्थिर करने और बढ़ानेका यत्न करे । जहां ये पांच गुण होंगे, वहां (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है । धन्यता जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्यही रहेगी ।

उक्त पांच गुणोंसे युक्त ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है । पाठकप्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर व्यापक यह ब्रह्म हृदयाकाशमें है । जब अपना मन बाहिरके कामधंदे छोड़ कर एकाग्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है । क्योंकि वेदमें अन्यत्र कहा है कि “ जो मुरुपमें ब्रह्मको देखते हैं वेही परमेष्ठीको जान सकते हैं । (अथर्व० १०।७।१७) ” अर्थात् जो अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापतिको जान सकते हैं ।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता ।

प्रिय पाठको ! यहांतक आपका मार्ग है । आप कहांतक चले आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या नगरीमें पहुंचतेही रामराजाका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जाते ही महाराजाकी मुलाकात नहीं हो सकती । वहां रहकर तथा वहांके स्थानिक अधिकारी सत्य श्रद्धा आदिकोंकी प्रसन्नता संपादन करके महाराजाके दरवारमें पहुंचना होता है । इसलिये आशा है कि आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे और वहां जलदी पहुंचेंगे । आपके साथी ये ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, इसका विचार कीजिये । और सब संज्ञाओंको दूर कर एकही उद्देश्यसे अयोध्याजीके मार्गका आक्रमण कीजिये । फिर आपको उसी “ यक्ष ” का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकवार इंद्रने किया था । आपको मार्गमें “ लैम्बवती उमादेवी ” दिखाई देगी । उसको मिलकर आप आगे बढ़ जाइये । वह देवी आपको ठीक मार्ग बता देगी । इस प्रकार आप भक्तिकी शांत रीक्षनीमें सुविचारोंके साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बड़ा दूरका मार्गभी आपके लिये छोटा हो सकता है । आशा है कि आप ऐसाही करेंगे और फिर भूलकर भटकेंगे नहीं ।

(१५) केनसूक्त और केनोपनिषद् ।

जैसा यह केनसूक्त अथर्ववेदमें है वैसाही उपनिषदोंमें केनोपनिषद् है। दोनोंका प्रारंभ 'केन' इस पदसे ही हुआ है। यही 'केन' पद बड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे' ऐसा होता है। सब तत्त्वज्ञानोंका उगम इसी पदसे होता है। यह जो संसार दीखता है वह (केन) किसने बनाया, और (केन) किससे बनाया, तथा (केन) किसने इसका विचार किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको जो बोध हो रहा है वह कैसे होता है, इत्यादि अनेक विचार इस 'केन' शब्दमें है।

मनुष्य जो देखता है उसका हेतु जानना चाहता है, छोटेसे छोटा बालक भी जब आश्चर्यसे किसीकी ओर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है, यह कौन है, क्या करता है, कहाँसे आया, कहाँ जायगा ऐसे अनेकविध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है। उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह चुप रहता है, नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता है। इतनी विलक्षण जिज्ञासा मानवके मनमें स्वभावतया होती है।

परंतु जब मनुष्य बड़ा होता है, तब संसारकी चिन्तामें फँसकर इस जिज्ञासाको सो बैठता है और फिर वह (केन) किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है। जब यह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता है। क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही तो ही हो सकता है।

इस विश्वमें करोड़ों मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लोग 'मैं कहाँसे आया, क्यों यहाँ आया हूँ, किधर मुझे जाना है' इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंको अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रश्न इस 'केन' पदमें यहाँ किये गये हैं। साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोता है, फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है।

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक है कि कोई मननशील मनुष्यके मनमें इस संबंधके प्रश्न आयेबिना नहीं रह सकते। परंतु कितने मनुष्य इसका विचार करते हैं। मनन करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा। जो मनुष्य मनन नहीं

करता उसको मनुष्य कहना असंभव है। अतः इस मनुष्यसमाजमें वेही मनुष्य हैं कि जो 'केन' यह प्रश्न करते हैं, यह है 'केन' शब्दका महत्त्व। यह प्रश्न मनुष्यकी मानवता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें और अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें।

मैं किस शक्तिसे बोलता हूँ, किस शक्तिसे सोचता हूँ, किस शक्तिसे जीवित रहता हूँ, किस शक्तिसे जन्ममरण तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके आधारमें कौन है, वह इसका निर्माण क्यों करता है? ये प्रश्न हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योंके अन्तःकरणमें ये प्रश्न उठते हैं? पाठकों विचार तो कीजिये।

अर्थात् मनुष्यजाति अगणित वर्षोंसे इस भूमंडलपर उत्पन्न हुई है, परंतु अभीतक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 'केन' इस प्रश्नको कर सकते हैं और उत्तर सुयोग्य गुरुसे प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते।

जैसे अन्यान्य कृमिकीटक हैं जन्मते और मरते, वैसेही मनुष्यप्राणी भी जन्मते और मरते हैं और मैं क्यों जन्मको प्राप्त हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं। अपने जीवन के विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस स्रष्टाने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहां हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जायेंगे तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवित सफल भी हो जायगा।

अतः पाठक इस जिज्ञासा-शुद्धिकी जाग्रति करनेवाले इस केनशब्दका मनन करें, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शक्ति है उस अद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का सार्थक करें। मानवी जीवन की सफलता करनेवाला यह ज्ञान है। आशा है कि इस केनशब्दके जो यह जिज्ञासा जाग्रतिका-साधन बताया है वह आचरणमें लाकर सब साधक सिद्ध बनेंगे।

(३) सपत्ननाशक वरणमणि ।

(ऋषिः— अधर्वा । देवता— वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः ।)

अयं मे वरणो मणिः संपन्नक्षयणो वृषा ।

तेना रभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥

त्रैणान्मृणीहि प्र मृणा रभस्व मणिस्तै अस्तु पुरस्तात् पुरस्तात् ।

अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां श्वः श्वः ॥ २ ॥

अयं मणिर्वरणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः ।

स ते शत्रून्धरान् पादयाति पूर्वस्तान् दध्नुहि ये त्वा द्विपन्ति ॥ ३ ॥

अर्थ— (मे अयं वरणः मणिः) मेरा यह वरण मणि (वृषा सपत्न-
क्षयणः) बलवान् है और शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (तेन) उसके
सहायसे (त्वं शत्रून् आरभस्व) तू शत्रुका नाश कर और (दुरस्यतः
प्रमृणीहि) दुष्ट इच्छा करनेवालोंका नाश कर ॥ १ ॥

(एनान् प्रमृणीहि) इनको मार, (प्रमृण) नाश कर, (आरभस्व)
नष्ट कर । यह (मणिः) मणि (ते पुरस्तात् पुरस्तात् अस्तु) तेरे
जानेवाला अग्रेसर होवे । (देवाः वरणेन) देवोंने इस वरण मणिसे ही
(असुराणां श्वः श्वः अभ्याचारं) असुरों के प्रतिदिन होनेवाले अत्याचारों
का (अवारयन्त) निवारण किया ॥ २ ॥

(अयं वरणो मणिः विश्वभेषजः) यह वरण मणि सब औषधियोंका
सार है । (सहस्राक्षः हरितः) सहस्र आंखवाला, सब दुःश्योंका हरण
करनेवाला है और यह (हिरण्ययः) सुवर्णसे युक्त है । (सः ते शत्रून्
अधरान् पादयाति) वह तेरे सब शत्रुओंको नीचे गिराता है । (ये त्वा
द्विपन्ति) जो तेरा द्वेष करते हैं, (तान् पूर्वः दध्नुहि) उनको सबसे पूर्व
दयाकर नीचे रखो ॥ ३ ॥

अयं ते कृत्यां विततां पौरुषेयादयं भयात् ।

अयं त्वा सर्वस्मात् पापाद् वरुणो वारयिष्यते ॥ ४ ॥

वरुणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः ।

यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तु देवा अवीवरन् ॥ ५ ॥

स्वप्नं सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मृगः सृतिं यति धावाद्भुष्टाम् ।

परिक्षवाच्छकुनेः पापवादादयं मणिर्वरुणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥

अरात्यास्त्वा निर्कृत्या अभिचारादथो भयात् ।

मृत्योरोजीयसो वधान् वरुणो वारयिष्यते ॥ ७ ॥

अर्थ-- (अयं वरणः) यह वरण मणि (ते विततां कृत्यां) तेरे चारों ओर फैले हुए कृत्याप्रयोग को, (पौरुषेयात् भयात्) मनुष्यकृत भयसे, (अयं त्वा सर्वस्मात् पापात्) यह तुझे सब प्रकारके पापोंसे (वारयिष्यते) निवारण करेगा ॥ ४ ॥

(अयं वरणः देवो वनस्पतिः) यह वरण मणि वनस्पति देव (वारयाता) दुःखनिवारक है । (यः यक्ष्मः अस्मिन् आविष्टः) जो क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ है, (तं उ देवा अवीवरन्) उसको देव निवारण करते हैं ॥ ५ ॥

(स्वप्नं सुप्त्वा) स्वप्न में निद्राके समय । यदि पापं पश्यासि) यदि तू पापके दृश्य देखता है (यति अलुष्टां सृतिं धावत्) यदि अयोग्य गतिसे कोई दौड़े, (शकुनेः परिक्षवात्) शकुनिके अत्यंत दुरु शब्दसे और (पापवान्) निन्दाके शब्दोंसे (अयं वरणो मणिः वारयिष्यते) यह वरण मणि निवारण करता है ॥ ६ ॥

(अरात्याः निर्कृत्याः) शत्रुभयसे, विनाशसे, (अभिचारात् अथो भयात्) विनाशक प्रयोगसे और अन्यभयसे, (मृत्योः ओजीयसो वधान्) मृत्युके भयानक वधसे (त्वा वरणः वारयिष्यते) तुझे यह वरण मणि निवारण करेगा ॥ ७ ॥

यन्मै माता यन्मै पिता भ्रातरौ यच्च मे स्वा यदेनश्चक्रुमा वयम् ।

ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥ ८ ॥

वरणेन प्रव्यथिता भ्रातृव्या मे सवन्धवः ।

असूतं रजो अप्यगुस्ते यन्वधमं तमः ॥ ९ ॥

अरिष्टोऽहमरिष्टगुरायुष्मान्सर्वरूपः ।

तं मायं वरणो मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥१०॥ (७)

अयं मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः ।

स मे शत्रून् वि बाधतामिन्द्रो दस्युनिवासुरान् ॥११॥

अर्थ- (यत् मे माता) जो मेरी माता, (यत् मे पिता) जो मेरा पिता (यत् च मे भ्रातरः) जो मेरे भाई, जो मेरे (स्वाः) आप्तजन तथा (वयं यत् एनः चक्रुम) हम सय जो पाप करते रहे हैं, (ततः) उस पापसे (अयं वनस्पतिः देवः) यह वनस्पति देव (नः वारयिष्यते) हमारा निवारण करेगा ॥ ८ ॥

(मे सवन्धवः भ्रातृव्याः) मेरे बांधवोंके साथ शत्रुगण (वरणेन प्रव्यथिताः) वरण मणिके कारण पीडित होकर (असूतं रजः अपि अगुः) अन्धकारमय धूलिमय स्थानको प्राप्त हों । (ते अधमं तमः यन्तु) वे निकृष्ट अन्धकारको प्राप्त हों ॥ ९ ॥

(अहं अरिष्टः) मैं अविनाशी, (अरिष्टगुः) अविनाशी वस्तुओंको प्राप्त करनेवाला (आयुष्मान् सर्वरूपः) दीर्घायु और समस्त पुरुषार्थी जनोंसे युक्त हूँ । (अयं वरणः मणिः) यह वरण मणि (दिशो दिशः मा परिपातु) समस्त दिशाओंमें मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥

(अयं वरणः राजा वनस्पतिः देवः) यह वरण मणि राजा वनस्पति देव (मे उरसि) मेरी छातीमें विराजता हुआ (सः मे शत्रून् विबाधतां) मेरे शत्रुओंकी पीडा देवे (इन्द्रः दस्युन् असुरान् इव) जैसा इन्द्र असुरों और शत्रुओंको ताप देता है ॥ ११ ॥

इमं विभर्मि वरुणमार्युप्मान् हृतशारदः ।

स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशुनोजश्च मे दधत् ॥१२॥

यथा वातो वनस्पतीन् वृक्षान् भुनक्त्योजसा ।

एवा सपत्नान् मे भङ्गिषि पूर्वीन् जातो उतापरान् वरुणस्त्वाभि रक्षतु ॥१३॥

यथा वातश्चाग्निश्च वृक्षान् प्सातो वनस्पतीन् ।

एवा सपत्नान् मे प्साहि पूर्वीन् जातो उतापरान् वरुणस्त्वाभि रक्षतु ॥१४॥

यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शरे न्यर्पिताः ।

एवा सपत्नांस्त्वं मम प्र क्षिणीहि न्यर्पय पूर्वीन्

जातो उतापरान् वरुणस्त्वाभि रक्षतु ॥१५॥

अर्थः-(इमं वरणं विभर्मि) इस वरण मणिको मैं धारण करता हूँ । जिससे मैं (आयुप्मान् शतशारदः) दीर्घायु और शतायु होऊंगा । (सः मे राष्ट्रं च क्षत्रं च) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियदलका तथा (पशुन ओजः च मे दधत्) पशुओं तथा ओजको मेरे लिये धारण करे ॥ १२ ॥

(यथा वातः) जैसा वायु (ओजसा) वेगसे (वृक्षान् वनस्पतीन्) वृक्षों ओर वनस्पतियों को (भुनक्ति) तोड़ देता है, (एवा) उसी तरह (मे पूर्वीन् जातान्) मेरे पहिले बने हुए (उत अपरान् सपत्नान्) और दूसरे शत्रुओंको (भङ्गिषि) तोड़ दे । (वरणः त्वा अभिरक्षतु) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(यथा वातः अग्निः च) जैसा वायु और अग्नि मिलकर (वनस्पतीन् वृक्षान्) वृक्षवनस्पतियोंको (प्सातः) नष्ट कर देते हैं, (एवा सपत्नान् मे प्साहि) इस तरह मेरे शत्रुओंका नाश कर ॥ १४ ॥

(यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष (न्यर्पिताः शरे) गिराये हुए लेट जाते हैं, (एवा त्वं मम सपत्नान्) उसी तरह मेरे शत्रुओंको तू वरण मणि (न्यर्पय) गिरा दे ॥ १५ ॥

तांस्त्वं प्र च्छिन्धि वरण पुरा दिष्टात् पुरायुषः ।
 य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः ॥१६॥
 यथा सूर्यो अतिभाति यथास्मिन् तेज आहितम् ।
 एवा मे वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि यच्छतु
 तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥१७॥
 यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये च नृचक्षसि । एवा मे० ॥१८॥
 यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिन् जातवेदसि । एवा मे० ॥१९॥
 यथा यशः कन्यायां यथास्मिन्संभृते रथे । एवा मे० ॥२०॥
 यथा यशः सोमपीथे मधुपर्के यथा यशः । एवा मे० ॥२१॥
 यथा यशोऽग्निहोत्रे वपदकारे यथा यशः । एवा मे० ॥२२॥
 यथा यशो यजमाने यथास्मिन् यज्ञ आहितम् । एवा मे० ॥२३॥

अर्थ— हे (वरण) वरण मणि ! (ये एनं पशुषु दिप्सन्ति) जो इस को पशुओंमें घातक होते हैं तथा (ये अस्य राष्ट्रदिप्सवः) जो इसके राष्ट्र-विघातक शत्रु हैं, हे वरण मणि ! तू (पुरा आयुषः) आयु के क्षय होनेके पूर्व और (दिष्टात् पुरा) निश्चित समयसे भी पूर्व (त्वं तान् प्रच्छिन्धि) तू उनको छिन्न भिन्न कर ॥ १६ ॥

(यथा सूर्यः अभिभाति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन् तेजः आहितं) जैसा इसमें तेज रखा है, (एवा वरणः मणिः) इसी तरह यह वरण मणि (मे कीर्ति भूतिं नियच्छतु) मुझे कीर्ति और ऐश्वर्य देवे । (मा तेजसा समुक्षतु) मुझे तेजके साथ संयुक्त करे, (मा यशसा समनक्तु) मुझे यश से यशस्वी बनावे ॥ १७ ॥

(यथा यशः चन्द्रमसि नृचक्षसि आदित्ये०) जैसा यश चन्द्रमा और दर्शनीय आदित्यमें है, (यथा यशः पृथिव्यां अस्मिन् जातवेदसि०) जैसा यश पृथिवी और जातवेद अग्नि में है, (कन्यायां संभृते रथे०) जैसा यश कन्याओं में और युद्धके लिये सिद्ध हुए रथमें है, (सोमपीथे मधुपर्के०) जैसा यश सोमपीथ और मधुपर्कमें है, (अग्निहोत्रे वपदकारे०) जैसा यश अग्निहोत्र और वपदकारमें है, (यजमाने यज्ञे०) जैसा यश यज्ञ-

यथा यज्ञः प्रजापतौ यथास्मिन् परमेष्ठिनि । एवा मे ० ॥२४॥

यथा देवेभ्यमृतं यथैषु सत्यमार्हितम् ।

एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यच्छतु ।

तेजसा मा समुक्षतु यज्ञसा समनक्तु मा ॥२५॥

मानमें है और यज्ञमें है (प्रजापतौ परमेष्ठिनि०) जैसा यज्ञ प्रजापति और परमेष्ठीमें है, इसी तरह का यज्ञ यह वरण मणि मुझे देवे और तेज और यज्ञसे युक्त करे ॥ १८--२४ ॥

(यथा देवेषु अमृतं) जैसा देवोंमें अमृत है (यथा एषु सत्यं आर्हितं) जैसा इनमें सत्य रखा है, (एवा मे वरणो मणिः) इसी तरह मेरे लिये यह वरण मणि कीर्ति और ऐश्वर्य (नियच्छतु) देवे और मुझे (तेजसा समुक्षतु) तेजसे युक्त करे और (यज्ञसा मा समनक्तु) यज्ञसे संयुक्त करे ॥ २५ ॥

इस सूक्तमें शत्रुनाश और अपने यज्ञकी अभिवृद्धि के लिये प्रार्थना है । यह सूक्त सुबोध होनेसे अधिक स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(४) सर्पाविष दूर करना ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता- गरुमान् तक्षकः ।)

इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत् ।

अर्हीनामपमा रथं स्थाणुमारदर्थापत् ॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य प्रथमः रथः) इन्द्रका पहिला रथ है, (देवानां अपरः रथः) देवोंका दूसरा रथ है, (वरुणस्य तृतीयाः इत्) वरुणका तीसरा है । (अर्हीनां अपमा रथः) सर्पोंका रथ नीच गतिवाला है जो (स्थाणुं आरत् अथ ऋषत्) स्तंभपर चलता है और नाशका प्राप्त होता है ॥ १ ॥

दुर्भः शोचिस्तरुणकुमर्धस्य वारः पुरुषस्य वारः ।

रथस्य चन्धुरम् ॥ २ ॥

अव-श्वेत पदा जहि पूर्वैण चापरेण च ।

उद्वुतमिष दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम् ॥ ३ ॥

अरंघुपो निमज्योन्मज्य पुनरव्रवीत् ।

उद्वुतमिष दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम् ॥ ४ ॥

पैद्रो हन्ति कसर्णीलं पैद्रः श्वित्रमुतासितम् ।

पैद्रो रथर्व्याः सिरुः सं विभेद पृदाक्काः ॥ ५ ॥

पैद्र प्रेहि प्रथमोऽनु त्वा व्यमेमसि ।

अहीन् व्यस्यतात् पथो येन स्मा व्यमेमसि ॥ ६ ॥

अर्थ—(दुर्भः शोचिः तरुणकं) कुशा, आग, नृणविशेष और (अश्वस्यः वारः पुरुषस्य वारः) अश्ववार और पुरुषवार ये सब औपधियां तथा (रथस्य चन्धुरम्) रथ-चन्धुर या नाभी ये सब सर्पविष दूर करनेवाले हैं ॥ २ ॥

हे (श्वेत) श्वेत औपधे! (पूर्वैण अपरेण च) पूर्व और उत्तर (पदा अवजहि) पदसे विषका नाश कर । इससे (विषं उग्रं अरसं) भयानक विषभी नीरस हो जाय । (उद्वुतं दारु इव) भरे हुए जलमें लकड़ी गिरनेके समान विष बह जाय ॥ ३ ॥

(अरंघुपः निमज्य उन्मज्य) अलंघुर औपधि निमज्जन और उन्मज्जन करके (पुनः अव्रवीत्) फिर कहने लगी कि उग्र भयानक विषभी सारहीन हो जायगा जैसी जलमें लकड़ी होती है ॥ ४ ॥

(पैद्रः कसर्णीलं श्वित्रं उत असितं) पैद्र कसर्णील श्वित्र और असित सर्पोंको मारता है, (पैद्रः रथर्व्याः पृदाक्कः सिरुः सं विभेद) पैद्र रथर्वा और पृदाक्का सिर तोड़ देता है ॥ ५ ॥

हे (पैद्र) पैद्र! (प्रथमः प्रेहि) तू प्रथम आगे जा (त्वा अनु व्यं एमसि) तेरे पीछे हम चलेंगे । और (येन व्यं एमसि) जिन मार्गोंसे हम जायेंगे उन (पथः अहीन् व्यस्यतात्) मार्गोंसे सर्पोंको दूर कर दें ॥ ६ ॥

इदं पैद्रो अजायतेदमस्य परार्थणम् ।

इमान्यर्वतः पदाहिंष्यो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥

संयतं न विष्परत् व्यात्तं न संयमत् ।

अस्मिन् क्षेत्रे द्वाचही स्त्री च पुमांश्च तावुभावरसा ॥ ८ ॥

अरसासं ब्रूहार्हयो ये अन्ति ये च दूरके ।

घनेन हन्मि वृश्चिकमहिं दण्डेनागतम् ॥ ९ ॥

अघाश्वस्येदं भेषजमुभयोः स्वजस्य च ।

इन्द्रो मेऽर्हिमघायन्तमहिं पैद्रो अरन्धयत् ॥१०॥ (१०)

पैद्रस्यं मन्महे वयं स्थिरस्यं स्थिरघास्रः ।

इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते ॥११॥

अर्थ- (इदं पैद्रो अजायत) यह पैद्र हुआ है, (इदं अस्य परार्थणं) यह इसका परम स्थान है । (वाजिनीवतः अहिंष्यः अर्वतः) बलवान् सर्पनाशक अर्वाके (इमानि पदा) ये पदचिन्ह हैं ॥ ७ ॥

(संयतं न विष्परत्) सर्पका बंद मुख न खुले और (व्यात्तं न यमत्) खुला हुआ बंद न होवे । (अस्मिन् क्षेत्रे द्वौ अर्ही) इस खेतमें दो सर्प हैं (स्त्री च पुमान् च) एक स्त्री और दूसरा पुरुष है । (तौ उभौ अरसौ) वे दोनों सारहीन हो जाय ॥ ८ ॥

(इह ये अन्ति ये दूरके) यहाँ जो पास और जो दूर (अह्यः अरसासः) सांप हैं वे सारहीन हो जाय । (घनेन हन्मि वृश्चिकं) हतौड़ेसे बिलूको मारता हूँ और (आगतं अहिं दण्डेन) आये हुए सर्पको दण्डसे मारता हूँ ॥९॥

(अघाश्वस्य स्वजस्य च) अघाश्व और स्वज इन (उभयोः इदं भेषजं) दोनोंका यही औषध है, (इन्द्रः मे अघायन्तं अहिं) इन्द्र मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले सर्पको तथा (पैद्रः अहिं अरन्धयत्) पैद्र सर्पको नष्ट करता है ॥१०॥

(स्थिरस्य स्थिरघास्रः पैद्रस्य) स्थिर और अचल धामवाले पैद्रकी माहिमा (वयं मन्महे) हम मनन करते हैं जिसके (पश्चा) पीछे (इमे पृदाकवः प्रदीध्यतः आसते) ये पृदाकु नामक सर्प देखते हुये दूर खड़े रहते हैं ॥ ११ ॥

नष्टासद्यो नष्टविषा हता इन्द्रेण वज्रिणा ।

जघानेन्द्रो जग्निमा वयम् ॥१२॥

हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकयः ।

दर्वि करिकतं श्वित्रं दूर्भेषसितं जहि ॥१३॥

कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम् ।

हिरण्ययीभिरग्निभिर्गिरीणामुषु सानुषु ॥१४॥

आयमगन्युवा भिपक्पृश्निहापराजितः ।

स वै स्वजस्य जम्भन उभयोर्वृश्चिकस्य च ॥१५॥

इन्द्रो मेऽहिंमरन्धयन्मित्रश्च वरुणश्च ।

वातापर्जन्योऽग्निभा ॥१६॥

अर्थ—(नष्टासद्यः नष्टविषाः) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हैं, (इन्द्रेण वज्रिणा हताः) जो वज्रधारी इन्द्रने मारे हैं, जिनको (इन्द्रः जघान) इन्द्रने मारा है और (वयं जग्निम) हम भी सर्पोंको मारते हैं ॥ १२ ॥

(तिरश्चिराजयः हताः) तिरछी लकीरोंवाले सर्प मारे गये, (पृदाकयः निपिष्टासः) पृदाकु सांप पीसे गये, (दर्वि, करिकतं श्वित्रं) दर्वी, करिकत और श्वेत जातीके सांपको तथा (असितं दूर्भेषु जहि) काले सांपको दूर्भोंमें मार ॥१३॥

(सका कैरातिका कुमारिका) वह भीलोंकी लडकी (हिरण्ययीभिः अग्निभिः) लोहेकी कुदारोंसे (गिरीणां सानुषु) पहाड़ोंके शिखरोंपर (भेषजं उप खनति) औषधिको खोदती है ॥१४॥

(अयं युवा पृश्निहा) यह तरुण सर्पनाशक (अपराजितः भिपक्) अपराजित वैद्य आता है । (सः वै स्वजस्य वृश्चिकस्य) वह निःसंदेह स्वज नामक सर्पका और विच्छूका इन (उभयोः जम्भनः) दोनोंका नाश करनेवाला है ॥ १५ ॥

(इन्द्रः मित्रः वरुणश्च) इन्द्र, सूर्य और वरुण (मेऽहिं पृदाकुं च अरन्धयन्) ये मेरे पास आये सर्पोंको मारते हैं तथा (वातापर्जन्यौ उभा) वायु और पर्जन्य ये दोनों भी सर्पोंको मारते हैं ॥ १६ ॥

इन्द्रो मेऽहिंमरन्धयत्पृदाकुं च पृदाकम् ।
 स्वजं तिरश्चिराजिं कसर्णीलं दशोनासिम् ॥ १७ ॥
 इन्द्रो जघान प्रथमं जनितारं गेहे तव ।
 तेषामु तृह्यमाणानां कः स्वित्तेषामसुद्रसः ॥ १८ ॥
 सं हि शीर्षाण्यग्रभं पौञ्जिष्ठ इव कर्षरम् ।
 सिन्धोर्मध्यं परेत्य न्यनिजमहेविपम् ॥ १९ ॥
 अहिनां सर्वेषां विपं परा वहन्तु सिन्धवः ।
 हुतास्तिरश्चिराजयो निर्पिष्टासः पृदाकवः ॥ २० ॥ (११)
 ओपधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुया ।
 नयाम्यर्वतीरिवाहं निरैतुं ते-विपम् ॥ २१ ॥

अर्थ- पृदाकु, पृदाकव, स्वज, तिरश्चिराजी, कसर्णील, दशोनासि इन सपोंकी जातियोंको (इन्द्रः अरन्धयत्) इन्द्र मार देता है ॥ १७ ॥
 हे (अहे) सर्प ! (तव प्रथमं जनितारं) तेरे पहिले उत्पादकको (इन्द्रः जघान) इन्द्र नाश करता है । (तेषां तृह्यमाणानां) उनके नाशको प्राप्त हुआओं में (तेषां कः स्वित् रसः असत्) क्या उनका कुछ रस रहता है ? अर्थात् वे सब पूर्ण मर जाते हैं ॥ १८ ॥

मैं सापोंके (शीर्षाणि अग्रभं) सिरोंको पकड़ लूं (इव) जैसा (पौञ्जिष्ठः सिन्धोः कर्षरं मध्यं परेत्य) कैवट नदीके गहरे मध्यभागतक जाकर सहज-ही वापस आता है, उस प्रकार मैं भी (अहेः विपं न्यनिजं) सांपका विप विशेष प्रकारसे नष्ट करता हूं ॥ १९ ॥

(सर्वेषां अहिनां विपं) सब सपोंके विपको (सिन्धवः परा वहन्तु) नदियां दूर बहा ले जायं । इस तरह तिरश्चिराजी और पृदाकु जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २० ॥

(अहं ओपधीनां उर्वरीः इव साधुया वृणे) मैं औपधियोंको उपजाऊ भूमिपर घान्य उगनेके समान सहजहीसे प्राप्त करूं और (अर्वतीः इव नयामि) उनको ले जाऊं, अतः हे (अहे) सर्प ! (ते विपं निः ऐतु) तेरा विप दूर हो जाये ॥ २१ ॥

यद्गौ सूर्ये विपं पृथिव्यामोर्षधीषु यत् ।

कान्द्राविपं कनक्रकं निरैरवैतुं ते विपम् ॥२२॥

ये अग्निजा औषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युत् आवभूयुः ।

येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेम ॥२३॥

तौदी नामासि कन्या घृताची नाम वा असि ।

अधस्पदेन ते पदमा ददे विपद्रूपणम् ॥२४॥

अङ्गादङ्गात्प्र च्यावय हृदयं परिं वर्जय ।

अर्था विपस्य यत्तेजोऽवाचीनं तदेतु ते ॥२५॥

अर्थ—(यत् विपं अग्नौ पृथिव्यां ओषधिषु) जो विप अग्नि, भूमि और औषधियोंमें है, तथा जो (कान्द्राविपं कनक्रकं) कन्दोंमें तथा वनस्पति विशेषोंमें संगठित होता है, यह तेरा विप (निः ऐतु ऐतु) निःशेष चला जाये ॥ २२ ॥

(ये अग्निजाः ओषधिजाः) जो अग्निसे उत्पन्न, औषधियोंमें उत्पन्न, (ये अहीनां अप्सुजाः) जो सापोंमें जलोंमें उत्पन्न, (विद्युत्ः आवभूयुः) जो बिजलीसे प्रकट होते हैं, (येषां जातानि बहुधा महान्ति) जिनकी अनेक प्रकारकी जातियां हैं, (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमसा विधेम) उन सापोंको हम नमन करते हैं ॥ २३ ॥

(तौदी नाम घृताची नाम) तौदी और घृताची इन नामों की (कन्या असि) कन्या नामकी एक औषधि है । (अधः पदेन ते विपद्रूपणं पदं आददे) नीचेवाले विपनाशक भागके साथ तेरी जट में प्राप्त करना है ॥ २४ ॥

हे औषधि! तू (अंगात् अंगात्) प्रत्येक अवयवसे (प्र च्यावय) विपको दूर कर, (हृदयं परिवर्जय) हृदयको भी छुड़ा दे, (विपस्य यत् तेजः) विपकी जो चमक है, (तत् ते अवार्थिनं एतु) यह तेरे शरीरसे नीचे की ओर दूर हो जाये ॥ २५ ॥

आरे अभूद्विपमरौद्विपे विपमग्रागपि ।

अग्निविपमहेनिरघात्सोमो निरणयीत् ॥

दंष्टारमन्वगाद्विपमहिरमृत ॥ २६ ॥ (१२)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (विपं आरे अभूत्) विप दूर हुआ, (विपं अरौत्) विप चला गया, (विपे विपं अप्राग् अपि) विपमें विप मिलकर पहिले जैसा विप-रहित हो चुका । (अहेः विपं अग्निः निरघात्) सर्पका विप अग्नि दूर करता है, (सोमः निरणीयत) सोम औपधि विप दूर करती है । (दंष्टारं विपं अन्वगात्) दंश करनेवाले सर्पको विप पहुंचा और उससे (अहिः अमृत) वही सर्प मर गया ॥ २६ ॥

यह संपूर्ण सूक्त सर्पविपको दूर करनेके लिये है । इसमें कई नाम औपधियोंके हैं, जो अच्छे वैद्योंको ही ज्ञात हो सकते हैं । यह जीने मरने का विषय है, इसलिये वैद्याविद्या न जाननेवाले केवल कोशोंको देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है । वैसा तो यह सूक्त सरल है, परंतु कई मंत्र मंत्रशास्त्र की दृष्टिसे देखनेवाले हैं और कई संकेत वैद्यशास्त्रकी दृष्टिसे खुलनेवाले हैं । इस लिये उन विषयोंके विशेषज्ञ इस सूक्तकी अधिक खोज करें, इतना ही यहां लिखा जा सकता है ।

(५) विजयप्राप्ति ।

(ऋषिः— १-२४ सिन्धुद्वीपः, २५-३६ कौशिकः, ३७-४० ब्रह्मा, ४१-५० विहन्यः ।
देवता— प्रजापतिः, १-१४, २२-२४ आपः चन्द्रमाथ, १५-५० मंत्रोक्ताः)

(१)

इन्द्रस्यौजः स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थं ।
जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वीं युनज्मि ॥१॥

इन्द्रस्यौजः० । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वीं युनज्मि ॥२॥

इन्द्रस्यौजः० । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगैर्वीं युनज्मि ॥३॥

इन्द्रस्यौजः० । जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वीं युनज्मि ॥४॥

इन्द्रस्यौजः० । जिष्णवे योगायाप्सुयोगैर्वीं युनज्मि ॥५॥

इन्द्रस्यौजः स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्णं स्थं ।
जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता मे आप स्थ ॥६॥

(१)

अर्थ— (इन्द्रस्य ओजः स्थ) आप इन्द्रका बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ) आप इन्द्रका शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्थ) आप इन्द्रका बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) आप इन्द्रका पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृम्णं स्थ) आप इन्द्रका ऐश्वर्य हो, आपको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कार्यमें (ब्रह्मयोगैः वः युनज्मि) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ १ ॥ ० (क्षत्रयोगैः) क्षात्रबलके साथ, ... ० (इन्द्रयोगैः) इन्द्र-शक्तियोंके साथ.....० (सोमयोगैः) सोमादि औषधियोंकी शक्तियोंके साथ ० (अप्सुयोगैः) जलादि योजनाओंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ २-५ ॥ ... ० (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत आपके पास आ जाय तथा (आपः मे युक्ता स्थ) जल मुझे समक्षपर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

(२)

अग्नेर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वचीं अस्मासु धत्त ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकार्य सादये ॥७॥

इन्द्रस्य भाग स्थ ।०।०॥८॥

सोमस्य भाग स्थ ।०।०॥९॥

वरुणस्य भाग स्थ ।०।०॥१०॥ (१३)

मित्रावरुणयोर्भाग स्थ ।०।०॥११॥

यमस्य भाग स्थ ।०।०॥१२॥

पितृणां भाग स्थ ।०।०॥१३॥

देवस्य सवितुर्भाग स्थ ।

अपां शुक्रमापो देवीर्वचीं अस्मासु धत्त ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकार्य सादये ॥१४॥

(२)

अर्थ-(अग्नेः भागः स्थ) आप आग्निका भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो! (अस्मासु वर्चः धत्त) हमारे में तेजको धारण करो, क्योंकि आप (अपां शुक्रं) जलोंका वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामसे आये (वः) आपको (अस्मै लोकार्य सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ ७ ॥ आप (इन्द्रस्य भागः स्थ) इन्द्रका भाग हो, (सोमस्य भागः) सोमादि औषधियोंका भाग हो, (वरुणस्य) वरुणका, (मित्रावरुणयोः) सूर्य और वरुणका, (यमस्य) यमका, (पितृणां) पितरोंका, (देवस्य सवितुः) सवितादेवका भाग आप हूँ ॥ ८-१४ ॥

(३)

यो व आपोऽपां भागोऽप्वृन्तर्यजुष्यो देवयजनः । इदं तमर्ति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यर्तिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१५॥

यो व आपोऽपामूर्मिरप्वृ०।०।०।० ॥१६॥

यो व आपोऽपां वत्सोऽप्वृ०।०।०।० ॥१७॥

यो व आपोऽपां वृषभोऽप्वृ०।०।०।० ॥१८॥

यो व आपोऽपां हिरण्यगर्भोऽप्वृ०।०।०।० ॥१९॥

यो व आपोऽपामश्मा पृश्निद्विव्योऽप्वृ०।०।०।० ॥२०॥ (१४)

ये व आपोऽपामग्रयोऽप्वृन्तर्यजुष्या देवयजनाः ।

इदं तानर्ति सृजामि तान्माभ्यवनिक्षि ।

तेस्तमभ्यर्तिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥२१॥

(३)

अर्थ—हे (आपः) जलो! (यः वः अपां भागः) जो आपमें जलोंका भाग है, जो (अप्सु अन्तर, यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर होता हुआ यज्ञकर्म में लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (इदं तं अति सृजामि) यह मैं उसे सौप देता हूँ, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करे । (तेन तं अभि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं । (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करे और उसका नाश करे ॥ १५ ॥ ... (यः अपः अपां ऊर्मिः०) जो जलोंके तरंग है०, (अपां वृषभः०) जो जलोंका वर्षण करनेवाला मेघ है०, (अपां हिरण्यगर्भः०) जो जलोंका सुवर्णके समान तेजस्वी भाग है०, (अपां अश्मा पृश्निः दिव्यः०) जो जलोंका पत्थर जैसा वर्णादिका दिव्य भाग है, तथा जो (अपां अग्रयः०) जलोंमें आग्नि जैसा उष्णताका भाग है०, उसकी सहायतासे हम द्वेषीका नाश करते हैं ॥ १५—२१ ॥

- (४) यदर्वाचीनिं त्रैहायणादनृतं किं चौद्रिम ।
 आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुरितात्पान्त्वंहसः ॥२२॥
 समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन ।
 अरिष्टाः सर्वहायसो मा च नः किं चनाममत् ॥२३॥
 अरिप्रा आपो अर्प रिप्रमसत् ।
 आस्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्वप्यं प्र मलं वहन्तु ॥२४॥

- (५) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीसंशितोऽग्नितेजाः ।
 पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योरेस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥
 स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥२५॥

(४) अर्थ—(त्रैहायणात् अर्वाचीनिं यत् किं च) तीन वर्षोंके अन्दरअन्दर जो कुछ (अनृतं ऊचिम) असत्य भाषण किया है, (तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् अंहसः) उस सब पापसे (आपः मा पान्तु) जल मुझे बचावें ॥ २२ ॥

हे आपः ! (वः समुद्रं प्रहिणोमि) आपको मैं समुद्रके प्रति भेजता हूँ, आप (स्वां योनिं अपीतन) अपने उगमस्थानको प्राप्त होओ । (सर्वहायसः अरिष्टाः) संपूर्ण आयुतक अहिंसित होते हुए (नः किंचन मा आमगत्) हम सबको किसी तरह रोग न हो ॥ २३ ॥

(आपः अरिप्राः) जल निर्दोष है, इसलिये वह (अस्मात् रिप्रं अप) हम सबसे दोष दूर करें । (सुप्रतीकाः अस्मत् दुरितं एनः प्र) उत्तम रूपवाला जल हम सबसे पाप और मल दूर करे । (दुष्वप्यं मलं प्र प्र वहन्तु) दुष्ट स्वप्न और मल बहाकर दूर ले जावें ॥ २४ ॥

(५) तू (विष्णोः क्रमः असि) तू विष्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक है, तथा (सपत्नहा पृथिवीसंशितः अग्नितेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, पृथ्वीपर तेजस्वी और अग्निके समान प्रतापी है, मैं (अहं पृथिवीं अनु विक्रमे) पृथ्वीपर पराक्रम करता हूँ, (तं पृथिव्याः निर्भजामः) हम उसको पृथ्वीसे हटा देते हैं (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवात्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवे ॥ २५ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः ।

अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽहमन्तरिक्षात्तं निर्भजामो ॥ २६ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा द्यौसंशितः सूर्यतेजाः ।

दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ॥ २७ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मनस्तेजाः ।

दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं ॥ २८ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशासंशितो वाततेजाः ।

आशा अनु वि क्रमेऽहमाशाभ्यस्तं ॥ २९ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नह ऋक्संशितः सामतेजाः ।

ऋचोऽनु वि क्रमेऽहमुग्भ्यस्तं ॥ ३० ॥ (१५)

अर्थ-तू (अन्तरिक्षसंशितः वायुतेजाः) अन्तरिक्षमें तेजस्वी और वायुके तेजसे युक्त, (अहं अन्तरिक्षं अनुविक्रमे) मैं अन्तरिक्षमें पराक्रम करता हूँ और (अन्तरिक्षात् तं निर्भजामः) अन्तरिक्षसे उसको हटा देते हूँ ॥ २६ ॥

...(द्यौः संशितः सूर्यतेजाः) तू द्युलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, मैं (दिवं अनुविक्रमे) द्युलोकमें पराक्रम करता हूँ और उस द्युलोकसे उसे हटा देता हूँ ॥ २७ ॥ (दिक्संशितः मनस्तेजाः) तू दिशाओंमें तेजस्वी और मनके तेजसे युक्त युक्त है, मैं (दिशः) दिशाओंमें पराक्रम करता हूँ और दिशाओंसे उसको हटा देता हूँ ॥ २८ ॥ (आशासंशितः वाततेजाः) तू उपदिशाओंमें तेजस्वी और वातके तेजसे युक्त है, सब उपदिशाओंमें मैं पराक्रम करता हूँ और उसको वहाँसे हटा देता हूँ ॥ २९ ॥ (ऋक्संशितः सामतेजाः) ऋग्वेदके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त है, मैं (ऋचः अनुविक्रमे) ऋग्विज्ञानमें पराक्रम करता हूँ और ऋचाओंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३० ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः ।

यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात्तं०।०॥३१॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नर्होपधीसंशितः सोमतेजाः ।

ओपधीरनु वि क्रमेऽहमोपधीभ्यस्तं०।०॥३२॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाप्सुसंशितो वरुणतेजाः ।

अपोऽनु वि क्रमेऽहमश्चस्तं०।०॥३३॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृपिसंशितोऽन्नतेजाः ।

कृपिमनु वि क्रमेऽहं कृप्यास्तं०।०॥३४॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।

प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥३५॥

अर्थ—(यज्ञसंशितः ब्रह्मतेजाः) तू यज्ञसे तेजस्वी व ज्ञानके तेजसे युक्त है, मैं यज्ञक्षेत्रमें पराक्रम करता हूँ और उसको यज्ञसे हटाता हूँ० ॥ ३१ ॥ (औपधिसंशितः सोमतेजाः) तू औपधिद्वारा तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त है, मैं (ओपधीः अनुविक्रमे) औपधिविद्यामें पराक्रम करता हूँ और औपधियोंसे उसको हटाता हूँ० ॥ ३२ ॥ (अप्संशितः वरुणतेजाः) तू जलोंसे तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त (अपः अनुविक्रमे) जलोंमें मैं पराक्रम करता हूँ और जलोंसे उसको हटाता हूँ० ॥ ३३ ॥ (कृपिसंशितः अन्नतेजाः) तू कृपिसे तेजस्वी और अन्नके तेजसे युक्त है, मैं (कृपिं अनुविक्रमे) कृपिमें पराक्रम करता हूँ और कृपिसे उसे हटाता हूँ ॥ ३४ ॥ (प्राणसंशितः पुरुषतेजाः) तू प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है (प्राणं अनुविक्रमे) मैं प्राणक्षेत्रमें विक्रम करता हूँ और (प्राणात् तं निर्भजामः) प्राणसे उसको हटाता हूँ, कि जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड़ देवे ॥ ३५ ॥

(६)

जितमस्मान्मुद्गिन्मसाकमभ्यंष्टां विश्वाः पृतना अरातीः ।
इदमहमांमुप्यायणस्यामुप्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैष्ट्यामीद-
मेनमधुराश्च पादयामि ॥३६॥

सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृतम् ।
सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥३७॥

दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्ते ।
ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥३८॥

सप्तऋषीन्भ्यावर्ते ।
ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥३९॥

(६)

अर्थ—(अस्माकं जितं) हमारा विजय है, (अस्माकं उद्गिन्) हमारा प्रभाव है । (विश्वाः पृतना अरातीः अभ्यस्तं) सब शत्रुसेना और बैरी परास्त हुए हैं । (अहं इदं) मैं यह (आमुप्यायणस्य अमुप्याः पुत्रस्य) अमुक गोत्रके अमुक माताके पुत्रके शत्रुके (वर्चः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि) वर्चस्, तेज, प्राण और आयुको पूर्ण रीतिसे बांधता हूं और (इदं एनं अध-
राशं पादयामि) इस तरह इसको मैं नीचे गिराता हूं ॥ ३६ ॥

(सूर्यस्य आवृतं) सूर्यका आवर्तन अर्थात् (दक्षिणा अन्ववृतं) दक्षिण दिशामें गमन है, उसके साथ (अनु आवर्ते) मैं अनुकूल हो कर जाता हूं । (सा मे द्रविणं यच्छतु) वह मुझे धन देवे । (सा मे ब्राह्मण-
वर्चसं) वह मुझे ज्ञानतेज देवे ॥ ३७ ॥

(ज्योतिष्मतीः दिशः अभ्यावर्ते) तेजोयुक्त दिशाओंमें मैं गमन करता हूं । वे (ताः ०) मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३८ ॥

(सप्त ऋषीन् अभ्यावर्ते) सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं ।
(ते ०) वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवे ॥ ३९ ॥

ब्रह्माभ्यावर्ते ।

तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥४०॥ (१६)

ब्राह्मणां अभ्यावर्ते ।

ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥४१॥

(७)

यं वयं मृगयामहे तं वधै स्तृणवामहे ।

व्यात्ते परमेष्ठिनो ब्राह्मणापीपदाम तम् ॥४२॥

वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां हेतिस्तं समधादभि ।

इयं तं प्सात्वाहुतिः समिद्देवी सहीयसी ॥४३॥

राज्ञो वरुणस्य वन्धोऽसि ।

सोऽमुमाप्यायणमुप्याः पुत्रमत्नै प्राणे वंधान ॥४४॥

अर्थ—(ब्रह्म अभ्यावर्ते) ज्ञानके अनुकूल मैं चलता हूँ (तत् ०) वह मुझे घन और ज्ञानका तेज देवे ॥ ४० ॥

(ब्राह्मणां अभ्यावर्ते) ब्राह्मणोंके अनुकूल मैं चलता हूँ। (ते ०) वे मुझे घन और ज्ञानतेज देवे ॥ ४१ ॥

(७)

(यं वयं, मृगयामहे) जिसे हम ढूँढते हैं, (तं वधैः स्तृणवामहे) उसे वधोंसे—हथियारोंसे नष्ट करते हैं, और (परमेष्ठिनः व्यात्ते) परमेश्वर की विकराल दंष्ट्रामें (तं ब्राह्मणा आपीपदाम) उसे हम ज्ञानके योगसे डाल देते हैं ॥ ४२ ॥

(वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां) ईश्वरकी दाढ़ों द्वारा घननेवाला जो (हेतिः) हथियार है, उससे (तं अभि समधात्) उसका नाश करते हैं। (तं प्सात्वा) उनका नाश करके (इयं समित्) यह जो समिधा इस यज्ञमें डाली जाती है, वह (देवी सहीयसी) शत्रुको दूर करनेके लिये समर्थ है ॥ ४३ ॥

(वरुणस्य राज्ञः वन्धः असि) वरुणराजके तू वंधनमें पडा है, (सः अमुं) वह इस (अमुप्यायणं अमुप्याः पुत्रं) इस गोत्रके अमुक माता के पुत्रको (अन्ने प्राणे वंधान) अन्न और प्राणमें बांध देता हूँ ॥ ४४ ॥

यत्ते अन्नं भुवस्पत आक्षिपति पृथिवीमनु ।

तस्य नस्त्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥४५॥

अपो दिव्या अचापिपं रसेन समपृक्षमहि ।

पर्यस्वानश्न आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥४६॥

सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥४७॥

यदग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।

मन्योर्भनसः शरव्याइ जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान् ॥४८॥

अर्थ-हे(भुवः पते) पृथ्वीके स्वामी ! (यत् ते अन्नं) जो तेरा अन्न (पृथिवीं अनु आक्षिपति) पृथ्वीपर है, हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (तस्य त्वं नः संप्रयच्छ) तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५ ॥

हे दिव्य (आपः) जलो ! (अयाचिपं)धाचना करता हूं,कि (रसेन सम-पृक्षमहि) हमें रससे संयुक्त करो । हे (अग्ने) अग्ने ! (पर्यस्वान् आगमं) रसके साथ मैं आ रहा हूं (तं मा वर्चसा सं सृज) मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥

हे अग्ने ! (मा वर्चसा संसृज) मुझे तेजसे युक्त कर, (प्रजया आयुषा सं) प्रजा और आयुसे युक्त कर । (देवाः अस्य मे विद्युः) देवता मेरे इस भाव को जानें । (इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात्) इन्द्र ऋषियोंके साथ इस विषयको जानें ॥ ४७ ॥

हे अग्ने ! (यत् अद्य मिथुना शपातः) आज जो मिलकर गाली देते हैं, (यत् रेभाः वाचः तुष्टं जनयन्तं) जो वक्ता वाणीका दोष करते हैं, (या मन्योः भनसः शरव्या जायते) जो क्रोधसे मनकी हिंसा होती है, (तया यातुधानान् हृदये विध्य) उससे दुष्टोंके हृदयोंका वेध कर ॥ ४८ ॥

परां शृणीहि तपसा यातुधानान् परां रक्षो हरसा शृणीहि ।

पराचिपा मूरदेवां शृणीहि परासुतपुः शोशुचतः शृणीहि ॥४९॥

अपामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भृष्टिं शीर्षभिधाय विद्वान् ।

सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सर्वा तन्मै देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥५०॥ (१७)

अर्थ-(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) दुष्टोंको अपने तापसे दूर भगा, हे अग्ने! (रक्षः हरसा परा शृणीहि) राक्षसोंको अपने बलसे दूर कर । (अचिपा मूर देवान् परा शृणीहि) अपनी ज्वालासे मूर्खोंको दूर फेंक, और (असुतपुः शोशुचतः परा शृणीहि) दूसरोंके प्राणोंपर तृप्त होनेवालोंको शोक कराते हुए दूर भगाओ ॥ ४९ ॥

(विद्वान्) मैं यह सब जानता हुआ, (अस्मै शीर्षभिधाय) इसका सिर तोड़नेके लिये (अपां चतुर्भृष्टिं वज्रं प्र हरामि) जलोंके चारों ओर नाश करनेवाले वज्रको फेंकता हूँ । (सः अस्य सर्वा अंगानि प्रशृणातु) वह इसके सब अंगोंको काटे, (तत् मे विश्वेदेवाः अनु जानन्तु) वह मेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥

शत्रुके पराजयके लिये यत्न ।

शत्रुका पराभव करनेके लिये (ओज) शारीरिक बल, (सहः) शत्रुके हमले सहन करनेका सामर्थ्य, (बल) सैन्य तथा अन्यान्य प्रकारके बल, (वीर्य) पराक्रम, वीर्य की शक्ति, (वृष्णं) मानवी आनुकूल्यका सामर्थ्य, इतने साधन अवश्य हैं । पश्चात् (जिष्णुयोग) विजय प्राप्त करनेकी चातुर्यमयी योजना कैसी करनी है, इसका उच्चम ज्ञान चाहिये, सब अन्य बल होनेपर भी समयपर 'जिष्णु-योग' में न्यूनता हुई, तो कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीके साथ 'ब्रह्मयोग' अर्थात् ज्ञानसे सिद्ध होनेवाली योजना अवश्य चाहिये । इसी तरह 'शत्रुयोग' शत्रु युद्धक्षेत्रमें कुशलता से करने योग्य युद्ध के व्यूह आदि रचनाविशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक है । 'इन्द्रयोग' राजा और राजैश्वर्य इनके साथ योग होना चाहिये, इसके अभावमें शत्रु कायोंका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । 'सोमयोग' का दूसरा नाम है औपधियोग, शत्रुके साथ युद्ध छिड़नेपर अपने लोग जलमी हो गये तो उनको शीघ्र आरोग्यसंपन्न

करनेके लिये इस वैद्यके औषधियोग का बड़ा उपयोग हो सकता है । इसी तरह स्वपक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढ़ानेके लिये भी इस औषधियोग की अत्यंत आवश्यकता है ।

‘अंशुयोग’ का नाम है जलयोग । जल का तो मानवी जीवनके साथ बड़ा उपयोग है । इसलिये विजयप्राप्तिके लिये जलका संयोग अच्छी प्रकार होना चाहिये । जल न मिला तो परामभव होने में कोई देरी न लगेगी ।

संक्षेपसे प्रथम के ६ मंत्रोंमें विजयप्राप्तिके लिये अत्यंत आवश्यक विषयोंकी सूचना इस तरह की है ।

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिससे शत्रु नाशको प्राप्त होवे और अपना विजय होवे ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जल से सब शरीर, मन आदिकी निर्दोषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और मनके मल दूर होते हैं । मनके मलोंसे स्वप्नदोष होता है और शरीरके मलोंसे रोग होते हैं । जलप्रयोग से ये सब दोष दूर होते हैं और मनुष्य निर्दोष होता है और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता और प्राप्त होने पर स्थिर भी नहीं रह सकता ।

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, घौ, दिशा उपदिशा, ऋचा, यजु, यज्ञ, औषधि, सोम, आप, ऋषि, अन्न, प्राण, आदि सब स्थानोंसे शत्रुको हटाना चाहिये और इन स्थानों को शत्रुरहित करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका है ।

इतना करनेपर विजय होगा और ऐसा पवित्र वीरहि शत्रुको बांध कर उसको पांवके तले दबा सकता है, यह बात ३६ वे मंत्रमें कही है ।

सूर्यसे तेजस्विता, दिशाओं से विस्तृत कार्यक्षेत्र, ऋषिओंसे ज्ञान, ब्रह्म अर्थात् मंत्रोंसे सुविचार और ब्राह्मणोंसे उत्तम उपदेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तक के मंत्रोंमें है ।

४२-४३ इन दो मंत्रोंमें अपने शत्रुको परमेश्वरके अधीन अर्थात् उसके न्याय के अधीन करनेको लिखा है । स्वयं उसका नाश न करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पश्चात् उसे ईश्वरके हवाले करना । परंतु ऐसा करनेके

लिये अपना बल बढ़ाना चाहिये, शत्रुका घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड़ सके ।

शत्रु अपना कैदी होनेपर भी उसे परमेश्वर का कैदी मानना चाहिये । उसका नाश करना है तो परमेश्वर करे ।

अपने पास बल, अन्न, जल, शौर्य, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे, और शत्रुके पास येही वस्तु कम हों, ऐसी योजना करना चाहिये । यहातक ४७ वें मंत्र तक के मंत्रभागसे बोध मिलता है ।

गाली गलोछ अपने राज्य में कोई किसीको न देवे । यह वाणीका अपव्यवहार शत्रुके राज्यमें चाहे होता रहे । दुष्टोंका विध्वंस इस तरह करना और सजनोंकी रक्षा करनी चाहिये । यह इस सूक्तका संक्षेपसे आशय है ।

(६) मणिवंधन ।

(ऋषिः बृहस्पतिः । देवता--फालमणि, वनस्पतिः)

अरातीयोभ्रातृव्यस्य दुर्हादीं द्विपतः शिरः ।

अपि वृश्चाम्योजसा

॥ १ ॥

वर्मं महामयं मणिः फालाज्जातः करिष्यति ।

पूर्णो मन्थेन मार्गमद्रसेन सह वर्चसा

॥ २ ॥

अर्थ—(अरातीयोः भ्रातृव्यस्य) शत्रु वैरी (दुर्हादः द्विपतः शिरः)दुष्ट-हृदयी और द्वेष करनेवालेका सिर (ओजसा अपि वृश्चामि)वेगसे मैं तोड़ता हूँ ॥१॥

(फालात् जातः अयं मणिः) फालसे बना हुआ यह मणि (मह्यं वर्मं करिष्यति) मेरे लिये कवच जैसी रक्षा करेगा । (मन्थेन रसेन वर्चसा सह पूर्णः) मन्थनसामर्थ्य रस और वर्चसे युक्त होनेके कारण पूर्ण समर्थ मणि (सा आगमत्) मेरे पास आगया है ॥२॥

यमर्षघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

सो अस्मै वाजिनं दुहे भूर्योभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥११॥

यमर्षघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तेनेमां मणिनां कृपिमश्विनांभि रक्षतः ।

स भिषग्भ्यां महौ दुहे भूर्योभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१२॥

यमर्षघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तं विभ्रत् सविता मणिं तेनेदमजयत् स्वः ।

सो अस्मै सूनृतां दुहे भूर्योभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१३॥

यमर्षघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तमापो विभ्रतीर्मणिं सदा धावन्त्यर्क्षिताः ।

स आभ्योऽमृतमिद् दुहे भूर्योभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१४॥

यमवध्नाद् वृहस्पतिर्मणिं फालं धृतश्रुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तमिन्द्रः प्रत्यमुञ्चतौजसे वीर्याय कम् ।

सो अस्मै बलमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि . ॥ ७ ॥

यमवध्नाद् वृहस्पतिर्मणिं फालं धृतश्रुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सोमः प्रत्यमुञ्चत महे श्रोत्राय चक्षसे ।

सो अस्मै वर्च इद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ८ ॥

यमवध्नाद् वृहस्पतिर्मणिं फालं धृतश्रुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सूर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयद् दिशः ।

सो अस्मै भूतिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ९ ॥

यमवध्नाद् वृहस्पतिर्मणिं फालं धृतश्रुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं निम्रचन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दानवानां हिरण्ययीः ॥

सो अस्मै श्रियमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१०॥ (१८)

अर्थ-(यं०) जिसपर वृहस्पतिने... मणि बांधा है, (तं इन्द्रः प्रति अमुञ्चत) उसे इन्द्र मुझे देवे और (ओजसे वीर्याय कं) ओज, वीर्य और सुख प्राप्त करावे। (सः अस्मै बलं इत् दुहे०) वह उसको बल देवे ० ॥७॥

(यं०) जिसपर०... (तं सोमः प्रति अमुञ्चत) उसे सोम मुझे देवे, (महे श्रोत्राय चक्षसे) महत्त्व, श्रोत्र और दृष्टि देवे, उसे (वर्चः दुहे०) वह वर्च देवे॥८॥ (यं०) जिसपर०.... (तं सूर्यः प्रति अमुञ्चत) उसे सूर्य देवे (तेन इमा दिशः अजयत्) और उससे यह सप्त दिशाओंको जीते, (सः अस्मै भूतिं दुहे०) वह इस के लिये ऐश्वर्य देवे॥९॥ (यं०)... (तं मणिं विभ्रत् चन्द्रमाः) उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा (असुराणां दानवानां हिरण्ययीः पुरः अजयत्) असुरों और दानवांकी सुवर्णयुक्त नगरियोंको पराजित करता है। (सः अस्मै श्रियं दुहे०) वह इसके लिये श्री देता है॥१०॥

यमबंध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥११॥

यमबंध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तेनेमां मणिनां कृपिमश्विनवृभि रक्षतः ।

स भिपग्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१२॥

यमबंध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तं विभ्रत् सविता मणिं तेनेदमजयत् स्वः ।

सो अस्मै सूनृतां दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१३॥

यमबंध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तमापो विभ्रतीर्मणिं सदा धावन्त्याक्षिताः ।

स आभ्योऽमृतमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१४॥

अर्थ- (पं०) जिसको बृहस्पति मणि बांधता है और (आश्रवे वाताय) गतिमय वायुकी शक्तिसे युक्त करता है, (सः अस्मै वाजिनं दुहे०) वह इसके लिये अश्व देता है॥११॥

(पं०) जिसको बृहस्पति मणि बांधता है, (तेन मणिना) उस मणि से (अश्विनौ इमां कृपिं अभिरक्षतः) अश्विनदेव इसकी कृपिकी रक्षा करते हैं। (सः भिपग्भ्यां महः दुहे) वह उन वैश्योंके द्वारा इसे यज्ञ तैज या अन्न देता है॥१२॥

(पं०).....(तं मणिं सविता विभ्रत्) उस मणिको सविताने धारण किया, (तेन स्वः अजयत्) उससे स्वर्गीय प्रकाशका यजन किया, (सः अस्मै सूनृतां दुहे) वह इसके लिये सत्य देता है॥१३॥

(पं०)..... (तं मणिं अपः विभ्रतीः) उस मणिको जल धारण करती हैं, (सदा अक्षिताः धावन्ति) अक्षय होकर सदा दौड़ती हैं । (स आभ्यः अमृतं दुहे०) वह इनके लिये अमृत देता है ॥१४॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शंभुवम् ।

सो अस्मै सत्यमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१५॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तं देवा विभ्रतो मणिं सर्वालोकान् युधाजयन् ।

स एभ्यो जितिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १६ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।

तमिमं देवता मणिं प्रत्यमुञ्चन्त शंभुवम् ।

स आभ्यो विश्वमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥१७॥

ऋतवस्तमवध्नतार्तवास्तमवध्नत ।

संवत्सरस्तं बद्ध्वा सर्वं भूतं वि रक्षति

॥१८॥

अर्थ—(यं).. (तं शंभुवं मणिं राजा वरुणः प्रत्यमुञ्चत) उस सुखदायी मणिको राजा वरुण छोड़ देता है, (सः अस्मै सत्यं दुहे) वह इसके लिये सत्य देता है॥१५॥

(यं)... (तं मणिं देवा विभ्रतः) उस मणिको देवोंने धारण किया और (युधा सर्वान् लोकान् अजयन्) युद्ध करके सब लोकों को जीत लिया । (स एभ्यः जिति इत् दुहे०) वह इनको विजय देता है॥१६॥

(यं).. तं शंभुवं इमं मणिं देवता प्रत्यमुञ्चन्त) उस सुखदायी मणिको देवताओंने छोड़ दिया, (सः आभ्यः . विश्वं इद् दुहे) वह इनके लिये सब सुख देता है॥१७॥

(ऋतवः तं अयध्नत) ऋतु उसको बांधते रहे, (आर्तवाः तं अयध्नत) ऋतुसे उत्पन्न पदार्थ उसको बांधते हैं । (संवत्सरः तं यध्वा) संवत्सर उसे बांधकर (सर्वं भूतं विरक्षति) सब भूतमात्रकी रक्षा करता है ॥१८॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मृगिरागमत् सह व्रीहियवाभ्यां महसा भृत्या सह ॥ २४ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मृगिरागमन्मघोर्धृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह ॥ २५ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मृगिरागमदूर्जया पयसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मृगिरागमत् तेजसा त्विष्या सह यशसा कीर्त्या सह ॥ २७ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मृगिरागमत् सर्वाभिर्भूतिभिः सह ॥ २८ ॥

तमिमं देवतां मणिं मह्यं ददतु पुष्टये ।

अभिष्टुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिम् ॥ २९ ॥

ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिं शुञ्चामि मे शिवम् ।

असपत्नः सपत्नहा सपत्नान् मेऽधरौ अकः ॥ ३० ॥ (२०)

अर्थ-..... (व्रीहियवाभ्यां महसा भृत्या सह) चावल जौ तथा ऐश्वर्य के साथ ॥२४॥(मघोः धृतस्य धारया कीलालेन सह) घी, मधु और पेय की धाराओंके साथ ॥२५॥.....(पयसा द्रविणेन श्रिया सह) दूध घन और श्रीके साथ ॥२६॥

(तेजसा त्विष्या यशसा कीर्त्या सह) तेज, चमक, यश और कीर्तिके साथ ॥२७॥..... (सर्वाभिः भूतिभिः सह) सब ऐश्वर्योंके साथ यह मणि (मा आगमत्) मेरे पास आया है ॥२८॥

(तं इमं मणिं) इस मणिको (देवता पुष्टये मह्यं ददतु) देवताएं पुष्टिके लिये मुझे देवें। यह (अभिष्टुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिं) शत्रुनाशक, क्षात्रतेज बढ़ानेवाला, वैरीका विध्वंसक यह मणि है ॥२९॥

(ब्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ (मे शिवं प्रतिं शुञ्चामि) मैं इस फलघाणकारी मणिको धारण करता हूँ। यह मणि (असपत्नः सपत्नहा) शत्रुरहित और शत्रुघातक है, तथा (मे सपत्नान् अधरान् अकः) इसने मेरे शत्रुओंको नीचे किया है ॥३०॥

उत्तरं द्विपतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः ।
 यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते ॥
 स मायमार्धि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३१ ॥
 यं देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा ।
 स मायमार्धि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३२ ॥
 यथा बीजमूर्धरायां कृष्टे फालेन रोहति ।
 एवा मयि प्रजा पशवोऽर्धमन्नं वि रोहतु ॥ ३३ ॥
 यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुचं शिवम् ।
 तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वतात् ॥ ३४ ॥

अर्थ—(अयं देवताः मणिः) यह देवोंसे उत्पन्न होनेवाला मणि (मां द्विपतः उत्तरं कृणोतु) मुझे शत्रुओंसे अधिक उत्तम अवस्थामें रखे। (यस्य दुग्धं) जिससे दुहा गया सार (इमे त्रयः लोकाः उपासते) ये तीनों लोक प्राप्त करते हैं। (सः अयं मणिः) वह यह मणि (मा श्रेष्ठयाय मूर्धतः अधिरोहतु) मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर चढावे ॥ ३१ ॥

देवः पितरः मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निर्भर रहते हैं, वह (श्रेष्ठयाय०) श्रेष्ठ स्थानपर मुझे चढावे ॥ ३२ ॥

(फालेन कृष्टे उर्धरायां) कालसे हल किये हुए भूमिमें (यथा बीजं रोहति) जैसा बीज उगता है, (एव मयि प्रजाः पशवः अन्नं विरोहतु) वैसाहि मेरे पास संतान, पशु और अन्न बहुत हो जावे ॥ ३३ ॥

हे (यज्ञवर्धन मणे) यज्ञ बढ़ानेवाले मणे ! (त्वां शिवं यस्मै प्रति अमुचं) तुझ शुभ मणिको जिसके लिये मैं धारण कराऊं, हे (शतदक्षिण मणे) सौ प्रकारकी दक्षिणा देनेवाले मणि ! (तं त्वं श्रेष्ठयाय जिन्वतात्) उसे तू श्रेष्ठताके लिये बढ़ाओ ॥ ३४ ॥

एतामिधं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति हर्ष्य होमैः ।

तस्मिन् विदेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशून्समिद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा ॥ ३५ ॥ (२१)
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (समाहितं इधं जुषाणः) प्रदीप्त इंधनका सेवन करता हुआ (होमैः प्रति हर्ष्य) होमहवनोसे समृद्ध हो । (तास्मिन् समिद्धे जातवेदसि) उस प्रदीप्त अग्निसे (ब्रह्मणा) जानसे (सुमतिं स्वस्ति प्रजां) उत्तम बुद्धि, कल्याण, संतान, (चक्षुः पशून्) दृष्टि और पशुओंको (विदेम) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥

इस सूक्तमें विशेष प्रकारके मणिके धारण करनेका महत्त्व दर्शाया है ।

(७) सर्वाधारका वर्णन ।

(श्रुतिः—अथर्वा । देवता—स्कम्भः आत्मा वा)

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्वार्थे तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे ऋतमस्याध्याहितम् ।

कं व्रतं कं श्रद्धास्यं तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥

कस्माद्भ्रातृ दीप्यते अग्निस्य कस्माद्भ्रातृ पवते मातरिश्वा ।

कस्माद्भ्रातृ विमिमीतेऽर्धं चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्य कस्मिन् अंगे तपः अधितिष्ठति) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है ? (अस्य कस्मिन् अंगे ऋतं अध्याहितं) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत—सरलताका भाव रहता है ? (अस्य श्रद्धा व्रतं कं तिष्ठति) इसमें श्रद्धा और व्रत कहां रहते हैं ? (अस्य कस्मिन् अंगे सत्यं प्रतिष्ठितम्) इसके किस अवयवमें सत्य रहता है ? ॥ १ ॥

(अस्य कस्मात् अंगात् अग्निः दीप्यते) इसके किस अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात् अंगात् मातरिश्वा पवते) इसके किस अवयवसे वायु बहता है ? (कस्मात् अंगात् चन्द्रमा अधिविमिमीते) किस अवयवसे चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? (महः स्कम्भस्य अंगं मिमानः) और महान् स्कम्भ अर्थात् विश्वाधार के किस अंगका सापन वह करता है ? ॥ २ ॥

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् ।

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

कः प्रेक्षन्दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः कः प्रेक्षन्पवते मातरिश्वा ।

यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यावृतैः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ४ ॥

कः र्धमासाः कः यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविदानाः ।

यत्र यन्त्युतवो यत्रार्तवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ५ ॥

कः प्रेक्षन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने ।

यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ६ ॥

अर्थ-(अस्य कस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति) इसके किस अंगमें भूमि रहती है ? (कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? (कस्मिन् अंगे आहिता द्यौः तिष्ठति) किस अंगमें यह सुरक्षित तुलोक रहता है ? और (कस्मिन् अंगे उत्तर दिवः तिष्ठति) किस अंगमें उचतर तुलोकके परेवाला भाग रहता है ? ॥३॥

(ऊर्ध्वः अग्निः कः प्र-ईप्सन् दीप्यते) ऊपरका अग्नि अर्थात् सूर्य किस ओर देखता हुआ प्रकाशता है ? (मातरिश्वा नव प्र-ईप्सन् पवते) वायु कहां दृष्टि रखकर बहता है ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आवृतः अभियन्ति) जहां दृष्टि रखते हुए ये जलप्रवाह चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे कह दे कि (सः कतमः स्विद्व एव) वह कौनसा है ? ॥४॥

(अर्धमासाः मासाः) पक्ष और महिने (संवत्सरेण सह संविदानाः) वर्ष के साथ मिलते हुए (कः कः यन्ति) कहां कहां भला चल रहे हैं ? (यत्र ऋतवः यत्र आर्तवाः यन्ति) जहां ये ऋतु और ऋतुमें उत्पन्न पदार्थ चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि यह कौनसा पदार्थ है ? ॥५॥

(कः प्र-ईप्सन्ती विरूपे युवती) किस ओर लक्ष्य रखकर ये विरुद्ध रूपवाली स्त्रिये अर्थात् (अहोरात्रे) दिन प्रभा और रात्री (संविदाने द्रवतः) मिलकर दौड़ रहीं हैं ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आपः अभियन्ति) जहां लक्ष्य रखकर जल जा रहे हैं, (स्कम्भं) उसी सर्वाधारके विषयमें कह दे कि यह कौनसा पदार्थ है ? ॥६॥

यस्मिन्स्तब्ध्वा प्रजापतिलोकान्तसर्वा अधारयत् ।

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित् देव सः

॥ ७ ॥

यत्परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।

कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यत्र प्राविशत्कियत्चद्रभूव

॥ ८ ॥

कियता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियद्भविष्यदुन्वाशयेऽस्य ।

एकं यदङ्गमकृणोत्सहस्रधा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र

॥ ९ ॥

यत्र लोकाश्च कोशाश्चापो ब्रह्म जना विदुः ।

असच्च यत्र सन्नान्त स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित् देव सः

॥ १० ॥ (२२)

अर्थ—(यस्मिन् स्तब्ध्वा) जिस आधारपर रहकर (प्रजापतिः सर्वान् लोकान् अधारयत्) प्रजापतिने सब लोकोंका धारण किया (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है? ॥७॥

(यत् परमं अवमं यत् च मध्यमं) जो श्रेष्ठ निकृष्ट और जो मध्यम (विश्वरूपं प्रजापतिः ससृजे) विश्वरूप प्रजापतिने उत्पन्न किया है, (तत्र स्कम्भः कियता प्रविवेश) वहाँ सर्वाधारने कितना प्रवेश किया है और (यत् न प्राविशत् तत् कियत् बभूव) जहाँ वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना हुआ है? ॥८॥

(स्कम्भः भूतं कियता प्रविवेश) यह सर्वाधार भूतकालके विश्व में कितने अंशसे प्रविष्ट हुआ था? (अस्य कियत् भविष्यत् अनु-आशये) इसके कितना अंश भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले विश्वमें प्रविष्ट होगा? (यत् एकं अंगं सहस्रधा अकृणोत्) जिसने अपने एक अंगको ही हजारों प्रकारों में वर्तमानकालमें प्रकट किया है (तत्र स्कम्भः कियता प्रविवेश) वहाँ सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है? ॥९॥

(यत्र लोकान् कोशान्) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और (आपः ब्रह्म) जहाँ जल और ब्रह्म रहता है ऐसा (जनाः विदुः) लोग जानते हैं, (असत् च सत् च यत्र अन्तं) सत् और असत् जहाँ मिला है (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधार का वर्णन मुझे कह (सः कतमः स्वित् एव) वह भला कौन है? ॥१०॥

यत्र तपः पराक्रम्यं व्रतं धारयत्युत्तरम् ।

ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्मं समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥११॥

यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता ।

यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥१२॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः ।

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥१३॥

यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।

एकपिर्यस्मिन्नार्पितः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥१४॥

अर्थ- (यत्र) जिसके आधारसे (पराक्रम्य तपः) बड़ा प्रयत्न करके तप (उत्तरं व्रतं धारयति) उच्चतर व्रतका धारण करता है तथा जहाँ (यत्र ऋतं श्रद्धा च आपः ब्रह्म) ऋत श्रद्धा आप् और ब्रह्म (समाहिताः) सुस्थिर रहे हैं (तं स्कम्भं ब्रूहि०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है? ॥११॥

(यस्मिन्) जिसमें (भूमिः अन्तरिक्षं द्यौः) पृथ्वी अन्तरिक्ष और सुलोक (अध्याहिता) टिके हैं और (यत्र अग्निः चन्द्रमाः सूर्यः वातः) जिसमें अग्नि चन्द्र सूर्य और वायु (आर्पिताः तिष्ठन्ति) आश्रय लेकर रहते हैं उस (तं स्कम्भं०) सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है? ॥१२॥

(सर्वे त्रयस्त्रिंशत् देवाः) सय तैत्तीस देव (यस्य अङ्गे समाहिताः) जिसके शरीरमें स्थिर हुए हैं (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है? ॥१३॥

(यत्र प्रथमजाः ऋषयः) जिसमें पहिले पने ऋषि तथा (ऋचः साम यजुः मही) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व यड़ी ब्रह्मविद्या अर्थात् अधर्ववेद रहे हैं, (यस्मिन् एक ऋषिः अर्पितः) जिसमें एक मुख्य ऋषि आधार लिये हैं, (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है? ॥१४॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा ।

निधिं तमुद्य को वेदु यं देवा अभिरक्षथ ॥२३॥

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ।

यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥२४॥

बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिं जज्ञिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः पुरो जनाः ॥२५॥

यत्र स्कम्भः प्रजनयन्पुराणं व्यवर्तयत् । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः ॥२६॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥२७॥

अर्थ—(त्रयः त्रिंशत् देवाः) तैतीस देव (यस्य निधिं सर्वदा रक्षन्ति) जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवो ! (यं अभिरक्षथ) जिसकी तुम रक्षा करते हो, (तं निधिं अद्य कः वेद) उस निधिको आज कौन जानता है ? ॥२३॥

(यत्र ब्रह्मविदः देवाः) जहाँ ब्रह्म जाननेवाले विद्वान् ज्ञानी (ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते) श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, (यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निश्चयपूर्वक उनको प्रत्यक्ष जानेगा (सः वेदिता ब्रह्मा स्यात्) वह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥२४॥

(ते देवाः बृहन्तः नाम) ये देव बड़े प्रसिद्ध हैं, (ये असतः परिं जज्ञिरे) जो असत् से अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, (तत् एकं स्कम्भस्य अंगं) वह स्कम्भका एक अंग है, जिसको (जनाः असत् परः आहुः) ज्ञानी लोग असत् परंतु श्रेष्ठ है ऐसा कहते हैं ॥२५॥

(यत्र स्कम्भः प्रजनयन्) जहाँ सर्वाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ (पुराणं व्यवर्तयत्) पुराणकोहि विवर्तित करता है, (तत् स्कम्भस्य एकं अंगं) वह सर्वाधार आत्माका एक अंग (पुराणं अनुसंविदुः) पुराण करकेहि जानते हैं ॥२६॥

(यस्य अंगे गात्रा) जिसके शरीरके अचयवामं (त्रयः त्रिंशत् देवाः विभेजिरे) तैतीस देव विभक्त होकर रहे हैं, (तान् वै त्रयः त्रिंशत् देवान्) उन तैतीस देवोंको (एके ब्रह्मविदः विदुः) अकेले ब्रह्मज्ञानीहि जानते हैं ॥२७॥

हिरण्यगर्भं परममनस्युद्यं जनां विदुः ।

स्कम्भस्तदग्रे प्रासिञ्चद्विरण्यं लोके अन्तरा ॥२८॥

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्यतमाहितम् ।

स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥२९॥

इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्यतमाहितम् ।

इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥३०॥ (२४)

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्पुरोपसः ।

यदुजः प्रथमं संवभूव स ह तत्स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम् ॥३१॥

अर्थ—(जनाः हिरण्यगर्भं) लोग हिरण्यगर्भका (परमं अनति-उद्यं विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (लोके अन्तरा) इस लोकके बीचमें (अग्रे स्कम्भः तत् हिरण्यं प्रासिञ्चत्) प्रारंभमें सर्वाधार आत्माने हि यह सुवर्णमय हिरण्यगर्भ निर्माण किया ॥२८॥

(स्कम्भे लोकाः) स्कम्भ सर्वाधार परमात्मा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, (स्कम्भे तपः) उसीमें तप रहता है, (स्कम्भे अधि ऋतं आहितं) उसी के आधार से ऋत रहता है, हे (स्कम्भ) सर्वाधार ! मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) मैं तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ, कि तुझ (इन्द्रे सर्वं समाहितं) इन्द्रमेंहि यह सब समाया है ॥२९॥

(इन्द्रे) इन्द्रमें सब लोक, तप और ऋत रहता है। हे इन्द्र मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ कि तूहि (स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्) स्कम्भ है जिसमें यह सब सामया है ॥३०॥

(सूर्यात् पुरा उपसः पुरा) सूर्योदयके पूर्व उपःकालकेभी पूर्व (नाम्ना नाम जोहवीति) नामके साथ ईश्वरके पद्यका गान करता है, ईश्वर-भक्ति करता है। (यत् अजः प्रथमं सं वभूव) जय इसप्रकार प्रयत्नशील आत्मा प्रथम ईश्वरसे सम्यक् संगत होता है, (सः ह तत् स्वराज्यं ह्याय) यही उस स्वराज्य—स्यात्मानन्द स्वराज्यको प्राप्त करता है कि (यस्मात् अन्यत् परं भूतं न अस्ति) जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछभी बना नहीं है ॥३१॥

यन्नामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधि समाहिते ।

समुद्रो यस्य नाड्याः पुरुषेऽधि समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥१५॥

यस्य चतस्रः प्रदिशां नाड्यांस्तिष्ठन्ति प्रथमाः ।

यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥१६॥

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

यो वेदं परमेष्ठिनं यत्र वेदं प्रजापतिम् ॥

ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भं ननुसंविदुः ॥१७॥

यस्य शिरों वैश्वानरश्चुराङ्गिरसोऽभवन् ।

अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः ॥१८॥

अर्थ—(यत्र पुरुषे) जिस पुरुषमें (अमृतं च मृत्युः च समाहिते) अमरत्व और मरण रहता है, (यस्य नाड्याः समुद्रः) जिसकी नाडियां समुद्र हैं, जो (पुरुषे अधि समाहिताः) जो पुरुषके शरीरमें हैं, (तं स्कम्भं) उस सर्वाधार के विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥१५॥

(चतस्रः प्रथमाः प्रदिशाः) चारों पहिली दिशाएं (यत्र नाट्यः तिष्ठन्ति) जहां नाटियां होकर रहीं हैं, (यत्र यज्ञः पराक्रान्तः) जहां यज्ञ पराक्रम कर रहा है (तं स्कम्भं) उस स्कम्भ के विषयमें कह कि वह कौनसा है ? ॥१६॥

(ये पुरुषे ब्रह्म विदुः) जो इस मनुष्यमें ब्रह्मका साक्षात्कार करते हैं (ते विदुः परमेष्ठिनं) वे परमेष्ठी को जानते हैं, (यः वेदं परमेष्ठिनं) जो परमेष्ठीको जानता है और (यः च प्रजापतिं वेदं) जो प्रजापति को जानता है, और (ये ज्येष्ठं ब्राह्मणं विदुः) जो ज्येष्ठ ब्राह्मण को जानते हैं (तं स्कम्भं अनुसंविदुः) वे सर्वाधार को अच्छी तरह जानते हैं ? ॥१७॥

(यस्य शिरः) वैश्वानरः) जिसका सिर वैश्वानर अग्नि है, (चक्षुः आंगिरसः अभवन्) और आंग्व आंगिरस हो गये हैं, (यस्य अङ्गानि यातवः) जिसके अवयव यातु—राक्षस—हैं (तं स्कम्भं) उस स्कम्भ के विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥१८॥

यस्य ब्रह्म मुखं माहुर्जिह्वां मधुकशामुत ।

विराजमूथो यस्याहुः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥१९॥

यस्माद्दृचो अपातक्षन् यजुर्धसादुपार्कपन् ।

सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥२०॥

अमच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परममिव जनां विदुः ।

उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखांमुपासते ॥२१॥

यत्रादित्यार्थं रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥२२॥

अर्थ- (यस्य मुखं ब्रह्म आहुः) जिसका मुख ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, (उत मधुकशां जिह्वां) और जिह्वा मधुकशा हुई है, (यस्य ऊधः विराजं) जिसके स्तन-दुग्धाशय-यह विराट् स्वरूप है (तं स्कंभं) उस स्कंभके विषयमें कह कि वह कौन है? ॥१९॥

(यस्मात् ऋचः अपातक्षन्) जिससे ऋचाएं बनीं, (यस्मात् यजुः अपाकपन्) जिससे यजु बने, (यस्य लोमानि सामानि) जिसके लोम साम हैं, जिसका (मुखं अथर्वा आंगिरसः) मुख आंगिरस अथर्वा है, (तं स्कंभं) उस सर्वाधार के विषयमें कह कि वह कौन है? ॥२०॥

(असत्-शाखां प्रतिष्ठन्तीं) असत् से उत्पन्न हुई और स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा है उसे (जनाः परमं इव विदुः) मनुष्य परमश्रेष्ठ-तत्त्व है ऐसा मानते हैं। (उत ये अवरे सत् मन्यन्ते) और जो दूसरे लोग हैं वे उसको सत् ही मानते हैं (ते शाखां उपासते) वे उसी शान्वाकी उपासना करते हैं ॥२१॥

(यत्र) जहां आदित्य रुद्र और वसु (समाहिताः) रहते हैं, (भूतं भव्यं च) भूत वर्तमान और भविष्य तथा (यत्र सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः) जहां ये सब लोक आधार लिये हैं (तं स्कंभं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है? ॥२२॥

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् ।

दिवं यश्चक्रे सूर्यानि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३२॥

यस्य सूर्यश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः ।

अग्निं यश्चक्र आम्यैश्च तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३३॥

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराङ्गिरसोऽभवन् ।

दिशो यश्चक्रे प्रजानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥

स्कम्भो दाधार द्वावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्वीन्तरिक्षम् ।

स्कम्भो दाधार प्रदिशः पदुर्वाः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश ॥३५॥

अर्थ—(यस्य भूमिः प्रमा) जिसकी भूमि एक पाँवका प्रमाण है, (उत अन्तरिक्षं उदरं) और अन्तरिक्ष उदर है, (यः दिवं सूर्यानि चक्रे) जिसने शूलोकको अपना सिर बनाया है (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥३२॥

(यस्य सूर्यः चक्षुः) जिसके आँख सूर्य, (पुनः नवः चन्द्रमाः च) और फिरफिर नया बननेवाला चन्द्रमा है, (यः अग्निं आस्यं चक्रे) जिसने अग्नि को अपना मुख बनाया है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लिये नमस्कार है ॥३३॥

(यस्य प्राणापानौ वातः) जिसके प्राण और अपान यह वायु है, और (चक्षुः आंगिरसः अभवन्) आँख आंगिरस बने हैं, (यः दिशः प्रजानीः चक्रे) जिसने दिशाओंको प्रजा साधन कान बनाये हैं, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥३४॥

(स्कम्भः इमे उभे द्वावापृथिवी दाधार) इस सर्वाधारने ये पृथ्वी और शूलोक धारण किये हैं, (स्कम्भः उरु अन्तरिक्षं दाधार) उसीने विश्व अन्तरिक्ष धारण किया है, (स्कम्भः पदुर्वाः प्रदिशः दाधार) उसीने ये छः षड् दिशाएं धारण की हैं, (स्कम्भः इदं विश्वं भुवनं आविषेज) वही इस सब विश्वमें प्रविष्ट है ॥३५॥

यः श्रमात्तपसो जातो लोकान्सर्वान्समानुशे ।

सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३६॥

कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः ।

किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीर्नेलयन्ति कदा चन ॥३७॥

महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।

तस्मिन् द्रूपन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥३८॥

यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । यस्मै देवाः सदा

बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कन्धं तं ब्रूहि कतमः सित् देव सः ॥३९॥

अर्थ—(यः तपसः श्रमात् जातः) जो तपके श्रमसे प्रकट होकर (सर्वात् लोकान् सं आनशे) सब लोकोंको व्यापता है, (यः सोमं केवलं चक्रे) जिसने सोमकोहि केवल [एकहि उत्तम औपधिरूप बनाया] है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥३६॥

(कथं वातः न ईलयति) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता ? (कथं मनः न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सत्यं प्र-इप्सन्ती आपः) क्या सत्य की प्राप्तिकी इच्छासे जल (कदाचन न ईलयन्ति) कभी स्थिर नहीं रहता ? ॥३७॥

(भुवनस्य मध्ये महत् यक्षं) इस विश्वके मध्यमें बड़ा पूज्य एक देव है, (तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे) ताप-उष्णता देने में विशेष क्रान्ति-वाला जो जलके पृष्ठभागमें है, (तस्मिन् ये उ के च देवाः श्रयन्ते) उन्हींमें जो कोई देव है, रहते हैं, (वृक्षस्य स्कन्धः परितः शाखा इव) जिस तरह वृक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते हैं ॥ ३८ ॥

(यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां) जिसके लिये हाथों पायों (वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा) वाणी, कानों और आंखों से (देवाः सदा अमितं बलिं यस्मै विमिते प्रयच्छन्ति) देव सदा अपरिमित उपहार जिसके अपरिमितके लिये देते हैं, (स्कन्धं तं ब्रूहि कतमः सित् देव सः) उस सर्वाधारके विषयमें कह, कि वह कौन है ? ॥ ३९ ॥

अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना ।

सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥४०॥

यो वेतसं हिरण्यं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स वै गुह्यः प्रजापतिः ॥४१॥

तुन्त्रमेकं युवती विरूपे अभ्याकामं वयतः पर्मयूखम् ।

ग्रान्या तन्तूस्तिरते धत्ते अन्या नार्प वृञ्जाते न गमातो अन्तम् ॥४२॥

तयोऽरुहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात् ।

पुमानेनद्वयद्युद्धृणत्ति पुमानेनद्वि जभाराधि नाके ॥४३॥

इमे मयूखा उप तस्तभुर्दिव्यं सामानि चक्रुस्तसराणि वातवे ॥४४॥ (२५)

अर्थ—(तस्य तमः अपहतं) उसका अज्ञान दूर हो चुका है, (सः पाप्मना व्यावृत्तः) वह पापसे दूर हो चुका है, (यानि त्रीणि ज्योतीषि) जो तीन ज्योतियां हैं, (सर्वाणि तस्मिन् प्रजापतौ) वे सब प्रजापतिमें हैं ॥ ४० ॥

(यः सलिले हिरण्यं वेतसं तिष्ठन्तं वेद) जो जलमें सुवर्णका वेतस ढहरा हुआ है, यह जानता है, (सः वै गुह्यः प्रजापतिः) वही गुह्य प्रजापति है ॥ ४१ ॥

(एकं विरूपे युवती) दो विरुद्ध रूपवाली स्त्रियां (पट् मयूखं तंत्रं) छः नृटीयांवाला ताना(अभि आ कामं वयतः) चारंवार जो आकर बुनती हैं, उनमें से (अन्या तन्तून् प्रतिरते) दूसरी धागोंको फैलाती है और (अन्या धत्ते) दूसरी उनको धारण करती है, (न अपवृञ्जाते) न विश्राम करती हैं और (न गमातो अन्तं) न समाप्त करती हैं ॥ ४२ ॥

(परिनृत्यन्त्योः इव तयोः) नाचती हुईं सी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे (यतरा परस्तात् न विजानामि) कौनसी परली है, यह मैं नहीं जानता । (एनत् पुमान् वयति) इसको एक पुरुष बुनता है (एनत् पुमान् उद्गृणात्ति) इसको दूसरा पुरुष उकेलता है और वह (अधि नाके विजभार) स्वर्गमें इसको धारण करता है ॥ ४३ ॥

(इमे मयूखाः दिव्यं उप तस्तभुः) ये नृटियां सुलोकको धाम कर धारण करती हैं । (सामानि वातवे तसराणि चक्रुः) सामोंको बुननेके लिये तन्तुजाल जैसे बनाये हैं ॥ ४४ ॥

(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।

(ऋषिः कुत्सः । देवता-आत्मा)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधितिष्ठति ।
 स्वर्ग्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥
 स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः ।
 स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणनिमिषश्च यत् ॥ २ ॥
 तिस्रो ह प्रजा अत्यायमाध्वर्यश्न्या अर्कप्रभितोऽविशन्त ।
 बृहन् तस्यो रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३ ॥

अर्थ— (यः भूतं भव्यं) जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालकेभी (यः सर्वं अधितिष्ठति) जो सपपर अधिष्ठाता होकर रहता है, (यस्य च केवलं स्वः) जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥१॥

(स्कम्भेन वि- स्ताभिते) इस सर्वाधार परमात्माने धोमे हुए (याः च भूमिः च तिष्ठतः) खुलोक और भूमि ये टहरे हैं, (यत् प्राणत् यत् निमिषत् च) जो प्राण धारण करता है और जो आंगें छपकना है, (इदं सर्वं आत्मन्वत् स्कम्भे) यह सब आत्मासे युक्त विश्व स्कम्भ में है ॥२॥

(तिस्रः ह प्रजाः अत्यायं आपद्) तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमण को प्राप्त होती हैं, (अन्या अर्कं अभितः नि अविशन्त) एक प्रकारकी [सत्त्वगुणी प्रजा] सूर्य को प्राप्त होती है, दूसरी (बृहन् ए रजसः विमानः तस्यो) षडे रजोलोक को मापती हुई रहती है, और तीसरी (हरिणीः हरितः आविवेश) हरण करनेवाली हरिर्दुर्णको प्रविष्ट होती है ॥३॥

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तचिकेत ।

तत्राहतासीणि शतानि शङ्खवः पृष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥

इदं सवितुर्वि जानीहि पृथ्वया एकं एकजः ।

तस्मिन्हापित्वमिच्छन्ते य एपांमेकं एकजः ॥ ५ ॥

आविः सन्निहितं गुह्यं जरन्नाम महत्पदम् ।

तत्रेदं सर्वमार्षितमेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

एकचक्रं वर्ततु एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पृश्वा ।

अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्वार्धं कश्चिद्वभूव ॥ ७ ॥

अर्थ—(द्वादश प्रधयः) बारह प्रधियां हैं, (एकं चक्रं) एक चक्र है, (त्रीणि नभ्यानि) तीन नाभियां हैं, (कः उ तत् चिकेत) कौन भला उसे जानता है? (तत्र त्रीणि शतानि पृष्टिः च शङ्खवः आहताः) उस चक्रमें तीन सौ साठ मूट्टियां लगायीं हैं और उतने ही (खीलाः) खील लगाये हैं, (ये अविचाचलाः) जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥४॥

हे (सवितः) सविता! (इदं विजानीहि) यह तू जान कि यहां (पृथ्वया एकः एकजः) छः जोड़े हैं और एक अकेला है। (यः एपां एकजः एकः) जो इनमें अकेला एक है (तस्मिन्) उसमें (हापित्वं इच्छन्ते) निश्चयसे अपना संबन्ध जोड़नेकी इच्छा अन्य करते हैं ॥५॥

(गुह्यं जरन् नाम) गुह्यामें संचार करनेवाला जो (महत् पदं) बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, वह (आविः सन्निहितं) वह प्रकट होनेयोग्य सान्निध्य भी है, जो (एजत् प्राणत्) कांपनेवाला और प्राणवाला है, वह (तत्र इदं सर्वं आर्षितं प्रतिष्ठितं) वहीं उस गुह्यामें समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥६॥

(एक चक्रं एकनेमि वर्ततु) एक चक्र एकही मध्यनाभीवाला है, जो (सहस्र-आरं प्र पुरः नि पृश्वा) हजारों आरोंसे युक्त आगे और पीछे होता है। (अर्धेन विश्वं भुवनं जजान) आधेसे सब भुवन बनाये हैं और (यत् अस्य अर्धं क तत् वभूव) जो इसका आधा भाग है, वह कहां रहा है ॥७॥

पञ्चवाही बहत्प्रमेपां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति ।
अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीयः ॥ ८ ॥

तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् ।
तदासत् ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ ९ ॥

या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्य विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ।
यया यज्ञः प्राङ् तापते तां त्वा पृच्छामि कतमा सर्चाम् ॥ १० ॥ (२६)

अर्थ—(गपां पञ्चवाही अग्रं वहति) इनमें जो पांचोंसे उठायी जानेवाली है, वह अन्त तक पहुंचती है । (प्रष्टयः युक्ताः अनुसंवहन्ति) जो घोंटे जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं । (अस्य अयातं ददृशे, न यातं) इसका न चलना ही दीग्वता है, परंतु चलना नहीं दीग्वता । तथा परं नेदीयः, अवरं दवीयः) बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति दूर है ॥८॥

(तिर्यग्बिलः ऊर्ध्वबुध्नः चमसः) तिरच्छे मुखवाला और ऊपर पृष्ठ-भागवाला एक पात्र है (तस्मिन् विश्वरूपं यशः निहितं) उसमें नाना रूपवाला यश रखा है । (तत् सप्त ऋषयः साकं आसत्) वहां साध साध सात ऋषि बैठे हैं (ये अस्य महतः गोपाः बभूवुः) जो इस महातुभाव के संरक्षक हैं ॥९॥

(या पुरस्तात् युज्यते या च पश्चात्) जो आगे और पीछे जुड़ी रहती है, (या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः) जो चारों ओरसे सप प्रकार जुड़ी रहती है । (यया यज्ञः प्राङ् तापते) जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता है, (तां त्वा पृच्छामि) उस विषयमें मैं तुझे पूछता हूँ (ऋचां सा कतमा) ऋचाओंमें वह कौनसी है ? ॥१०॥

सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणावाङ् वि पश्यति ।

प्राणेन तिर्यङ् प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमधि श्रितम् ॥१९॥

यो वै ते विद्यादुरणी याभ्यां निर्मध्यते वसु ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्ब्राह्मणं महत् ॥२०॥ (२७)

अपादग्रे समभवत्सो अग्रे स्वराभरत् ।

चतुष्पाद्भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम् ॥२१॥

भोग्यो भवदथो अन्नमदद्बहु । यो देवमुत्तरावन्तमुपासति सनातनम् ॥२२॥

सनातनेमनमाद्गुरुताद्य स्यात्पुनर्णवः ।

अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥२३॥

अर्थ- (सत्येन ऊर्ध्वः तपति) सत्यके साथ ऊपर तपता है, (ब्रह्मणा अर्वाङ् विपश्यति) ज्ञानसे नीचे देखता है । (प्राणेन तिर्यङ् प्राणति) प्राणसे तिरछा प्राण लेता है, (यस्मिन् ज्येष्ठं अधिश्रितं) जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है ॥१९॥

(यः वै ते अरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरणियों को जानता है, (याभ्यां वसु निर्मध्यते) जिससे वसु निर्माण किया जाता है । (सः विद्वान् ज्येष्ठं मन्यते) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है और (सः महत् ब्राह्मणं विद्यात्) वह वडे ब्रह्मकोभी जानता है ॥२०॥

(अग्रे अपात् सं अभवत्) प्रारंभमें पादराहित आत्मा एक ही था । (सः अग्रे स्वः आभरत्) वह प्रारंभमें स्वात्मानंद भरता रहा । वही (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चार पांखवाला भोग्य हो कर (सर्व भोजनं आदत्त) सब भोजन को प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥

(भोग्यः अभवत्) वह भोग्य हुआ (अथो बहु अन्नं अदत्) बहुत अन्न ग्याने लगा । (यः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपासति) जो सनातन और श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है ॥ २२ ॥

(एनं सनातनं आहुः) इसे सनातन कहते हैं (उत अथ पुनः नवः स्यात्) और वह आज ही फिर नया होता है । इससे (अन्यः अन्यस्य रूपयोः) परस्परके रूपके (अहोरात्रे प्रजायेते) दिन और रात्र होते हैं ॥ २३ ॥

अत सहस्रसमुत्तं न्युर्दिमसंरयेयं स्वमस्मिन्निविष्टम् ।
 तदस्य गन्त्यभिपश्यत एव तस्माद्देवो रोचत एव एतत् ॥२४॥
 नालादेकमणीयस्क्रमुतैरुं नेव दृश्यते ।
 ततः परिण्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥
 इयं कल्याणी अजरा मर्त्यस्यामृता गृहे ।
 यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार मः ॥२६॥
 त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।
 त्वं जीर्णो वृण्हेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥२७॥

अर्थ—(शतं सहस्रं अमुतं) सौ, हजार, इस हजार, न्युर्दिमं असंगेयं स्वं
 अस्मिन् निविष्टम्) लाख अथवा असंगेय स्वत्व इसमें है । (अस्य आभि
 पश्यतः एव) इसके देखते देखते ही (तत् गन्ति) वह सच्य आपगत
 करता है (तस्मात् एव देवः एतत् रोचत) इससे यह देव इसको प्रकाशित
 करता है ॥ २४ ॥

(एकं नालात् अणीयस्क्र) एक नालसे भी सू.म है, (उत एकं नैव
 दृश्यते) और दूसरा दीगता ही नहीं । (ततः परिण्वजीयसी देवता)
 उससे जो दोनोंको आलिंगन देनेवाली देवता है, (सा मम प्रिया) वह
 मुझे प्रिय है ॥ २५ ॥

(इयं कल्याणी अजरा) यह कल्याण करनेवाली अक्षय है, (मर्त्यस्य
 गृहे अमृता) मरनेवालेके घरमें अमर है । (यस्मै कृता सः शये) जिसके
 लिये की जाती है, वह लेटता है और (यः चकार सः जजार) जो करता
 है वह वृद्ध होता है ॥ २६ ॥

(त्वं स्त्री त्वं पुमानसि) तू स्त्री है और तू हि पुमप है । (त्व
 कुमारः उत वा कुमारी) तू लटका है और लटकी भी तूही है । (त्वं
 जीर्णो वृण्हेन वञ्चसि) तू वृद्ध होनेपर वृण्णके सहारे चलता है, (त्वं
 जातः विश्वतो मुखः भवसि) तू प्रकट होकर सध ओर मुखगाला होता
 है ॥ २७ ॥

यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणान्निमिपच्च यद्भुवत् ।

तदाधार पृथिवी विश्वरूपं तत्संभूय भवत्येकमेव ॥११॥

अनन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते ।

ते नाकपालश्चरति विचिन्वन्विद्वान्भूतमुत् भव्यमस्य ॥१२॥

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते ।

अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥१३॥

ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं ऊर्ध्वं भरन्तं उदहार्यं इव ।

पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः ॥१४॥

अर्थ—(यत् एजति, पतति, यत् च तिष्ठति) जो कांपता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, (यत् प्राणत् अप्राणत् निमिपत् च भुवत्) जो प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निमेषोन्मेष करता है और जो होता है, (तत् विश्वरूपं पृथिवीं दाधार) वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका धारण करता है (तत् संभूय एकं एव भवति) वह सब मिलकर एक ही होता है ॥ ११ ॥

(अनन्तं पुरुत्रा विततं) अनन्त चारों ओर फैला है, (अनन्तं अन्तवत् च समन्ते) अनन्त और अन्तवाला ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं । (अस्प भूतं उत भव्यं ते विचिन्वन्) इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा वर्तमानकालीन सब वस्तुमात्रके संबंधमें विवेक करता हुआ और पश्चात् (विद्वान्) सबको जानता हुआ, (नाकपालः चरति) सुखपालक चलता है ॥ १२ ॥

(प्रजापतिः अदृश्यमानः गर्भे अन्तः चरति) प्रजापति अदृश्य होता हुआ गर्भके अन्दर संचार करता है, और (बहुधा विजायते) वह अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है । (अर्धेन विश्वं भुवनं जजान) आधे भागसे सब भुवनों को उत्पन्न करता है, (यत् अस्प अर्धं सः कतमः केतुः) जो इसका दूसरा आधा है, उसकी निशानी क्या है ? ॥ १३ ॥

(ऊर्ध्वं भरन्तं उदकं ऊर्ध्वं भरन्तं उदहार्यं इव) जैसा घटेसे जलको भरकर ऊपर लानेवाला कहार होता है । (सर्वे चक्षुषा पश्यन्ति) सब आंखसे देखते हैं, (सर्वे मनसा न विदुः) परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥

दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते ।
 महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभृता भरन्ति ॥१५॥
 यतुः सूर्यं उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति ।
 तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद् नु नास्तीति किं च न ॥१६॥
 ये अर्वाङ्घ्र्यं उत वा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति ।
 आदित्यमेव ते परिं वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिपृतं च हंसम् ॥१७॥
 सहस्राक्ष्यं विषयावस्य पृथ्वी हरं हंसस्य पततः स्वर्गम् ।
 स देवान्सर्वाचरुंस्तस्युपदद्यं संपश्यन्त्याति भुवनानि विश्वा ॥१८॥

अर्थ—(पूर्णेन दूरे वसति) पूर्ण होने परभी दूर रहता है, (ऊनेन दूर हीयते) न्यून होनेपरभी दूर ही रहता है । (भुवनस्य मध्ये महत् यक्षं) विश्वके बीचमें बड़ा पूज्य देव है, (तस्मै राष्ट्रभृताः बलिं भरन्ति) उसके लिये राष्ट्रसेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

(यतः सूर्यः उदेति) जहाँसे सूर्य उगता है और (यत्र च अस्तं गच्छति) जहाँ अस्तको जाता है, (तत् एव अहं ज्येष्ठं मन्ये) वही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ, (तत् उ किं च न अस्तीति) उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता ॥१६॥

(ये अर्वाङ्घ्र्यं मध्ये उत वा पुराणं) जो उरवाले बीचके अथवा पुराणे (वेदं विद्वांसं अभितः वदन्ति) वेदवेत्ताको चारों ओरसे प्रशंसा करते हैं, (ते सर्वे आदित्यं एव परि वदन्ति) वे सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं (द्वितीयं अग्निं) दूसरा अग्नि और (त्रिपृतं हंसं) त्रिपृत हंस की ही प्रशंसा करते हैं ॥१७॥

(अस्य हंसस्य) इस हंसके (स्वर्गं पततः) स्वर्गको जाते हुए (पृथ्वी सहस्राक्ष्यं विषया) इसके दोनों पक्ष सहस्र दिनोंतक कैलाशे रहते हैं । (सः सर्वान् देवान् उरसि उपपश्य) यह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर (विश्वा भुवनानि संपश्यन्त्याति) सब भुवनों को देखता हुआ जाता है ॥१८॥

सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणार्वाङ् वि पश्यति ।

प्राणेन तिर्यङ् प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमधि श्रितम् ॥१९॥

यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्ब्राह्मणं महत् ॥२०॥ (२७)

अपादये समभवत्सो अग्रे स्वराभरत् ।

चतुष्पाद्भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम् ॥२१॥

भोग्यो भवदथो अन्नमदद्ब्रह्म । यो देवमुत्तरावन्तमुपासति सनातनम् ॥२२॥

सनातनेर्मेनमाहुरुताद्य स्यात्पुनर्णवः ।

अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥२३॥

अर्थ- (सत्येन ऊर्ध्वः तपति) सत्यके साथ ऊपर तपता है, (ब्रह्मणा अर्वाङ् विपश्यति) ज्ञानसे नीचे देखता है । (प्राणेन तिर्यङ् प्राणति) प्राणसे तिरछा प्राण लेता है, (यस्मिन् ज्येष्ठं अधिश्रितं) जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है ॥१९॥

(यः वै ते अरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरणियों को जानता है, (याभ्यां वसु निर्मथ्यते) जिससे वसु निर्माण किया जाता है । (सः विद्वान् ज्येष्ठं मन्यते) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है और (सः महत् ब्राह्मणं विद्यात्) वह बड़े ब्रह्मकोभी जानता है ॥२०॥

(अग्रे अपात् सं अभवत्) प्रारंभमें पादराहित आत्मा एकही था । (सः अग्रे स्वः आभरत्) वह प्रारंभमें स्वात्मानंद भरता रहा । वही (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चार पांववाला भोग्य हो कर (सर्व भोजन आदत्त) सब भोजन को प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥

(भोग्यः अभवत्) वह भोग्य हुआ (अथो बहु अन्नं अदत्) बहुत अन्न ग्याने लगा । (यः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपासति) जो सनातन और श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है ॥ २२ ॥

(एनं सनातनं आहुः) इसे सनातन कहते हैं (उत अद्य पुनः नवः स्यात्) और वह आज ही फिर नया होता है । इससे (अन्यः अन्यस्य रूपयोः) परस्परके रूपके (अहोरात्रे प्रजायेते) दिन और रात्र होते हैं ॥ २३ ॥

शतं सहस्रमयुतं न्यवृद्धिमसंख्येयं स्वमस्मिन्निविष्टम् ।
 तदस्य गन्त्यभिपश्यत एव तस्माद्देवो रोचत एव एतत् ॥२४॥
 बालादेकमणीयस्फुटैर्न नत्र दृश्यते ।
 ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥
 इयं कल्याण्यञ्जरा मर्त्यस्यामृता गृहे ।
 यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार मः ॥२६॥
 त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।
 त्वं जीर्णो दण्डेन चञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥२७॥

अर्थ—(शतं सहस्रं अयुतं) सौ, हजार, दस हजार, (न्यवृद्धं असंख्येयं स्वं
 अस्मिन् निविष्टम्) लाख अथवा असंख्य स्वत्व इसमें हैं । (अस्य अभि-
 पश्यतः एव) इसके देखते देखते ही (तत् गन्ति) वह सच आघात
 करता है (तस्मात् एव देवः एतत् रोचते) इससे यह देव इमको प्रकाशित
 करता है ॥ २४ ॥

(एकं बालात् अणीयस्कं) एक बालसे भी सूक्ष्म है, (उत एकं नैव
 दृश्यते) और दूरसा दीगता ही नहीं । (ततः परिष्वजीयसी देवता)
 उससे जो दोनोंको आलिंगन देनेवाली देवता है, (सा मम प्रिया) यह
 मुझे प्रिय है ॥ २५ ॥

(इयं कल्याणी अञ्जरा) यह कल्याण करनेवाली अक्षय है, (मर्त्यस्य
 गृहे अमृता) मरनेवालेके घरमें अमर है । (यस्मै कृता सः शये) जिसके
 लिये की जाती है, वह लेटता है और (यः चकार मः जजार) जो करता
 है वह बृद्ध होता है ॥ २६ ॥

(त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि) तू स्त्री है और तू हि पुण्य है । (त्वं
 कुमारः उत वा कुमारी) तू लटका है और लटकी भी तूही है । (त्वं
 जीर्णः दण्डेन चञ्चसि) तू बृद्ध होनेपर दण्डके सहारे चलता है, (त्वं
 जातः विश्वतो मुखः भवसि) तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होगा
 है ॥ २७ ॥

उतैषां पितोत वां पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वां कनिष्ठः ।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥२८॥

पूर्णात्पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते ।

उतो तदद्य विद्याम यतस्तत्परिपिच्यते ॥२९॥

एषा सनली सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्वं बभूव ।

मही देव्युपसो विभाती सैकेनैकेन सिपता वि चष्टे ॥३०॥

अविर्वै नाम देवततेनास्ते परीवृता ।

तस्यां रूपेणे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३१॥

अर्थ—(उत एषां पिता) इनका पिता, (उत वा एषां पुत्रः) और इनका पुत्र (एषां ज्येष्ठः उत वा कनिष्ठः) इनमें ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब (एकः ह देवः मनसि प्रविष्टः) एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर (प्रथमः जातः, स उ गर्भे अन्तः) पहिले जो हुआ था, वही गर्भमें आता है ॥ २८ ॥

(पूर्णात् पूर्णं उदचति) पूर्णसे पूर्ण होता है, (पूर्णं पूर्णेन सिच्यते) पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा जाता है, (उतो अद्य तत् विद्याम) अब आज वह हम जानें, कि (यतः तत् परिपिच्यते) जहाँसे वह सींचा जाता है ॥ २९ ॥

(एषा सनली) यह सनातन शक्ति है, (सनं एव जाता) सनातन कालसे विद्यमान है, यही (पुराणी सर्वं परि बभूव) पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, (मही देवी उपसः विभाति) यही बड़ी देवी उपाओंको प्रकाशित करती है, (सा एकेन-एकेन सिपता विचष्टे) वह अकेले अकेले प्राणिके साथ वीखती है ॥ ३० ॥

(आविः वै नाम देवता) रक्षणकर्त्री नामक एक देवता है, वह (ऋतेन परिवृता आस्ते) सत्यसे घेरी हुई है । (तस्याः रूपेण इमे वृक्षाः) उसके रूपसे ये सब वृक्ष (हरिताः हरितस्रजः) हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्णति ॥३२॥

अपूर्वेणपिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम् ।

वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाह्वर्त्राक्षणं महत् ॥३३॥

यत्र देवाश्च मनुष्याश्चिरा नाभाविव श्रिताः ।

अपां त्वा पुष्यं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् ॥३४॥

येभिर्वति इषितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशः सध्रीचीः ।

य आहुतिमृत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन् ॥३५॥

अर्थ—(अन्ति सन्तं न जहाति) समीप होनेपर भी वह छोड़ता नहीं और (अन्ति सन्तं न पश्यति) वह समीप होनेपर भी दृष्टता भी नहीं। (देवस्य पश्य काव्यं) इस देवका यह काव्य देखो, जो (न ममार न जीर्णमि) नहीं मरता और नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥

(अपूर्वेण इपिताः वाचः) जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताने प्रेरित की ये वाचाएं हैं, (ताः यथायथं वदन्ति) वह वाणिषां यथायोग्य वर्णन करती हैं। (वदन्तीः यत्र गच्छन्ति) बोलती हुई जहां पहुंचती हैं, (तत् महत् ब्राह्मणं आहुः) वह बड़ा ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥

(देवाः च मनुष्याः च) देव और मनुष्य (नाभौ आराः इव यत्र श्रिताः) नाभिमें आरे लगनेके समान जहां आश्रित हुए हैं, उस (अपां पुष्यं त्वा पृच्छामि) आप्तत्त्वके पुष्पको मैं तुझे पूछता हूं, कि (यत्र तत् मायया हितम्) जहां वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥

(येभिः इषितः वातः प्रवाति) जिनसे प्रेरित हुआ वायु यद्गता है, (ये सध्रीचीः पञ्च प्रदिशः ददन्ते) जो मिलीजुली पांचों दिशाये धारण करते हैं, (ये देवाः आहुतिं अति अमन्यन्त) जो देव आहुतिको अधिक मानते हैं, (ते अपां नेतारः कतमे आसन्) ये जलों के नेता कौनसे हैं ॥ ३५ ॥

इमामेषां पृथिवीं वस्तु एकोऽन्तरिक्षं पर्येको वभूव ।

दिवमेपां ददते यो विधुर्ता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके ॥३६॥

यो विद्यात्सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्ब्राह्मणं महत् ॥३७॥

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्ब्राह्मणं महत् ॥३८॥

यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरैतद्ब्रह्मन्विश्वदान्यः ।

यत्रातिष्ठन्नैकपत्नीः पुरस्तात्केवासीन्मातरिश्वा तदानीम् ॥३९॥

अर्थ—(एपां एकः इमां पृथिवीं वस्ते) इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है (एकः अन्तरिक्षं परिवभूव) एक अन्तरिक्षमें व्यापता है, (एपां यः विधुर्ता) इनमें जो धारक है, वह (दिवं ददते) शूलोकका धारण करता है, और (एके विश्वाः आशाः प्रति रक्षति) कुछ सच दिशाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥

(यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः) जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी हैं, (यः विततं सूत्रं विद्यात्) जो इस फैले सूत्रको जानता है, और (सूत्रस्य सूत्रं यः विद्यात्) सूत्रके सूत्रको जो जानता है, (सः महत् ब्राह्मणं विद्यात्) वह बड़े ब्रह्मको जानता है ॥ ३७ ॥

(यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः) जिसमें ये प्रजाएं पिरोयी हैं, (अहं विततं सूत्रं वेद) मैं यह फैला हुआ सूत्र जानता हूँ। (सूत्रस्य सूत्रं अहं वेद) सूत्रका सूत्र भी मैं जानता हूँ और (अथो यत् महत् ब्राह्मणं) और जो बड़ा ब्रह्म है, वह भी मैं जानता हूँ ॥३८॥

(यत् द्यावापृथिवी अन्तरा) जो शूलोक और पृथ्वीके बीचमें (विश्वदान्यः प्रदहन् अग्निः पेत) विश्वको जलानेवाला अग्नि होता है, (यत्र पुरस्तात् एकपत्नीः आतिष्ठन्) जहाँ दूर तक एक पत्नीही रहती है, (तदानीं मातरिश्वा क इव आसीत्) उस समय वायु कहाँ था? ॥३९॥

अप्स्वर्षिणीमातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन् ।

वृहन्ह तस्थौ रजसो विमानः पर्वमानो हरित आ विवेश ॥४०॥

उत्तरेणैव गायत्रीममृतेऽधि वि चक्रमे ।

साम्ना ये सामं संविदुरजस्तर्ददृशे क्व ॥ ४१॥

निवेशनः संगमनो वर्षनां देव इव सविता सत्यधर्मा ।

इन्द्रो न तस्थौ समरे धर्मानाम् ॥४२॥

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैभिरावृतम् । तस्मिन्पृथग्धर्मात्मन्वत्तद् ब्रह्मविदो विदुः ॥४३॥

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तूतो न कुतश्चनोनः ।

तमेव विद्वान् चिंभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥४४॥ (२९)

अर्थ- (मातरिश्वा अप्सु प्रविष्टः आसीत्) वायु जलोंमें प्रविष्ट था, (देवाः सलिलानि प्रविष्टाः आसन्) सब देव जलोंमें प्रविष्ट थे, (वृहत् रजसः विमानः तस्थौ) उस समय बड़ा ही रजका विशेष प्रमाण था और (पर्वमानः हरितः आविवेश) वायु सूर्यकिरणोंके साथ था ॥४०॥

(उत्तरेण अमृते अधि गायत्री अधिविचक्रमे) उच्चतर रूपसे अमृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करते हैं। (ये साम्ना सामं सं विदुः) जो सामसे साम जानते हैं, (तत् अजः क ददृशे) वह अजन्माने कहाँ देखा? ॥४१॥

(सत्यधर्मा सविता देवः इव) सत्यके धर्मसे युक्त सवितादेव के समान (वसूनां संगमनः निवेशनः) सब धनोंका देनेवाला और निवासका हेतु है वह (धनानां समरे) धनोंके सुद्धमें (इन्द्रः न तस्थौ) इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२ ॥

(नवद्वारं पुण्डरीकं) नव द्वारवाला कमल (त्रिभिः गुणैः आवृतं) सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणोंसे घेरा हुआ है। (तासिन् यत् आत्मन्वत् यक्षं) उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (तत् वै ब्रह्मविदः विदुः) उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ४३ ॥

(अकामः धीरः अमृतः स्वयंभूः) निष्काम, धीर, अमर, स्वयंभू (रसेन नृपः) रससे संतुष्ट वह देव (न कुतश्चन जनः) कहाँसे भी न्यून नहीं है, (न एव विद्वान् मृत्योः न चिंभाय) उसे जाननेवाला जानी मृत्युमें डरता नहीं, क्योंकि (आत्मानं धीरं अजरं युवानं) वही धीर अजर युवा आत्मा है ॥४४॥

(९) शतौदना गौ ।

(ऋषिः--अथर्वा । देवता-शतौदना)

[५] अघायतामपि नद्या मुखानि सपत्नेषु वज्रमर्पयन्तम् ।

इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना भ्रातृव्यग्नी यजमानस्य गातुः ॥ १ ॥

वेदिष्टे चर्म भवतु बर्हिर्लोमानि यानि ते ।

एषा त्वा रशनाग्रभीद् ग्रावा त्वैपोऽधि नृत्यतु ॥ २ ॥

चालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं मार्ष्ट्ये ।

शुद्धा त्वं यज्ञिया भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ३ ॥

अर्थ—(अघायतां मुखानि अपि नद्या) पापी लोगोंके मुख बंद कर । (सपत्नेषु एतं वज्रं अर्पय) शत्रुओंपर यह वज्र फेंक । (इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना) इन्द्रने दी हुई पहिली संकड़ों भोजन देनेवाली (भ्रातृव्यग्नी यजमानस्य गातुः) शत्रुका नाश करनेवाली, यजमान का मार्ग दर्शानेवाली गौ ही है ॥ १ ॥

(ते चर्म वेदिः भवतु) तेरा चर्म वेदी बने, (यानि ते लोमानि बर्हिः) जो तेरे रोम हैं वे दर्भ हैं, (एषा रशना त्वा अग्रभीत्) जो रसी तुझे चांधी है, हे (औपधि) सोमवहणी! (एषः ग्रावा त्वा अधिनृत्यतु) यह ग्रावा तेरे ऊपर आनंदसे नाचे, तेरा रस निकालनेके लिये वनस्पतिपर पत्थर नाचे ॥ २ ॥

हे (अघ्न्ये) अहिंसनीय गौ! (ते चालाः प्रोक्षणीः सन्तु) तेरे घाट प्रोक्षणी होंवें, (जिह्वा सं मार्ष्टु) तेरी जिह्वा शोधन करे, (त्वं यज्ञिया शुद्धा भूत्वा) तू पूज्य और शुद्ध होकर, हे शतौदना गौ! (त्वं दिवं प्रेहि) तू चुलोकमें जा ॥ ३ ॥

यः शतौदनां पचति कामप्रेण स कल्पते ।

प्रीता ऋत्विजः सर्वे यन्ति यथायथम् ॥ ४ ॥

स स्वर्गमा रौहति यत्राद्विदिवं दिवः ।

अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥ ५ ॥

स तालोकान्तसमाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ।

हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥ ६ ॥

ये ते देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जनाः ।

ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैम्यो भैषीः शतौदने ॥ ७ ॥

वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा ।

आदित्याः पश्चाद्गोप्स्यन्ति साग्निष्टोममतिं द्रव ॥ ८ ॥

अर्थ—(यः शतौदनां पचति) जो शतौदना का परिपाक करता है, वह (सः कामप्रेण कल्पते) वह संकल्पोंको पूर्ण करता है । (अस्य सर्वे प्रीताः ऋत्विजः) इसके सब संतुष्ट हुए ऋत्विज (यथायथं यन्ति) यथायोग्य मार्गसे वापस जाते हैं ॥ ४ ॥

(सः स्वर्गं आरोहति) वह स्वर्गपर चढ़ता है (यत्र अदः त्रिदिवं दिवः) जहाँ वह स्वर्गधाम है, (यः शतौदनां अपूपनाभिं कृत्वा ददाति) जो शतौदनाको मालपूषोके रूपमें करके दान देता है ॥ ५ ॥

(ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, (तान् लोकान् सः समाप्नोति) उन सब लोगोंको वह प्राप्त करता है, (यः शतौदनां हिरण्यज्योतिषं कृत्वा ददाति) जो शतौदना गौको सुवर्णसे तेजस्वी करके दान देता है ॥ ६ ॥

(ये शमितारः ये च पक्तारः जनाः) जो शमिता और जो पकानेवाले लोग हैं, (ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति) वे सब तेरी रक्षा करेंगे । हे (शतौदने) सौ मनुष्यों का भोजन देनेवाली गौ ! (ण्यः मा भैषीः) इन से तू न भय कर ॥ ७ ॥

(दक्षिणतः त्वा वसवः) दक्षिणकी ओरसे तुझे वसुदेव, (उत्तरात् त्वा मरुतः) उत्तरकी ओरसे तुझे मरुत् देव, (आदित्याः पश्चात् गोप्स्यन्ति) आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेंगे, (सा त्व अग्निष्टोमं अति द्रव) वह तू अग्निष्टोम यज्ञके पार जा ॥ ८ ॥

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमतिं द्रव ॥ ९ ॥

अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिशः ।

लोकान्तस सर्वांनाप्नोति यो ददाति शतौदनाम् ॥ १० ॥

घृतं प्रोक्षन्तीं सुभगा देवी देवान्गमिष्यति ।

पक्तारमध्ये मा हिंसीदिवं प्रेहि शतौदने ॥ ११ ॥

ये देवा दिविपदो अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि ।

तेभ्यस्त्वं धृक्ष्व सर्वदा क्षीरं सर्पिस्थो मधु ॥ १२ ॥

यत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कर्णौ ये च ते हन् ।

आमिक्षां दृहतां दात्रे क्षीरं सर्पिस्थो मधु ॥ १३ ॥

अर्थ- (ये) जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धर्ग-अप्सरागण हैं, (ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति) वे सब तेरी रक्षा करेंगे, (सा अतिरात्रं अति द्रव) वह तू अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ९ ॥

(यः शतौदनां ददाति) जो शतौदनाको देता है, (सः सर्वान् लोकान् आप्नोति) वह सब लोगोंको प्राप्त करता है, जो लोक अन्तरिक्ष, बु, भूमि, आदित्य, मरुत् और दिशाओंके नामसे प्रसिद्ध है ॥ १० ॥

(घृतं प्रोक्षन्ति सुभगा देवी) धीका सिंचन करनेवाली भाग्यवाली देवी (देवान् गमिष्यति) देवताओंको प्राप्त होगी। हे शतौदने (अघ्न्ये) अहिंसनीय भौ! (पक्तारं मा हिंसी) पकानेवालेकी हिंसा मत कर, (दिवं प्रेहि) स्वर्गको प्राप्त हो ॥ ११ ॥

(ये दिवि-सदः देवाः) जो ब्रूलोकमें रहनेवाले देव हैं, (ये च अन्तरिक्ष सदः) जो अन्तरिक्षमें रहते हैं, (ये च इमे भूम्यां अधि) जो भूमिपर रहते हैं, (तेभ्यः त्वं सर्वदा) उनके लिये तू सर्वदा (क्षीरं सर्पिः अथो मधु धृक्ष्व) दूध, घी और मधु दे ॥ १२ ॥

(यत् ते शिरः) जो तेरा सिर, (यत् ते मुखं) तो तेरा मुख है, (यौ च ते कर्णौ) जो तेरे कान हैं, (ये च ते हन्) जो तेरी हन् है, (दात्रे आमिक्षां क्षीरं सर्पिः अथो मधु दृहतां) दाताको दही, दूध, घी, और मधु देवें ॥ १३ ॥

यौ त ओष्टौ ये नासिके ये शृङ्गे ये च तेऽक्षिणी ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥१४॥
यत्ते ह्योमा यद्दृदयं पुरीतत्सहकण्टिका ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥१५॥
यत्ते यकृद्ये मत्तस्ने यदान्त्रं यार्थं ते गुदाः ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥१६॥
यत्ते प्लाशियौ वनिपुश्यां कुक्षी यच्च चर्मं ते ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥१७॥
यत् ते मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम् ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥१८॥
यौ ते ग्राह्ये ये दोषणी यान्तौ या चं ते कृक्त् ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥१९॥
यास्ते शीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्याश्च पशवः ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥२०॥ (३१)
यौ त ऊरू अष्टीवन्तौ ये श्रोणी या चं ते भ्रतृ ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥२१॥
यत्ते पुच्छं ये ते बाला यद्दृषो ये चं ते स्तनाः ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥२२॥
यास्ते जवा याः कुष्ठिका कुच्छरा ये चं ते श्फाः ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥२३॥
यत्ते चर्मं शतीदने यानि लोमान्यभ्ये ।	
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधुं	॥२४॥

अर्थ- (यौ ते ओष्टौ) जो नेरे ओठ हैं (शृङ्गे अक्षिणी) जो नेरे सींग और आंगव हैं, (ते ह्योमा हृदयं पुरीतत् सह कण्टिका) जो फेफटा, हृदय, मलाशय और कण्टका भाग हैं, (ते यकृद्ये मत्तस्ने आन्त्रं, गुदाः) जो नेरा यकृत, गुदं, आतं और गुदा हैं, (ते प्लाशियः, वनिपुश्याः, कुक्षी, चर्म) जो नेरे पिल्ली, गुदाभाग, कांग और चर्म हैं, (ते मज्जा, अस्थि,

ऋडौ तं स्तां पुरोडाशांवाज्येनाभिघारितौ ।

तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारुं दिवं वह ॥२५॥

उल्लखले सुसले यश्च चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुलः कणः ।

यं वा वातो मातरिश्वा पवमानो ममाथाग्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥२६॥

अपो देवीर्मधुमतीवृतश्रुतीं ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि ।

यत्काम इदमभिपिञ्चामि वोऽहं तन्मे सर्वं सं पद्यतां वयं स्याम पतयो रथीणाम् ॥२७॥

मांसं लोहितं) जो तेरी मज्जा,अस्थि,मांस और रुधिर है, (ते वाह् दोषणी अंसी, ककुत्) जो तेरे वाहू, बाजूएं, कन्धे और कुहान हैं, (ते ग्रीवा स्कन्धाः पृष्टीः पर्शवः) जो तेरे गर्दन, कन्धे, पीठ और पसुलियां हैं, (ते ऊरू अष्टीघन्तां श्रोणी भसत्) जो तेरी जंघाएं, घुटने, कुल्हे और गुह्यांग हैं, (ते पुच्छं वालाः ऊधः स्तनाः) जो तेरा पूछ, बाल, दुग्धाशय और स्तन हैं, (ते जंघाः कुष्टिकाः कच्छराः शफाः) जो तेरी जघाएं गुष्टियां, कलाई के भाग और गुर हैं, (ते चर्म लोमानि) जो तेरे चर्म और लोम हैं, हे (शतौदने) गौ! (दात्रे क्षीरं आमीक्षां०) दानाको दूध, दही, घी और मधु देते रहें ॥ १४-२४ ॥

हे शतौदने गौ! (ते ऋडौ) तेरे पार्श्वभाग (आज्येन अभिघारितौ पुरोडाशौ स्तां) धीद्वारा सिंचित पुरोडाश हों । हे देवि! (तौ पक्षौ कृत्वा) उनके पंख बनाकर (सा त्वं पक्तारं दिवं वह) वह तू पकानेवालेको स्वर्गपर ले जा ॥ २५ ॥

(उल्लखले सुसले) ओम्बली और सुसल, (चर्मणि शूर्पे च वा यः तण्डुलः कणः) चर्मपर तथा सूर्पमें जो चावलोंके कण रहते हैं, (यं वा वातो मातरिश्वा पवमानः ममाथ) जिसको पवित्र करनेवाले वायुने मथा था, (तत् होता अग्निः सुहुतं कृणोतु) उसे होता अग्नि उत्तम आहुति रूप बनायें ॥ २६ ॥

(मधुमतीः घृतश्च्युतः देवीः आपः) मधुयुक्त घीका देनेवाली दिव्य जलधाराएं (ब्रह्मणां हस्तेषु प्र पृथक् सादयामि) ब्राह्मणों के हाथों में अलग अलग देता हूं । (यत् कामः इदं वः अहं अभिपिञ्चामि) जिसकी

इच्छा करता हुआ, मैं यह आपको अभिषेक करता हूँ, (तत् मे सर्व
संपद्यतां) यह मुझे सय प्राप्त हो, (वशं रयीणां पतयः स्याम) हम सय
धनोंके पति बनें ॥ २७ ॥

(१०) वशा गौ ।

(ऋषिः- कश्यपः । देवता-वशा ।)

नमस्ते जायमानायै जाताया उव ते नमः ।

वालम्ब्यः शफेभ्यो रूपायाम्ब्ये ते नमः ॥ १ ॥

यो विद्यात्सुत प्रवतः सुत विद्यात्प्रवतः ।

शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वृशां प्रति गृह्णीयात् ॥ २ ॥

वेदाहं सुत प्रवतः सुत वेद परावतः ।

शिरो यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम् ॥ ३ ॥

अर्थ- हे (अम्ब्ये) हवन करने अयोग्य गौ ! (ते जायमानायै नमः)
उत्पन्न होनेके समय तुझे नमस्कार है । (उन जातायै ते नमः) उत्पन्न
हुई तुझको नमस्कार है । (ते वालम्ब्यः शफेभ्यः रूपायाम्ब्ये) तेरे
वाल्यों, दाफों और रूप कैलिये नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः सुत प्रवतः विद्यात्) जो सात प्रवाह-जीवनप्रवाह-जानता है,
(यः च सुत परावतः विद्यात्) और जो सात अन्तरोंको- स्थानोंको-
जानता है, तथा जो (यज्ञस्य शिरः विद्यात्) यज्ञका सिर जानता है,
वही (वृशां प्रति गृह्णीयात्) वशा गौका स्वीकार करे ॥ २ ॥

(अहं सुत प्रवतः वेद) मैं सात जीवनप्रवाहोंको-प्राणोंको जानता हूँ,
(सुत परावतः वेद) सान स्थानोंको-इन्द्रियस्थानोंको-भी जानता हूँ ।
(यज्ञस्य शिरः च अहं वेद) यज्ञका सिरभी-यज्ञका मुख्य साध्य भी
जानता हूँ (अस्यां विचक्षणं सोमं च वेद) इसमें विशेष चमकनेवाले
सोम को भी मैं जानता हूँ ॥ ३ ॥

यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः ।

वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥ ४ ॥

शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः ।

ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ ५ ॥

यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका ।

वशा पर्जन्यपत्नी देवां अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥

अनु त्वाम्निः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा ।

ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तनां वशे ॥ ७ ॥

अर्थ—(यया द्यौः पृथिवी इमा आपः च गुपिताः) जिसने ब्रह्मलोक, पृथिवी और सब जलोंकी सुरक्षा की है, उस (सहस्र-धारां वशां) उस हजारों अमृतधारा देनेवाली वशा गौको (ब्रह्मणा अच्छा वदामसि) ज्ञानद्वारा उत्तम रीतिसे प्रदर्शित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥

(अस्याः अधिपृष्ठे) इसकी रक्षा करनेके लिये इसकी पीठपर (शतं दोग्धारः शतं कंसाः) सौ मनुष्य दूध दोहनेवाले, सौ उत्तम पात्रोंको लेकर, साथ साथ (शतं गोप्तारः) सौ इसके रक्षक भी इस गौके साथ चलते हैं । (ये देवाः तस्यां प्राणन्ति) जो देव उस गौसे जीवित रहते हैं (तं एकधा वशां विदुः) वे एकमतसे गौका महत्त्व यथावत् जानते हैं ॥ ५ ॥

(यज्ञपदी आक्षीरा) यज्ञमें जिसको स्थान प्राप्त हुआ है, जो दूध देती है, (स्वधाप्राणा महीलुका) अन्नरूप प्राणका धारण करनेवाली होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध है । यह (पर्जन्यपत्नी वशा) वृष्टीद्वारा घास आदि उत्पन्न होनेसे जिसका पालनपोषण होता है, वह गौ (ब्रह्मणा देवान् अप्येति) ब्रह्मरूप अन्नसे देवोंको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥

हे (वशे) गौ ! (त्वा अग्निः अनुप्राविशत्) तुझे अग्नि प्राप्त हुआ है, (सोमः अनु) सोमभी प्राप्त हुआ है । हे (भद्रे) कल्याण करनेवाली गौ ! (ते ऊधः पर्जन्यः) तेरा दूधस्थान पर्जन्य ही है । हे वशा गौ ! (ते स्तना विद्युतः) तेरे स्तन विद्युत् हैं । इसतरह अग्न्यादि देवताओंकी शक्तियां तेरे अन्दर हैं ॥ ७ ॥

अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे ।	
तृतीयं राष्ट्रं धुक्षेऽन्नं क्षीरं वंशे त्वम्	॥ ८ ॥
यदादित्यैर्ह्यमानोपातिष्ठ ऋतावरी ।	
इन्द्रः सहस्रं पात्रान्तसोमं त्वापाययद्वशे	॥ ९ ॥
यदनुचीन्द्रमैराच्यं ऋपमोऽह्वयत् ।	
तस्मात्ते वृत्रहा पयः क्षीरं क्रुद्धोऽहरद्वशे	॥ १० ॥
यत्ते क्रुद्धो धनपतिरा क्षीरमहरद्वशे ।	
इदं तद्य नाकस्त्रिषु पात्रेषु रक्षति	॥ ११ ॥

अर्थ-हे (वशे) वशा गौ ! (त्वं प्रथमः अपः धुक्षे) तू सबसे प्रथम जल को दुहती-देती है, (अपरा उर्वरा) पश्चात् उपजाऊ भूमिके समान धान्य देती है । (तृतीयं राष्ट्रं धुक्षे) तीसरा राष्ट्रीय शक्ति देती है, (त्वं अन्नं क्षीरं) तू अन्न और क्षीर-दूध-देती है ॥ ८ ॥

हे (वशे) गौ ! हे (ऋतावरी) दूधरूपी अन्न देनेवाली गौ ! (यत् आदित्यैः ह्यमाना) जब तू आदित्यों द्वारा शक्ति प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठः) समीप आती है, तब (इन्द्रः सहस्रं पात्रान्) इन्द्र हजारों यर्तनों को लेकर (त्वा सोमं पाययत्) सोमरस पिलाता है ॥ ९ ॥

हे (वशे) गौ ! (यत् अनूचीः इन्द्रं ऐः) जब तू अनुकूलता से इन्द्रको प्राप्त होती है, (त्वा ऋपमः आत् अह्वयत्) तब तुझे वृषभ समीपसे पुकारता रहा । हे वशा गौ ! (तस्मात् क्रुद्धः वृत्रहा) इस कारण क्रोधित हुआ इन्द्र (ते पयः क्षीरं अहरत्) तेरा दूध और जल हरता रहा ॥ १० ॥

हे वशा गौ ! (यत् क्रुद्धः धनपतिः) जब क्रोधित हुआ धनपति (ते क्षीरं अहरत्) तेरा दूध लेता है, तब समझो कि (इदं तत् अद्य) यह वह आज (नाकः त्रिषु पात्रेषु रक्षति) स्वर्गधामही सोमके रूपसे तीन यर्तनोंमें रखता है ॥ ११ ॥

त्रिपु पात्रेषु तं सोममा देव्यहिरद्वशा ।	
अथर्वा यत्र दीक्षितो वहिष्यास्त हिरण्यये	॥१२॥
सं हि सोमेनागतं समु सर्वेण पद्वता ।	
वशा समुद्रमध्यष्ठाद्रन्धर्वैः कलिभिः सह	॥१३॥
सं हि वातेनागतं समु सर्वैः पतत्रिभिः ।	
वशा समुद्रे प्रानृत्यद्वचः सामानि विभ्रती	॥१४॥
सं हि सूर्येणागतं समु सर्वेण चक्षुपा ।	
वशा समुद्रमर्त्यख्यद्रा ज्योतीषि विभ्रती	॥१५॥

अर्थ—(यत्र दीक्षितः अथर्वा) जहाँ दीक्षा लिया अथर्ववेदी यज्ञकर्ता (हिरण्यये वहिषि आस्ते) सुवर्णमय आसनपर बैठता है, (तं) उसके पास (त्रिपु पात्रेषु सोमं) तीनों बर्तनोंमें रखा सोम (वशा देवी अहरत्) देवी वगा गौ ले जाती है, दूध रूपसे पहुंचा देती है ॥ १२ ॥

(वशा सोमेन सं अगत) गौ सोम औपधीको प्राप्त हुई, और (सर्वेण पद्वता सं उ) सद्य पांववालों—मनुष्योंको भी प्राप्त हुई । (वशा कलिभिः गंधर्वैः सह) यह गौ कलह करनेवाले गंधर्वों के साथ (समुद्रं अध्यष्ठात्) समुद्रपर अधिष्ठान करती रही । अर्थात् समुद्रपर भी गौका मान वैसाही है, जैसा मानवोंमें है ॥ १३ ॥

(वशा ऋचः सामानि विभ्रती) गौ यज्ञमें ऋचा और सामोंको धारण करती हुई (वातेन सं अगत) वायुसे संगत हुई, (सर्वैः पतत्रिभिः हि सं) सद्य पांववालोंसे मिलकर (समुद्रे प्रानृत्यत्) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौका संमान सर्वत्र होता है ॥ १४ ॥

(वशा सूर्येण सं अगत) गौ सूर्यसे मिली है, (सर्वेण चक्षुपा सं उ) सद्य आंखवालोंसे मिली है । (भद्रा वशा ज्योतीषि विभ्रती) कल्याणकारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण करती हुई (समुद्रं अत्यख्यत्) समुद्रके परे देखने लगी । दूरतक उसकी प्रतिष्ठा हुई है ॥ १५ ॥

अभिवृता हिरण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि ।

अश्वः समुद्रो भूत्वा अश्वस्कन्दद्वये त्वा

॥१६॥

तद्भद्राः समगच्छन्त वशा देप्रथर्थो स्वधा ।

अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये

॥१७॥

वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव ।

वशाया यज्ञ आयुधं ततश्चिन्मजायत

॥१८॥

ऊर्ध्वो विन्दुरुदचरद्भ्रमणः ककुदादधि ।

ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत

॥१९॥

अर्थ-हे (ऋतावरि) हे अन्नको देनेवाली गौ ! (हिरण्येन अभिवृता यत् अतिष्ठः) जब सुवर्णाभूषणोंसे युक्त होकर जब तू खड़ी होती है, हे (वशे) गौ ! (त्वा अश्वि समुद्रः अश्वः भूत्वा अस्कन्दत्) तेरे पास समुद्र अश्व बन कर आ गया, यह तेरा महत्त्व है ॥ १६ ॥

(यत्र दीक्षितः अथर्वा) जहां जिस यज्ञमें दीक्षित अथर्ववेदी (हिरण्यये बर्हिषि आस्ते) सुवर्णमय आसनपर बैठता है, वहां (भद्राः समगच्छन्त) भद्र पुरुष इकट्ठे हुए और वहां (वशा देप्रथी अथो स्वधा) दान देनेवाली गौ और स्वधं अन्नरूपमें उपस्थित हुई ॥ १७ ॥

(राजन्यस्य माता वशा) क्षत्रिय की माता गौ है, हे (स्वधे) अन्न ! (तव माता वशा) तेरी भी माता गौहि है । (वशाया आयुधं जज्ञे) गौसे शस्त्र उत्पन्न हुआ है, और (ततः चित्तं अजायत) उससे चित्त बना है । अर्थात् गौसे बल और बुद्धि दोनों होती हैं ॥ १८ ॥

(भ्रमणः ककुदादधि) ब्रह्माके उच भागसे (विन्दुः ऊर्ध्वः उदचरत्) एक बूंध ऊपर चल पडा, हे (वशे) गौ, (ततः त्वं जज्ञिषे) उससे तू उत्पन्न हुई है, और (ततः होता अजायत) उससेहि पश्चात् होता-हवनकर्ता-उत्पन्न हुआ । अर्थात् गौमें ब्रह्मदाक्ति अधिक है, क्योंकि यह पहिले हुई है ॥ १९ ॥

आह्वस्ते गाथा अभवन्नृष्णिहाभ्यो बलं वशे ।

पाञ्जस्याजज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रश्मयस्तव ॥२०॥ (३४)

ईर्माभ्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वशे तव ।

आन्त्रेभ्यो जज्ञिरे अत्रा उदरादधि वीरुधः ॥२१॥

यदुदरं वरुणस्यानुप्राविशथा वशे ।

ततस्त्वा ब्रह्मोदह्यत्स हि नेत्रमवेत्तव ॥२२॥

सर्वे गर्भादवेपन्तु जायमानादसूस्वः ।

सस्रव हि तामाहुर्वशेति ब्रह्मभिः कल्मसः स ह्यस्या वन्धुः ॥२३॥

अर्थ-हे (वशे) गौ ! (ते आह्वः गाथाः अभवन्) तेरे मुख से गाथाएं बनीं, (उष्णिहाभ्यः बलं) तेरे गर्दनके भागों से बल उत्पन्न हुआ, (पाञ्जस्यात् यज्ञः जज्ञे) तेरे दुग्धाशयसे यज्ञ हुआ है, और (तव) तेरे (स्तनेभ्यः रश्मयः) स्तनोंसे किरण हुए हैं । इस तरह गौसे यह सब उत्पन्न हुआ है, इतना गौका महिमा है ॥ २० ॥

(तव ईर्माभ्यां) तेरे बाहुओंसे तथा (सक्थिभ्यां अयनं जातं) टांगोंसे गमन होता है । हे (वशे) गौ ! तेरे (आन्त्रेभ्यः अत्राः) आंतोंसे अनेक पदार्थ और (उदरात् वीरुधः) पेटसे वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥

हे (वशे) गौ ! (यत् वरुणस्य उदरं) जो वरुण के उदरमें तू (अनु प्रविशथाः) प्रविष्ट हुई है, (ततः ब्रह्मा त्वा उत् अह्यत्) तम ब्रह्माने तुझे आह्वान किया था । (सः हि तव नेत्रं अवेत्) वह तेरा नेत्र जानता है । अर्थात् गौका महत्त्व ज्ञानी हि जानता है ॥ २२ ॥

(असूस्वः जायमानात्) प्रसवमें असमर्थ गौकी (गर्भात् सर्वे अवेपन्तु) गर्भस्थितिसे सब कांपने लगते हैं । (तां आहुः वशा असूस्व इति) उसीको कहते हैं कि यह गौ प्रसवके लिये असमर्थ है । (सः हि ब्रह्मभिः अस्वाः वन्धुः कल्मसः) वही ब्राह्मणोंने इसका यंधु माना है ॥ २३ ॥

युध्न एकः सं संजति यो अस्या एक इदृशी ।

तरांसि यज्ञा अभवन्तरसां चक्षुरभवद्वशा

॥२४॥

वशा यज्ञं प्रत्यग्गृह्णाद्वशा सूर्यमधारयत् ।

वशायांमन्तरविशदोदुनो ब्रह्मणा सह

॥२५॥

वशामेवामृतमाहुर्वशां मृत्युमुपासते ।

वशेदं सूर्यमभवदेवा मनुष्याः असुराः पितरु ऋषयः

॥२६॥

य एवं विद्यात्स वशां प्रति गृह्णीयात् ।

तथा हि यज्ञः सर्वपातुहे द्वात्रेज्जपस्फुरन्

॥२७॥

अर्थ- (एकः युधः संसृजति) एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है । (यः अस्याः इत् वशी एकः) जो इस गौका एक ही वश करनेवाला है । (यज्ञाः तरांसि अभवन्) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और (तरसां चक्षुः वशा अभवत्) पार होनेवालों की आंख गौ बनी है । गौकी सहायतासे सब लोग दुःखोंसे पार होते हैं ॥ २४ ॥

(वशा यज्ञं प्रत्यग्गृह्णात्) वशा गौ यज्ञ स्वीकारती है, (वशा सूर्यमधारयत्) वशा गौने सूर्य धारण किया है । (वशायां ओदनः अविशत्) गौमें भात अन्न प्रविष्ट है और वह (ब्रह्मणा सह) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है । गौके आधारसे यज्ञ, अन्न और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं ॥ २५ ॥

(देवाः वशां अमृतं आहुः) देव गौको अमृत कहते हैं, (वशां मृत्युं उपासते) गौको मृत्यु समझकर उपासना करते हैं । (वशा इदं सर्वं अभवत्) गौ हि यह सब हुई है, अर्थात् (देवाः मनुष्याः असुराः पितरु ऋषयः) देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह वशाकाही रूप है ॥ २६ ॥

(यः एवं विद्यात्) जो यह तत्त्वज्ञान जानता है, (सः वशां प्रतिगृह्णीयात्) वह वशा गौका दान लेवे । तथा वशा गौके दाता को (यज्ञः सर्वपातु अनपस्फुरन् तुहे) यज्ञ सब प्रकारसे सफल होकर विचलित न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है ॥ २७ ॥

तिस्रो जिह्वा चरुणस्यान्तर्दीधत्यासनि ।

तासां या मध्ये राजति सा वशा दुंप्रतिग्रहा ॥२८॥

चतुर्धा रेतो अभवद्वशायाः ।

आपस्तुरीयममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरीयं पशवस्तुरीयम् ॥२९॥

वशा चौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः ।

वशायां दुग्धमपिचन्त्साध्या वसवश्च ये ॥३०॥

वशायां दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये ।

ते वै ब्रह्मस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥

अर्थ- (चरुणस्य आसनि अन्तः तिस्रः जिह्वाः) चरुण के मुखमें तीन जिह्वाएं (दीद्यति) चमकती हैं । (तासां मध्ये या राजति) उनके बीच में जो विशेष चमकती है, (सा वशा) वह वशा गौ ही है, अतः वह (दुंप्रतिग्रहा) दानमें स्वीकार करना कठिन है ॥ २८ ॥

(वशायाः रेतः चतुर्धा अभवत्) वशा गौका वीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ है । (आपः तुरीयं) आप् चतुर्थ भाग है, (अमृतं तुरीयं) अमृत अन्न चौथा भाग है, (यज्ञः तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग है और (पशवः तुरीयं) पशु चौथा भाग है । यह सब वशा का चतुर्धा वीर्य है ॥ २९ ॥

(वशा यौः) वशां यौ है, (वशा पृथिवी) वशा ही पृथिवी है, (वशा प्रजापति विष्णुः) वशा ही प्रजापालक विष्णु है । ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं, वे (वशायाः दुग्धं अपिचन्) वशा गौका दूध पीते हैं ॥ ३० ॥

(ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं वे (वशायाः दुग्धं पीत्वा) वशा गौका दूध पीकर पश्चात् (ते वै ब्रह्मस्य विष्टपि) वे स्वर्गके स्थानमें (अस्याः पयः उपासते) इसके दूधकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३१ ॥

सोममेनामेके दुहे घृतमेक उपासते ।

य एवं विदुषे वशां द्रदुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः ॥३२॥

ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्त्वा सर्वाँल्लोकान्त्समंश्नुते ।

ऋतं ह्यस्यामार्षितमपि ब्रह्मथो तपः ॥३३॥

वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत ।

वशेदं सर्वमभवद्यावत्सर्वो विपश्यति ॥३४॥ (३५)

॥ इति पञ्चमोऽनुचाकः ॥ ५ ॥

॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ—(एनां सोमं एके दुहे) इससे सोमका कईयोंने दोहन किया है, (एके घृतं उपासते) कई इससे घृतकी प्राप्ति करते हैं। (एवं विदुषे वशां द्रदुः) जो इस प्रकारके विद्वान् को गौका प्रदान करते हैं, (ते दिवः त्रिदिवं गताः) वे स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३२ ॥

(ब्राह्मणेभ्यः वशां दत्त्वा) ब्राह्मणोंको वशा गौ देकर (सर्वान् लोकान् सं अश्नुते) सब लोकोंको प्राप्त करते हैं। (अस्यां ऋतं ब्रह्म अथो तपः हि आर्षितम्) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित होते हैं ॥ ३३ ॥

(देवाः वशां उपजीवन्ति) देवताएं वशा गौपर उपजीवन करती हैं (उत मनुष्याः वशां) और मनुष्यभी वशा गौपर ही जीवित रहते हैं। (वशा इदं सर्वं अभवत्) वशा गौ ही यह सब हो गयी है (यावत् सूर्यः विपश्यति) जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ॥ ३४ ॥

पंचम अनुचाक समाप्त ।

दशम काण्ड समाप्त ।

सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।

सूक्त ७ से सूक्त १० तक का स्पष्टीकरण किया नहीं, वह अब संक्षेपसे करना है ।
सूक्त ७ और ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वर्णन है और यह विशेष सूक्ष्म
दृष्टिसे देखने योग्य है ।

प्रथमके २२ मंत्रोंतक 'कतमः स्वित् एव सः' वह देव कौनसा है? ऐसा प्रश्न
किया है । उस एक सर्वाधार देवताके विषयमें किसीको संदेह नहीं है, उसका वर्णन
पूर्व मंत्रभागमें करते हैं और अन्तमें पूछते हैं, कि 'वह देव, जिसका की यहाँतक
वर्णन हुआ है, वह कौनसा है ।' इस उपदेश की अपूर्व विधिका तात्पर्य यह है
कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें अथवा मंत्रभागोंमें किया गया है, वह देव कहाँ
है, उसका अनुभव पाठक लें। जो श्रेष्ठ ब्रह्म है, उसका वर्णन मंत्रों में किया है,
वह अनुभवमें आने योग्य है, मनुष्यका जन्म ही इस कार्यके लिये है । अब
देखिये इस वर्णन का अनुभव कैसा आ सकता है ।

प्रथम मंत्रमें "तप, क्रत, व्रत, श्रद्धा, और सत्य किस अंग या अवयवमें रहता
है," यह पूछा है । मनुष्यके किस अंगमें 'सत्य' रहता है? पाठक सोचें और अपने
अन्दर देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्दर कहाँ किस स्थानमें सत्य रहता है,
वही आत्मा है, यह निश्चयसे पाठक जान सकते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस अन्तः-
करणचतुष्टय में हि सत्य श्रद्धा आदिका निवास है ।

आगे मंत्र २, ३ और ४ इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके किस अंगमें अग्नि, वायु,
चन्द्रमा, भूमि, अन्तारिक्ष, ब्युलोक, उत्तर ब्युलोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी
पूछा की है ।

पहिले मंत्र में सत्य श्रद्धा आदिका स्थान मानव-व्यक्ति में पूछा है और
जगले इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके देहके अग्नि वायु आदि देव किस अंगमें और
किस अवयवमें रहते हैं, यह प्रश्न पूछा है । वेदमें व्यक्तितगत आत्मतत्त्व और
विश्वगत आत्मतत्त्वका विचार विभिन्न रीतिसे नहीं होता है, यह पाठक यहाँ
देखें । विश्वव्यापक आत्मतत्त्व का ज्ञान यथार्थ रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की
शैली को यथावत् जानना चाहिये ।

आगे मंत्र ५ और ६ कालस्वरूपका वर्णन है। इस कालस्वरूप के मास, पक्ष, ऋतु, अयन, अहोरात्र, पर्जन्यधाराएं (वर्षाकाल) सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं ।

यहांतक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्रमें वैयक्तिक सत्य श्रद्धा आदि गुण, आगेके तीन मंत्रोंमें पृथिव्यादि विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रोंमें काल के सब अवयव उसी एक सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है। यहां वैयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहते हैं, ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत येभी विश्वात्माकेहि आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है ।

जो संपूर्ण लोकलोकान्तरोंको धारण कर रहा है, वह प्रजापतिभी उसी सर्वाधार स्कंभमें आश्रित है, यह कथन मंत्र ७ में है। यहां प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वात्माके आधार से रहनेवाले लोकपालक का है। अष्टम मंत्रमें कहा है, कि प्रजापति उच्च, मध्यम और कनिष्ठ (सात्त्विक, राजस और तामस) विश्वके पदार्थ निर्माण करता है और इस तरह त्रिविध विश्वकी उत्पत्ति होते ही स्कंभ नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस त्रिविध विश्वमें प्रविष्ट होता है और अन्दर व्याप कर रहने लगता है। ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है, कि इस तरह सर्वाधार आत्माका प्रवेश त्रिविध विश्वमें होनेके पश्चात् उस विश्वात्माके कितनेसे अंशने इस विश्वका व्यापा है और कितना विश्वात्माका भाग अवशिष्ट रहा है, जो इस विश्वके साथ संबंधित हि नहीं हुआ ? अर्थात्—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ (ऋ० १० । १०)

एक अंशमात्रमें ये सब भूत हैं और शेष सब परमात्मा अपने स्वरूपमें विराजता है। यह अनन्त विश्व यद्यपि हमारी दृष्टिमें अनन्त और अगाध है, तथापि परमात्मा की दृष्टिसे वह अत्यंत अल्प, अंशमात्र है। यही बात समझाने के लिये इस अष्टम मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हैं, कि विश्वमें इसका कितना अंश प्रविष्ट हुआ है और इसका शेष अंश कितना है? इसका उत्तर यही है, कि विश्व एक अल्पसा अंश है और शेष अनन्त परमात्मा है, जो इस विश्वसे बाहर है ।

नवम मंत्रमें फिर पूछा है, कि भूतकालके विश्वमें कितना परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विश्वमें कितना प्रविष्ट होगा, और वर्तमानकालीन विश्वमें कितना प्रविष्ट हुआ है? अर्थात् इनका उत्तर यही है, कि भूत, वर्तमान और भविष्य-

कालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अंशके बराबर है, विश्वके बड़ेपनसे परमात्माका बड़ापन अनंतगुणा है, यही यहाँ कहनेका तात्पर्य है । इस मंत्रमें तीसरा चरण अत्यंत महत्त्वका है, वह यह है—

यत् एकं अंगं सहस्रधा अकरोत् ॥ (मं० ९)

“ जो अपने एक अंगको सहस्रों भागोंमें विभक्त करता है । ” जैसा सूर्यका विभाग होकर ग्रह और उपग्रह बने, पृथ्वीके विभाग हो कर स्थावर, जंगम, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य बने । एक अंगके सहस्रों पदार्थ इस तरह बनते हैं । यही बात इसी सूक्तके २५ वें मंत्रमें इस तरह कही है—

चृहन्तो नाम ते देवाः ये असतः परिजज्ञिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्य असदाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥

“ वे बड़े देव असत् से उत्पन्न हो चुके हैं और यह असत् सर्वाधार परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं ॥ ”

स्कम्भ नाम सर्वाधार परमात्मा है, इसके दो अंग हैं । एक का नाम सत् और दूसरे का नाम असत् है । इन दोनों अंगोंका मिलकर नाम स्कम्भ अर्थात् सर्वाधार परमात्मा है । इस स्कम्भ के एक अंगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और शू आदि सब लोक-लोकान्तर बने हैं, इसीका अर्थ “इसने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त कर दिया । ” इस ९ म मंत्रमें स्पष्ट कह दिया है । पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं । शतपथादि ब्राह्मणमें कहा है कि

द्वे वाच ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च ॥

‘ ब्रह्मके दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त ’ । इनका अधिक स्पष्टीकरण ऐसा किया है, कि मूर्त शरीर और इन्द्रियां हैं और अमूर्त प्राण, मन आदि हैं । यह मूर्त और अमूर्त मिलकर ब्रह्म होता है । यही आशय स्कंभ नाम सर्वाधार परमात्माके असत् नामक एक अंगसे सब लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमें प्रकट हुआ है, और वे कैसे बने हैं, इसका स्पष्टीकरण ‘ इस स्कंभ नामक विश्वात्माने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है ।

दशम मंत्रमें इस स्कम्भ नामक सर्वाधार में लोक, कोश, आप, असत् और सत् रहते हैं और ये वहाँ हैं, यह बात ब्रह्मज्ञानी लोग यथावत् जानते हैं, ऐसा कहा है, वह उक्त बात उक्त दृष्टिसे ही समझना चाहिये ।

आगे ११ और १२ इन दो मंत्रोंमें वही बात दुहराई है, कि जो पहिले १ से ४ मंत्रोंमें कही है। स्कम्भ नामक विश्वाधार के अंग में अर्थात् शरीरमें अग्नि आदि देवताएं अपने अपने स्थानमें रही हैं। अर्थात् अग्नि, आप्, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र मिलकर उस सर्वाधार का शरीर है। आगेके चार मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १३ से १६ तक वही बात कही है—

मं० १३ = जिस सर्वाधारके शरीरके अंगोंमें ३३ देवताएं रही हैं।

मं० १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा, साम, यजु, एक मुख्य ऋषि ये सब उसी सर्वाधारमें रहते हैं।

मं० १५ = पुरुषमें अमृत और मृत्यु रहते हैं। समुद्र जिसकी धमनियां हैं।

मं० १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नाडियां हैं, जहां यज्ञ विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा है।

इस तरह सर्वाधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर ये सब पदार्थ रहे हैं। इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं।

मं० १८ = इस सर्वाधारका मुख अग्नि है, चक्षु अंगिरस हैं, अन्य अवयव यातु-जन्तुमात्र है,

मं० १९ = ब्राह्मण जिस सर्वाधारका मुख है, जिह्वा मधुकशा-गी है, जिस का दुग्धाशय विराट् विश्व है।

मं० २० = उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद हुए और साम जिसके लोम है और अथर्व-ब्रह्मा-जिसका मुख है।

पाठक इस वर्णनकी तुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ करें। मंत्र १३ से १६ तक जो कहा है, वही अधिक सुदृढ करनेके लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हैं। विश्वरूपी परमात्माके ये सर्वादि अवयव हैं, यह विश्वही उसका शरीर है, वेद ही उसकी वाणी है, वेदके द्वारा वही सब मनुष्योंके साथ बोल रहा है। जो वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं, वही उसका मुख है। इस तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है, पाठक इस रूपमें परमात्माका साक्षात्कार करना सीखें।

१७ वे मंत्रमें परमात्मसाक्षात्कार करनेकी और एक विशेष युक्ति दी है, वह यह है कि—

ये पुरुषे ब्रह्म चिदुः ते चिदुः परमेष्ठिनम् ॥ (१७)

“जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परमेष्ठी परमात्माको जानते हैं । यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का भेद देखना चाहिये। व्यष्टि एक व्यक्ति है, समष्टि व्यक्ति-समूहका नाम है, और परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसंपूर्णका नाम है । मनुष्य विश्व-व्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता है? मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला है, उससे विश्वसमष्टिका आकलन कैसे हो सकता है? उत्तरमें कहते हैं कि मनुष्य अपने अन्दर वही विश्वकी बातें अनुभव करे । मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आंख सूर्य ही है, अग्नि शरीरमें उष्णत्वरूप धारण किये हैं, जलत्व रक्तरूपसे मेरे शरीरमें है और नाडियों में प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी हड्डियोंके रूपसे शरीरमें है, दिशाएं कान में रहीं हैं, इसी तरह ३३ देवताएं मेरे इस छोटेसे शरीर में अंशरूपसे आकर रहीं हैं और यहां मुझे सहायता दे रहीं हैं । मैं आत्मा हूं और ये ३३ देव यहां मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे वशवर्ती हो रहे हैं । यही ज्ञान पुरुष—मनुष्य—के शरीरमें लेने योग्य है । यही शरीरमें मूर्त और अमूर्त ब्रह्म रहता है । इसको यथावत् जाननेसे विश्वमें-विश्वात्मामें- येही ३३ देव जैसे रहे हैं, यह साधक जान सकता है और अपने शरीर के अंशरूप देवोंका विश्व-व्यापक परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है, यहभी देखा जा सकता है । जैसा आंखका सूर्य से संबंध है० । इस तरह विचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यापक देहमें एक अंश-अल्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेही ब्रह्माण्डदेहमें ब्रह्मका अनुभव और साक्षात्कार कर सकते हैं । यह ब्रह्मसाक्षात्कार की साधना है ।

जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेष्ठी, प्रजापति और ज्येष्ठ ब्रह्मको भी क्रमशः जान सकते हैं और अन्ततः सर्वाधार परमात्माको जान सकते हैं ।

कई साधक अमृतको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, और दूसरे साधक मत् को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं । इस तरह दोनों उपासनाएं मनुष्यों में शुरू हैं । यह मंत्र २१ में वर्णन है । परंतु आगे (मं० २२ में) कहा है, कि जिसमें आदित्य, रुद्र और वसु रहते हैं, और जिसमें भूतन्वर्तमान और भविष्य काल के सब लोकत्रोकान्तर रहे हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है ॥

(मं० २३ =) जिस परमात्माके निधिका संरक्षण-सब तैंवीस देव करते हैं,

उस निधिको कौन जानता है? इस मंत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्योंकि सब ३३ देवों द्वारा—देवताओंके अंगोंद्वारा—ही यहांके आत्माकी रक्षा हो रही है। यहाँ सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि आये हैं, रहे हैं और यहांके निधिकी रक्षा कर रहे हैं। इसी का वर्णन आगेके २४ वें मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव जहाँ श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, यह जो जानता है, वही ज्ञानी होता है। २५ वे मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग असत् है, जिससे अग्न्यादि सब देवताएं बनी हैं, ऐसा वर्णन है, अर्थात् यह बात यहां स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्माके द्वारिके दो अंक हैं, एक सत् और दूसरा असत्। दोनों मिलकर सर्वाधार परमात्मा होता है, जिसका आधार सब विश्वको है। इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते हैं— जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हैं, अर्थात् जिसके शरीरके अवयव इन देवताओंके हि बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा है, इसको ब्रह्मज्ञानीहि जानते हैं।

इस स्थानपर परमात्मा मूर्त-अमूर्त, दोनों रूपोंवाला है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। परमात्माका प्रत्येक गात्र एक एक देवताका बना है। वस्तुतः मनुष्यके गात्रभी सब देवताओंके हि बने हैं। क्या हमारे गात्रों और अंगोंमें पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु आकाश ये देवताएं नहीं हैं? हैं और अवश्य हैं। इसी तरह विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अंगभी देवताओंके ही बने हैं। इस तथ्यजानको ब्रह्मज्ञानीहि जानते हैं, अन्य मूढ़ क्या जानेंगे?

२६ वे मंत्रमें एक विशेषहि महत्त्वकी बात कही है, वह यह कि—

स्कंभः पुराणं प्रजनयन् व्यवर्तयत् ॥ (२६)

“सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः जन्म देता हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अर्थात् नया ही बनाता है।” यह इस मर्वाधारका अंग पुराणा होनेपर भी उसीकाही समझना चाहिये। उसीका ही ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। यही बात आगे अगले सूक्तमें दर्शायेंगे—

एको ह् देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः । (सूक्त ८।२८)

‘एकही देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिले जन्मा था, वही पुनः गर्भमें आ गया है।’ यह नया बननेके लिये ही गर्भमें आ गया है। यही बात अन्य वेदोंमें भी है—

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

(वा० यजुः० ३२।४)

“ यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, यही पहिले जन्मा था, और यही अब गर्भमें आ गया है, यही भूत कालमें हुआ था और यही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, तात्पर्य यह कि यही सब-अनंत मुखवाला प्रत्येक मनुष्यमें रहता है । ” अतः यही पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता है और नया बनता है क्योंकि मृत्युभी यही है और जन्म भी यही है । यम (मृत्यु) भी वही है और प्रजापतिभी अथवा पिताभी वही है ।

मं० २८ में हिरण्यगर्भ भी उसी स्कंभ- सर्वाधारसे सामर्थ्य प्राप्त करके हुआ, यह बात दर्शाई है । तात्पर्य यह कि इस सर्वाधार परमात्मामें सब लोक, सब तप, सब ऋत, अर्थात् सब कुछ समाया है । इसीका नाम इन्द्र है और इसी कारण इन्द्रमें यह सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है । (मं० २९-३०) इस परम देवका नाम प्रातःकालमें सूर्योदयके पूर्व और उपःकालके पूर्व ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आत्मिक स्वराज्य प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तव्य है । यह नामजप एक प्रकारका वाग्यज्ञ ही है ।

ईश्वरका शरीर ।

आगे ३ मंत्रोंमें (अर्थात् मं० ३२-३४ इन मंत्रोंमें) ईश्वरके शरीरका वर्णन है । भूमि उसके पांव हैं, अन्तरिक्ष पेट है, ब्रह्मलोक सिर है, सूर्य आंख है, नया नया बननेवाला चन्द्रमा भी उसका दूसरा आंख है, अग्नि मुख है, वायु प्राण और अपान हैं, अंगिरस आंख बने हैं, दिशाएं कान हैं । इस तरह इस सर्वाधारका ब्रह्माण्ड देह है । पाठक इस तरह इस परमात्माका साक्षात्कार करें । इसी परमात्माने यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ब्रह्मलोक, सब दिशा उपदिशाओं का धारण किया है, वह सब भुवनोंके अन्दर व्याप कर रहता है । सबका धारण करता है । (मं० ३५)

इस परमात्माने हि ' सोम ' नामक दिव्य औषधि बनायी है, वायु और मन को चञ्चल बनाया है, जलोंको प्रवाही बनाया है । इसी भुवनोंके बीचमें वर्तमान देवताके

आश्रयसे सब देवताएं रहती हैं, जिस तरह शाखाएं वृक्षके आश्रयसे रहती हैं । हाथ, पांव, वाणी, कान, चक्षुसे जिसको उपहार पहुंचाया जाता है, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुंचाते हैं, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य है ! (मं० ३६-३९)

उसमें अन्धकार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतियां उसीमें हैं । वही सर्वत्र गुप्त रहनेवाला भ्रजापति है । दिनप्रभा और रात्री ये दो स्त्रियें छः ऋतुवाला संवत्सररूपी वस्त्र बुन रही हैं, न ये कभी थकती हैं और न अपना कार्य समाप्त करती हैं । इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषभी है, जो धागा देता है और कार्य करवाता है । सब ताना और बाना यह काल ही है । यह उसी परमात्माकी शक्तिका एक महिमा है । (मं० ४०-४४)

पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें और परमात्माका साक्षात्कार करनेको सीखें । इसी लिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है । अब इसी परमात्माके वर्णनपरक आगेका मनोरम सूक्त देखिये—

सूक्त ८, ज्येष्ठ ब्रह्म ।

पूर्व सूक्तमें जिस स्कंभ-स्तंभ-सर्वाधार परमात्माका वर्णन हुआ है, उसीका वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वही विषय समझाते हैं—

भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ विश्व है, उस सबका अधिष्ठाता वही परमात्मा है, वही सबका प्रकाशक है, वही सबका उपास्य है (मं० १) । इसी परमात्माने पृथ्वी और न्यु धारण किये हैं, इतनाही नहीं परंतु—

स्कंभः इदं सर्वं, आत्मन्वत्, यत् प्राणत्, यत् निमिपत् ।

(मं० २)

यह सर्वाधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व है, जिसमें आत्मा है और जो प्राणापान लेताछोडता है और निमेषोन्मेष करता है । देखिये—

स्कंभ इदं सर्वं । (अथर्व० १०।८।२)

पुरुष एवेदं सर्वं । (ऋ० १०।९०।२)

एकं अंगं सहस्रधा अकृणोत् । (ऋ० १०।७।९)

वासुदेवः सर्वं । (ऋ० गीता ७।१९)

विश्वं विष्णुः । विष्णुसहस्रनाम (म० भारत)

‘स्कंभ ही सब कुछ है, पुरुष ही सब कुछ है, उसके एक अंगसे सहस्रों वस्तुएं बनी हैं, वही सब कुछ है । ये सब वर्णन विश्वात्माके ही हैं । यदि वही सब कुछ है, तो जो दीखता है, वह भी सब उसीका रूप है । यह सिद्ध है ।

(मं० ३) तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सत्त्वगुणी, दूसरी रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी । सब विश्व इन तीनों गुणोंसे भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं है । सत्त्व-गुणी प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी अन्धकारमें जाते हैं ।

(मं० ४-५) बारह महिने, तीन काल अर्थात् गर्मी, श्रुष्टी और सर्दी, और तीन सौ साठ दिवस यह सुस्थिर कालचक्र है । इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अकेलाहि रहता है ।

(मं० ६-८) एक पुराणकालसे विद्यमान महत्पद है; उसी पदके साथ स्थावर जंगम सब कुछ संबन्धित है । कोई वस्तु उससे संबन्ध न रखनेवाली यहाँ नहीं है । एक चक्र है जो आगेपीछे चलता रहता है, उसके आधे भागसे यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, जो दूसरा आधा भाग है वही गूढ है, वह हरएक जान नहीं सकता । इसकी गति दीखती नहीं है, परंतु उसकी जो स्थिति है, वही दीखती है । गतिमें भूतकाल गया है, इसलिये दीखता नहीं, और भविष्य काल आया नहीं है, इस कारण दीखता नहीं है, वर्तमान काल आति अल्प है, वह अंशरूप दीखता है ।

(मं० ९) मनुष्यका सिर एक पात्र है, उसका मुख नीचे है, इसमें सब विश्वरूपी यश रहता है, सब मनुष्यका सामर्थ्य इसीमें रहता है । मस्तक बिगड़ गया तो मनुष्यत्व ही नष्ट होता है । वहाँ सात ऋषि साथ साथ रहते हैं, दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सात ऋषि हैं । ये ही इस खजानेके बड़े संरक्षक हैं । मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व जाने और इसकी उत्तम रक्षा करे । क्योंकि संपूर्ण मानवता यही है ।

एकही है ।

यत् एजति, पतति, यत् च तिष्ठति, प्राणत्, अप्राणत्,
निमिपत् च यत् भुवत् । तत् विश्वरूपं पृथिवीं दाधार, तत्
संभूय एकं एव भवति । (मं० ११)

‘इस विश्वमें कंपन, पतन, स्थिरत्व से युक्त, प्राणयुक्त, प्राणरहित, निमेष करने-
वाला ऐसे अनेक वस्तुमात्र हैं। यह सब मिलकर एकही सत् तत्त्व होता है और
वही तत्त्व विश्वरूप है अर्थात् सब रूपोंका धारण करता है, उसीने इस पृथ्वीको
धारण किया है।’ वही एक तत्त्व है, शेष जो है, वे सब उसके रूप हैं।

(मं० १२) एक अनन्त सत् तत्त्व है, वही सर्वत्र व्याप्त है। अनन्त और सान्त
ये दोनों अन्तमें एकदूसरेमें मिले हुए हैं। इसका भूत भविष्य देवता हुआ विद्यार्
ही आगे बढ़ता है, उन्नति करता है।

(मं० १३) एक प्रजापति है, वह वस्तुतः अदृश्यमान है, वह गर्भमें संचार
करता है और गुप्त रूपसे अनेक रूपोंमें उत्पन्न होता है। उसके एक आधे भाग-
सेहि यद्यपि सव विश्व उत्पन्न हुआ है, उसका जो शेष भाग है, वह गुप्त है,
वह पहचानना कठिन है।

सब लोग इस सत् तत्त्वको आँखसे देखते हैं, परंतु सब इसको मननसे जानते नहीं।
(मं० १४) जो दिखाई देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें
नहीं आता है। (मं० १५) वह सत् तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण है, वह दूर भी है और पास
भी है, वह पूर्णभी है और हीनमें भी वही है। वही बड़ा पवित्र और उपास्य है, सब
इसीके पास उपहार पहुंचाते हैं। (मं० १६) जिसके बलसे सूर्य उदयको प्राप्त
होता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्म है, उससे और दूसरा
कोईभी श्रेष्ठ तत्त्व नहीं है। (मं० १७) वेदवेत्ता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही
प्रकाश देनेवाला आदित्य है, जो सबका आदान करता है। वही सबका आधार है।
उसीके आधारसे सब अन्य देव हैं। सबको प्रकाशित करनेवाला वही एक देव है।
(मं० १८)

एकही ज्येष्ठ ब्रह्म है। सत्य, ज्ञान और प्राण उसीसे संबंधित हैं। जैसा दोनों
अराणियोंसे आग्नि निकलता है, वैसा ही सर्वत्र वही सत्तत्त्व है और प्रकटभी होता है।
गर्भमें (अपाद) पादरहित ही गर्भ सर्वप्रथम होता है, वही आगे (स्वर) प्रकाश-
को प्राप्त करता है, और वही चतुष्पाद—दो हाथों और दो पावोंसे युक्त— हो कर
सब प्रकारके भोग भोगता है। (मं० १९-२१) वह भोग्य होता है, भोक्ता होता
है, बहुत अन्न प्राप्त करता है और वही सनातन देवता की उपासना करके कृतकृत्य
होता है। (मं० २२)

यही एक सनातन सत् तत्त्व है। जो फिरसे नया नया होता है, जैसे वारंवार दिन और रात होते हैं, इसी तरह यह उत्पत्ति और लय होता है। (मं० १३) सौ, हजार, दशलक्ष, अर्बुद असंख्य शक्ति इसमें है, इसकी यह शक्ति कोई जान नहीं सकता। यही देव इस सबको प्रकाशित करता है। (मं० २४) बालसेभी सूक्ष्म यह है, सबको घेरनेवाली ही यह देवता है और वही प्रियरूप है। (मं० २५) यही कल्याण करनेवाली, अजर और अमर है। इस मृत, देहमें यह न मरनेवाली देवता है। यह स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि सब रूपोंमें होती है, इसी लिये इसको विश्वतोमुख कहते हैं। (मं० २६-२७)

यही पिता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ है और यही कनिष्ठ है। यही एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ है, वही एक बार जन्मकर फिर गर्भमें पुनर्जन्म के लिये आता है। (मं० २८)

पूर्ण परमात्मासे हि यह पूर्ण विश्व बना है, क्योंकि जैसा वह पूर्ण है, वैसा यह भी पूर्ण है। इसको जीवन उसीसे मिलता है। जहांसे इसको जीवन मिलता है, उस मूल स्रोत को जानना चाहिये। (मं० २९) यही सनातन है, और यही सब कुछ बन गयी है। यही बड़ी देवता है। (मं० ३०) एक देवता है जो ऋतसे युक्त है, उसकी ही शक्तिसे ये वृक्ष हरेभरे दीख रहे हैं। (मं० ३१) पास होनेपर भी दीखता नहीं और पास होनेपरभी उसका त्याग नहीं किया जाता। उसी ईश्वरका यह कान्य है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और जीर्णभी नहीं होता। (मं० ३२)

अपूर्व देवताने प्रेरित हुई वाणी सब कोई बोलते हैं; इस वाणीकी मूल प्रेरणा जहांतक पहुंचा देती है, वही बड़ा ब्रह्म है। ब्रह्मको प्राप्त करनेका यही साधन है कि वाणीका मूल देखो। (मं० ३३) जहां देव और मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान आश्रित हुए हैं, वही माया से छिपा हुआ सत्त्व है, उसीको जलका पुष्प कहते हैं, क्योंकि उसी फूलसे विश्वका बीज उत्पन्न होता है। (मं० ३४) वायुका संचलन, दिशाओं का अवकाश, तथा अन्यान्य कार्य उसीसे हो रहे हैं। (मं० ३५)

पृथ्वी, अन्तरीक्ष और द्युलोक में जा रहा है वह वही एक देव है, इसीके ये रूप हैं, प्रत्येक दिशामें वही भिन्नभिन्न दीखता है। (मं० ३६) जो इस फैले हुए विश्वव्यापक सूत्रात्मा को जानता है, जिस सूत्रमें सब विश्वके लोकलोकान्तर पितोये हैं, सब प्राणी उसीमें हैं और कोई उससे बाहर नहीं है। (मं० ३७-३८)

विश्वको जलानेवाला अग्नि पृथ्वीपर है, उसका सहायक वायुभी अन्तरिक्षमें है, ब्रह्मलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सत्यधर्मा धर्म है। यह सब एकके ही सामर्थ्यसे कार्य हो रहा है। (३९-४२)

एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नौ द्वार हैं, उनमें वह कमल रहता है। यही हृदयकमल है, नौ द्वारोंवाला स्थान यह शरीर ही है। इस कमलमें जो पूज्य देव है, वही ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। (मं० ४३)

निष्काम, धैर्ययुक्त, अमर, स्वयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ वह देव है। उसको यथावत् जाननेसे ही मृत्युका डर दूर हो जाता है; यही आत्मा अजर, अमर और सदा तरुण है। यही सब शक्तियों का केन्द्र है। यही आनंद देनेवाला है। उसको यथावत् जाननेके लिये हि मनुष्य यहाँ उत्पन्न हुए हैं।

गौ।

आगे सूक्त ९ और १० में गौका वर्णन है। गौका यहां नाम 'शतौदना' है। सैंकड़ों मनुष्योंका अन्न देनेवाली गौ शतौदना कहलाती है। कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध गौ देती है। इस हिसाबसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती है, एक मासमें १५० मनुष्यों का पेट भरती है और छः सात माहिनोमें एक सहस्र मनुष्योंका पेट पालन करती है। इस हिसाबसे एक आयुमें गौ दस हजार मनुष्योंका पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानसे और अधिक। गौका यह महत्त्व है। गौका दूध बीमारों और अशक्तोंको तो अमृत जैसा है, बालकोंके लिये तो गौ माताका स्थान धारण करती है। गौके दूधसे बल मेधा और बुद्धिकी वृद्धि होती है। शतौदना गौका यह महत्त्व है।

यह गौ स्वर्गीय वस्तु है। कामधेनु यही है, जो गौ जिस समय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम 'कामदुधा' है। कामधेनु यही है। गौ बिद्वान् ब्राह्मण को दान देनेसे बड़ा लाभ है, यह दान अन्न और सुवर्ण के साथ (अपूप, हिरण्य) होना चाहिये। (मं० ७-८) यज्ञके शमित्त, अन्नके पाचक, देवोंके वसु, मरुत् और आदित्य ये सब गौ के संरक्षक हैं। देव, पितर, मनुष्य, गंधर्ष और अप्सरागण ये सब गौकी रक्षा करनेवाले हैं, क्योंकि गौके दूधसे हि अग्निष्टोम और अतिरात्र ये

यज्ञ होते हैं। (मं० ९)

जो शतौदना गौका दान विठान् को करता है, उसको अन्तरिक्ष, भूमि, दिशा, मरुत् तथा अन्य सब लोकोंमें उच्चम स्थान प्राप्त होता है (मं० १०) । सबकी पवित्रता करती हुई यह गौ देवोंको यज्ञद्वारा प्राप्त करती है । त्रिलोक में जो देवताएं हैं वे सब गौके दूधसे वृत्त होती हैं, दूध, घी इसीसे उनको प्राप्त होता है । (मं० ११-१२)

आगे मं० १३ से २४ तक कहा है कि इसी तरह गौका वर्णन है कि यह गौके अवयव और गौ दाताका कल्याण करे और दूधदहीघृत आदि सब वस्तु उसको पर्याप्त प्राप्त हों और दाता स्वर्गको प्राप्त हो ।

आगे २७ मंत्र तक ब्राह्मणोंको पृथक् पृथक् गौ दान करनेका वर्णन है ।

दशम सूक्तमें भी ऐसा ही गौका वर्णन है। गौका दान लेनेका अधिकारी कौन है, इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी सूचना अत्यंत महत्त्वकी है । जो यज्ञका तत्त्व जानता है, वही गौका दान लेवे । गौ अपने भोग के लिये लेनी नहीं है, प्रैत्युत यज्ञके लिये लेनी है, यह जो जानता है, वही दान लेवे और उसीको दान दिया जावे । (मं० १-३)

इस सूक्तमें गौका नाम वशा है । वशा गौ वह है कि जो सुखसे दोहि जाति है । दूसरी 'सुतवशा' है, अर्थात् जो नौकर को वश रहती है । अन्य गौवे वशमें नहीं रहती । वशा गौ सबसे उच्चम है, क्योंकि वह न मारती है, न लाथें लगाती है और हर ममय दूध देती है ।

संपूर्ण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गौ करती है । सहस्र धाराओंसे दूध देकर यह गौ हरएक का संरक्षण करती है । (मं० ४)

गौका उत्सव ।

जो उच्चमसे उच्चम गौ होती है, उसका महोत्सव करते हैं, गौ आगे-चलायी जाती है, उसके पीछे सौ मनुष्य पात्र लेकर चलते हैं; सौ मनुष्य दोहन करनेवाले चलते हैं, सौ मनुष्य उसकी रक्षा करनेवाले गोपके रूप में चलते हैं; गौके पीछे इस तरह ३०० मनुष्य बड़े आनंदसे चलते हैं । (मं० ५) बडवाजे बजाये जाते हैं और नगर भरमें इसका यह उत्सव मनाया जाता है । यज्ञद्वारा गौके दूधसे सयका जीवन उच्चम रीतिसे होता है, इसलिये उच्चम गौका यह वार्षिक उत्सव किया जाता है ।

गौकी 'यज्ञपदी' अर्थात् यज्ञका आधार कहा जाता है, क्योंकि इसके दूध और घृतसे यज्ञ होता है, पर्जन्य से घास की उत्पत्ति होकर इस गौकी रक्षा होती है (मं० ६) । सोमबल्ली गौ खाती है, और उसका परिणाम दूध पर होता है, वह दूध पीनेसे मनुष्यमें भी सोमका बल प्राप्त होता है । दूध दही घृत तो गौके अधीनही है, परंतु ब्रैलसे खेती होती है, जिससे सब राष्ट्रकी रक्षा होती है, इस तरह गौही सबकी रक्षा करती है । (मं० ७--१७)

गौ क्षत्रियकी माता है, अन्न की भी वही माता है (मं० १८), ब्रह्मकी विशेष बलवत्तर शक्तिसे गौकी उत्पत्ति हुई है (मं० १९), गौके अश्वत्थोंको विशेष बल प्राप्त होता है, उससे सब विश्व का धारण होता है । गौ यज्ञ ही का रूप है (मं० २०-२५) ।

गौ अपृत का धारण करती है, जो मृत्युके मार्गपर होते हैं वे गौकी उपामना करके दीर्घजीवी होते हैं । गौही सब कुछ बनी है; देव, मानव, असुर, पितर और ऋषि गौके दूधसेहि पृथ होते हैं (मं० २६) । इस तरहका सब ज्ञान जो जानता है वही वशा गौका दान लेवे (मं० २७) ।

(मं० २८) वरुण राजाकी जैसी जिह्वा बड़ी तेजस्विनी होती है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, उसी तरह वशा गौ प्रतिग्रह करनेके लिये कठिन होती है । अज्ञानी मनुष्य उसका दान नहीं ले सकता (मं० २९) । विश्वात्माका वीर्य चार वस्तुओंमें विभक्त हुआ, उसमें एक वशाके रूपमें प्रकट हुआ है । अन्य तीन भाग यज्ञ, जल और पशुके रूपमें प्रकट हुए हैं ।

साध्य वसु, आदि देव वशाका दूध पीकर हि सिद्धि को प्राप्त हुए । वशा गौ ही पृथ्वीपर भूमि घाँ और प्रजापतिका कार्य कर रही है (मं० ३०-३१) । यह सब ज्ञान जो जानते हैं वे ज्ञानी को गौ दान देकर स्वर्गके भागी हुए हैं । (३२-३३)

वशा गौपर देव उपजीवन करते हैं, गौका दूध पीकर मनुष्यभी जीवित रहते हैं । जहाँ तक सूर्य प्रकाशता है वहाँ तक का विश्व मनो वशाका ही रूप है, इतना महत्त्व गौका है । पाठक इस तरह गौका महत्त्व जानें और गोपालन तथा गौसंवर्धन करके अपनी पुष्टि प्राप्त करें और क्षीरार्थिका सेवन करके यशस्वी बनें ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय

दशम काण्डकी विषयसूची ।

अथर्ववेद दशम काण्ड	१	११ ब्रह्मज्ञानका फल ।	४०
ब्रह्मज्ञानका फल	२	१२ ब्रह्मकी नगरी ।	
दशम काण्डकी ऋषि-देवता- छन्द-सूची	३	अयोध्यानगरी ।	४३
(१) कृत्यादूपणम् ।	७	१३ अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश ।	४५
कृत्याप्रयोग ।	१५	१४ अयोध्याके मार्गका पता ।	४६
(२) केनसूक्तम् ।	१६	१५ केनसूक्त और केनोपनिषद् ।	४७
केनसूक्तका विचार ।	२५	(३) सपत्ननाशक वरणमणि ।	४९
१ अवयव किसने बनाये ?	”	(४) सर्वविष दूर करना ।	५४
२ ज्ञानेंद्रियों और मानसिक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।	”	(५) विजयप्राप्ति ।	६१
३ रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।	२६	शत्रुके पराजयके लिए यत्न ।	७०
४ मन, राणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा तथा बाह्य जगत्के विषयमें प्रश्न ।	२७	(६) मणिबंधन ।	७२
५ ज्ञान और ज्ञानी ।	२८	(७) सर्वाधारका वर्णन ।	८०
६ देव और देवजन ।	२९	(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।	९१
७ अधिदैवत ।	३३	(९) शतौदना गौ ।	१०२
८ ब्रह्मप्राप्तिका उपाय ।	३५	(१०) चशा गौ ।	१०७
९ अथर्वाका सिर ।	३७	सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।	११६
१० सर्वत्र पुरुष ।	३८	ईश्वरका शरीर ।	१२२
		ज्येष्ठ ब्रह्म ।	१२३
		एकही है ।	१२४
		गौ ।	१२७
		गौका उत्सव ।	१२८